

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

६८२

क्रम संख्या

२

सुबला

काल नं०

खण्ड

ગુજરાતપુરાતત્વમંદિરગ્રન્થાવલી

વાચકશ્રીકિમાસ્વાતિપ્રણીત

તત્ત્વવર્થ સૂત્ર

(ગુજરાતી વ્યાખ્યા સહિત)

અધ્યાય ૧-૧૦

વિવચક

પંડિત સુખલાલજી

સંસ્કૃત સાહિત્ય તથા દર્શનશાસ્ત્રના અધ્યાપક

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

વિક્રમ સં. ૧૯૮૬

ક્રિ.સં.

૩. ૨-૪-૦

પ્રકાશક:—
નરહરિ દ્વારકાદાસ પરીખ
મહામાત્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ
અમદાવાદ.

પ્રથમ આવૃત્તિ સં ૧૯૩૦
પ્રત. ૧૦૦૦

ઉત્કૃષ્ટ મુદ્રણાલય
મુદ્રક: પુરુષોત્તમદાસ શંકરદાસ
ફર્નાન્ડીઝ બીજ,
રીચીરોડ, અમદાવાદ.

સન્નિવૃત્ત કર્પૂરવિજયજી મહારાજ અને
આશ્રમ નિવાસી ભાઈ રમણિકલાલ મોદી

આ પુસ્તક લખવાની પ્રેરણાના જન્મમાં
આપ બન્નેના સાત્ત્વિક સહકારની સ્મૃતિને
સાહે આ પુસ્તક આપ બન્નેને અર્પણ કરું છું.

આપનો સુખલાલ.

વકતવ્ય

પ્રથમ કદપના લગભગ બાર વર્ષ પહેલાં હું મારા સહૃદય મિત્ર શ્રી૦ રમણિકલાલ મગનલાલ મોદી બી૦ એ૦ સાથે પૂનામાં હતા તે વખતે અમે બન્નેએ મળી સાહિત્યનિર્માણ વિષે અનેક વિચાર દોડાવ્યા પછી ત્રણ અથો લખવાની રૂપક કદપના બાંધી. ત્રેતાંબર, દ્વિગંબર બન્ને સંપ્રદાયમાં દિવસે દિવસે વધતી જતી પાઠશાળાઓ, છાત્રાલયો અને વિદ્યાલયોમાં જૈનદર્શનના શિક્ષણની જરૂરિયાત જેમ જેમ વધારે સમજવા લાગી હતી તેમ તેમ બન્ને કિરકાને માન્ય એવા નવી દળના લોકલાપામાં લખાયેલા જૈનદર્શનવિષયક પુસ્તકોની માંગણી પણ ચોમેરથી થવા લાગી હતી; એ જોઇ અમે નક્કી કરેલું કે ‘તત્ત્વાર્થ’ અને ‘સન્મતિતર્ક’ એ બે ગ્રંથોનાં તો વિવેચનો કરવાં અને તેને પરિણામે ત્રીજું પુસ્તક ‘જૈન પારિભાષિક શબ્દકોશ’ એ સ્વતંત્ર લખવું. અમારી આ પ્રથમ કદપના પ્રમાણે તત્ત્વાર્થના વિવેચનનું કામ અમે બન્નેએ આગ્રામાં આજથી ૧૧ વર્ષ પહેલાં શરૂ કર્યું.

અમારી વિશાળ યોજના પ્રમાણે અમે કામ શરૂ કર્યું, અને ઇષ્ટ સહાયકો આવતા ગયા, પણ તેઓ આવી સ્થિતિ થાય તે પહેલાં જ એકે એકે પાછા જુદી જુદી દિશાઓમાં પંખીઓની પેઠે વિખરાઈ ગયા અને છેવટે એ આગ્રાના માળામાં હું એકલો જ રહી ગયો. તત્ત્વાર્થનું આરંભેલ કાર્ય અને બીજાં કાર્યો મારા એકલાથી થવાં શક્ય જ ન હતાં અને તે ગમે તે રીતે કરવાં એ નિશ્ચય પણ ચૂપ બેસી રહેવા દે તેમ ન હતો. સંયોગ અને મિત્રોનું આકર્ષણ જોઇ હું આગ્રા છોડી અમદાવાદ આવ્યો. ત્યાં મેં ‘સન્મતિતર્ક’નું કામ હાથમાં લીધું અને તત્ત્વાર્થનાં બે ચાર સૂત્રો ઉપર આગ્રામાં જે લખેલું તે એમને એમ પડ્યું રહ્યું.

લાવનગરમાં ૬૦ સં ૧૯૨૧-૨૨ માં ‘સન્મતિતર્ક’નું કામ કરતો ત્યારે વચ્ચે વચ્ચે તત્ત્વાર્થનું અધુરું રહેલું કામ મનમાં આવતું અને

મને વ્યાકુલ કરી મૂકતું, માનસિક સામગ્રી છતાં જોષિતા સહાયક મિત્રાને અજાણે મેં તત્ત્વાર્થના વિવેચનની પ્રથમ નક્કી કરેલ વિશાળ યોજના મનમાંથી દૂર કરી અને તેટલો ભાર ઝાઝો કર્યો; પણ એ કામનો નાદ દૂટ્યો જ ન હતો, તેથી તખીયતના કારણે ન્યારે વિશ્રાંતિ લેવા ભાવનગરની પાસેના વાલુકડ ગામમાં ગયો ત્યારે પાછું તત્ત્વાર્થનું કામ હાથમાં લીધું અને તેની વિશાળ યોજનાને ટૂંકાવી મધ્યમ માર્ગે કામ શરૂ કર્યું. એ વિશ્રાંતિ દરમિયાન જુદે જુદે સ્થળે રહી લખ્યું. એ વખતે લખાયું થોડું પણ તેની પદ્ધતિ મનમાં નિશ્ચિત થઇ ગઇ અને એકલે હાથે પણ ક્યારેક લખી શકવાનો વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થયો.

હું તે વખતે રહેતો અને લખતો હતો ગૂજરાતમાં, પદ્ધતિ પણ પ્રથમ નક્કી કરેલી ટૂંકાવી જ હતી, છતાં પૂર્વ સંસ્કારો એક જ સાથે કદી નથી ખરી પડતા એ માનસશાસ્ત્રના નિયમથી હું પણ બદ્ધ જ હતો; એટલે આત્રામાં લખવા ધારેલ અને શરૂ કરેલ હિંદી ભાષાનો સંસ્કાર મારા મનમાં કાયમ હતો, તેથી મેં તે જ ભાષામાં લખવાની શરૂઆત કરી હતી. બે અધ્યાય હિંદી ભાષામાં લખાયા, ન લખાયા ત્યાં તો વચ્ચે બધ રહેલ સન્મતિના કામનું ચક્ર પાછું ચાલું થયું અને એના વેગે તત્ત્વાર્થના કામને ત્યાં જ અટકાવ્યું. સ્થૂલ રીતે કામ ચાલતું ન દેખાતું, પણ મન તો વિશેષ અને વિશેષ જ કામ કરી રહ્યું હતું; તેનું મૂર્ત રૂપ પાછું બે વર્ષ પછી કલકત્તામાં રજના દિવસોમાં થોડું સિદ્ધ થયું અને ચાર અધ્યાયો સુધી પહોંચ્યો. ત્યારબાદ માનસિક અને શારીરિક અનેક જાતનાં દબાણો વધતાં જ ગયાં એટલે તત્ત્વાર્થને હાથમાં લેવું કઠણ થઇ પડ્યું, અને એમનેએમ ત્રણ વર્ષ પાછાં ખીજાં જ કામોએ લીધાં. ૧૯૨૭ ના ઉનાળામાં રજ દરમિયાન લીંબડી રહેવાનું થયું ત્યારે વળી તત્ત્વાર્થ હાથમાં આવ્યું અને થોડું કામ આગળ વધ્યું. આમ લગભગ છ અધ્યાય સુધી પહોંચ્યો. પણ મને છેવટે દેખાયું કે હવે સન્મતિતર્કનું કાર્ય પૂર્ણ કર્યું પછી જ તત્ત્વાર્થને હાથમાં લેવામાં એ કામને અને મને ન્યાય મળશે. આ

નિશ્ચયથી સન્મતિતર્કના કામને એવડા વેગથી આટોપવા લાગ્યો, પણ આટલા વખત સુધીમાં ગૂજરાતમાં રહેવાથી અને ઇષ્ટ મિત્રાના કહેવાથી એમ લાગ્યું હતું કે પહેલાં તત્ત્વાર્થ ગૂજરાતીમાં બહાર પાડવું. આ નવો સંસ્કાર છૂટતો ન હતો અને જૂના સંસ્કારે હિંદી ભાષામાં છ અધ્યાય જેટલું લખાવ્યું હતું. હિંદીમાંથી ગૂજરાતી જાતે જ કરવું એ શક્ય અને ઇષ્ટ છતાં તે માટે વખત ન હતો; બાકીનું ગૂજરાતીમાં લખું તોયે પ્રથમ હિંદી લખેલ તેનું શું ? યોગ્ય અનુવાદક મેળવવો એ પણ દરેક ધારે તેમ સહેલી વાત નથી. આ બધી મૂંઝવણ હતી; પણ સદ્ભાગ્યે એનો અંત આવી ગયો. ત્રિદાન અને સહૃદય મિત્ર રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખે હિંદીને ગૂજરાતીમાં ઉતાર્યું અને બાકીના ચાર અધ્યાયો મેં ગૂજરાતીમાં જ લખી નાંખ્યા. આ રીતે લગભગ અગિયાર વર્ષ પહેલાં શરૂ કરેલ સંકલ્પ છેવટે પૂરો થયો.

પદ્ધતિ પહેલાં તત્ત્વાર્થ ઉપર વિવેચન લખવાની કલ્પના થઇ ત્યારે તે વખતે નક્કી કરેલ યોજનાની પાછળ દષ્ટિ એ હતી કે સંપૂર્ણ જ્ઞેન તત્ત્વજ્ઞાન અને જ્ઞેન આચારનું સ્વરૂપ એક જ સ્થળે પ્રામાણિક રૂપમાં એના વિકાસક્રમ પ્રમાણે જ લખાયેલું દરેક અભ્યાસીને સુલભ થાય, જ્ઞેન અને જ્ઞેનેતર તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીઓને નડતી પરિભાષા-ભેદની દિવાલ તુલનાત્મક વર્ણન દ્વારા તૂટી જાય અને અત્યાર સુધીમાં ભારતીય દર્શનોમાં કે પશ્ચિમીય તત્ત્વજ્ઞાના ચિંતનોમાં સિદ્ધ તેમજ સ્પષ્ટ થયેલ મહત્ત્વના મુદ્દાઓવડે જ્ઞેન જ્ઞાનકોશ સમૃદ્ધ થાય એ રીતે તત્ત્વાર્થનું વિવેચન લખવું. આ ધારણામાં તત્ત્વાર્થની ખન્ને કિરકાઓની કોઇ પણ એક જ ટીકાના અનુવાદને કે સારને અવકાશ ન હતો, એમાં બધી ટીકાઓના દોહન ઉપરાંત બીજા પણ મહત્ત્વના જ્ઞેન ગ્રંથોના તારણને સ્થાન હતું; પણ જ્યારે એ વિશાળ યોજનાએ મધ્યમ માર્ગનું રૂપ લીધું ત્યારે તેની પાછળની દષ્ટિ પણ ટૂંકાઇ, છતાં મેં આ મધ્યમમાર્ગી વિવેચનપદ્ધતિમાં મુખ્યપણે નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં રાખી છે.

૧ કોષ્ટ પણ એક જ ગ્રંથનો અનુવાદ કે સાર ન લખતાં તેમજ કોષ્ટ એક જ ફિરકાના મંતવ્યનું અનુસરણ ન કરતાં જે કાંઈ આજ સુધી જૈન તત્ત્વજ્ઞાનને અંગે વાંચવા, વિચારવામાં આવ્યું છે તેનો તટસ્થ ભાવે ઉપયોગ કરી વિવેચન લખવું. ૨ મહાવિદ્યાલય કે કોલેજના વિદ્યાર્થીઓની જિજ્ઞાસાને અનુકૂળ આવે તેમ જ જૂની દબથી ભણતા વિદ્યાર્થીઓને પણ માફક આવે એ રીતે સાંપ્રદાયિક પરિભાષા કાયમ રાખ્યા છતાં તેને સરલ કરી પૃથક્કરણ કરવું. ૩ જ્યાં ઠીક લાગે અને જોટલું ઠીક લાગે તેટલા જ પ્રમાણમાં સંવાદ રૂપે અને ખાકીના ભાગમાં સંવાદ સિવાય જ સીધી રીતે ચર્ચા કરવી. ૪ વિવેચનમાં સૂત્રપાઠ એક જ રાખવો અને તે પણ ભાષ્યસ્વીકૃત; અને જ્યાં જ્યાં મહત્ત્વનો અર્થભેદ હોય ત્યાં એ જુદું પડતું સૂત્ર ટાંકી એનો અર્થ નીચે ટિપ્પણીમાં આપવો. ૫ અર્થદષ્ટિએ બધે બેસે તેવાં એક કે અનેક સૂત્રોને સાથે લઈને તેનો અર્થ લખવો અને સાથે જ વિવેચન કરવું. તેમ કરતાં વિષય લાંબો હોય ત્યાં તેના પેટાભાગ પાકી મથાળાંઓ દ્વારા વક્તવ્યનું પૃથક્કરણ કરવું. ૬ બહુ પ્રસિદ્ધ હોય ત્યાં જ અને બહુ ગુચ્છવાડો હોયો ન થાય તેવી જ રીતે જૈન પરિભાષાની જૈનેતર પરિભાષા સાથે સરખામણી કરવી. ૭ કોષ્ટ પણ એક બાબત પરત્વે કેવલ શ્રેતાંગરનાં કે કેવલ દ્વિગંજરનાં કે બન્નેનાં મળી અનેક મંતવ્યો હોય ત્યાં કેટલું અને કયું લેવું અને કયું છોડવું એનો નિર્ણય સૂત્રકારના આશયના નજીકપણા અને વિવેચનના પરિમાણની મર્યાદાને લક્ષ્યમાં રાખી સ્વતંત્રપણે કરવો, અને કોષ્ટ એક જ ફિરકાને વશ ન થતાં જૈન તત્ત્વજ્ઞાનને અગર તો સૂત્રકારને જ અનુસરવું.

આટલી બાબતો ધ્યાનમાં રાખ્યા છતાં પ્રસ્તુત વિવેચનમાં ભાષ્ય, તેની વૃત્તિ, સર્વાર્થસિદ્ધિ અને રાજવાર્તિકના જ અંશો વિશેષપણે આવે એ સ્વાભાવિક છે; કારણ કે એ જ ગ્રંથો મૂળ સૂત્રના આત્માને સ્પર્શ કરી સ્પષ્ટ કરે છે, તેમાંયે ઘણું સ્થળે ભાષ્યનું જ પ્રાધાન્ય મેં રાખ્યું છે. કારણ કે જેમ એ જૂનું છે તેમ સ્વોપજ હોઈ સૂત્રકારના આશયને વધારે સ્પર્શનારું પણ છે.

પ્રસ્તુત વિવેચનમાં પ્રથમની વિશાળ યોજના પ્રમાણે સરખામણી કરવામાં નથી આવી તેથી એ ઉણપ બહુ થોડે અંશે દૂર કરવા અને સરખામણીની પ્રધાનતાવાળી આજ કાલની રસપ્રદ શિક્ષણ-પ્રણાલીને અનુસરવા સરખામણીનું કાર્ય પરિચયમાં કર્યું છે. દેખીતી રીતે પરિચયમાં કરેલી સરખામણી વાંચનારને પ્રમાણમાં બહુ જ ઓછી લાગશે એ ખરું, પણ ખારીડીથી અભ્યાસ કરનારાઓ નેષ્ટ શકશે કે એ જોડેલે અંશે નાની લાગે છે તેટલી જ તે વધારે વિચારણીય છે. પરિચયમાં કરાતી સરખામણીમાં લાંબી લાંબી વિગતો અને હકીકતોને સ્થાન ન જ હોય તેથી સરખામણીના મુખ્ય મુદ્દાઓ પહેલાં તારવી પછી સંભવિત આવતો વૈદિક અને ઔદ્ધ દર્શનો સાથે સરખાવવામાં આવી છે અને વિગતો વિચારી જવા માટે તે તે દર્શનના ગ્રંથોનાં સ્થળો મોટે ભાગે સૂચિત કર્યાં છે. આથી અભ્યાસીને પોતાની બુદ્ધિ અજમાવવાનો અવકાશ પણ રહેશે અને તે નિમિત્તે દર્શનાંતરના અવલોકનનો માર્ગ ખુલ્લો થશે એવી આશા મેં રાખી છે.

સહાયકો માત્ર પ્રથાને અનુસરવા નહિ પણ આ આખા કામમાં મારો ફાળો કેટલો અદ્યમાત્ર છે એ જણાવવા હું અહીં કેટલાક સહાયકોનું સ્મરણ કરવું યોગ્ય લેખું છું.

પ્રસ્તુત વિવેચનમાં શરૂઆતના અમુક અધ્યાયો ઉપર હું જે મહેનત કરી શક્યો છું તે પ્રવર્તક શ્રીકાંતિવિજયજીના વિદ્યાપ્રિય પ્રશિષ્ય મુનિ શ્રીપુણ્યવિજયજીના સક્રિય ઉત્સાહને જ આભારી છે. લિખિત આખી પ્રેસકોપી કાળજીપૂર્વક નેષ્ટ જવાથી માંડી પ્રેસને લગતાં બધાં કામો તો ન્યાયવ્યાકરણતીર્થ અને સન્મતિ તર્કના સહ મંપાદક પં० એચરદાસ જીવરાજ દોશીએ કર્યાં છે જ પણ તેમની અસાધારણ મદદ બીજી જ છે અને તે એ કે પરિચયના મુદ્દાઓ સ્પષ્ટ કરવામાં તથા તેના ઉપર ઐતિહાસિક ટિપ્પણો લખવામાં તેઓના જ બહુશ્રુતત્વે અને વિશાળ અવલોકને કામ કર્યું છે, એટલું જ નહિ પણ ઘણાં ટિપ્પણો તો તેઓએ પોતે જ લખેલાં છે

જે હું કરી ન જ શકત. ભાઈ શ્રીચીમનલાલ દલસુખ બી. કામની મદદ પણ જોઈ નથી. પ્રુફે જોવાં, કોપી કરવી, બ્યારે કહો ત્યારે ઘેર કે પ્રેમમાં હાજર થવું એ બધું એમણે કર્તવ્યભુક્ષિથી જ કર્યું છે. પં. ભગવાનદાસ હરખચંદ અને ભાઈ શ્રીહીરાચંદ દેવચંદના જૈન શાસ્ત્રના અભ્યાસનો પણ મેં પ્રસ્તુત કાર્યમાં ઉપયોગ કર્યો છે.

સહાય વિદ્વાન મિત્ર રસિકલાલ પરીખે જે હિંદીમાંથી ગૂજરાતીમાં ઉતાર્યું ન હોત તો કાંતો આ પુસ્તક અધુરું જ પડ્યું હોત અને કાંતો તે પહેલું હિંદીમાં જ પ્રસિદ્ધ થાત. એટલે ગૂજરાતીમાં આ પુસ્તકને પ્રસંદ કરનાર વર્ગ તેમનો આભાર માનવામાં મારે ભાગીદાર થશે.

સોંપણી હું વિદ્યાપીઠમાં જોડાયો ન હતો ત્યારે જ તત્ત્વાર્થનું કામ આરંભેલું અને કેટલુંક કરેલું એની સમાપ્તિ તો વિદ્યાપીઠમાં રહીને જ અત્યારે કરી છે તેથી આ પુસ્તક વિદ્યાપીઠને સોંપી દેવાનું અને યોગ્ય લાગ્યું છે. હું પુરાતત્ત્વમંદિરની સાત્ત્વિક ગુફામાં ચિંતન કરી શક્યો છું અને ઉત્સાહી સાથીઓ મેળવી નિશ્ચિંતપણે આંખ, હાથ અને શરીરનું કામ લઈ રહ્યો છું, તે વિદ્યાપીઠની વિદ્યોપાસનાની નીતિને જ આભારી છે એમ મારે કયુક્ત કરવું જોઈએ. છેલ્લા કેટલાક માસ થયાં પ્રસ્તુત કાર્યમાં જ નિશ્ચિંતપણે જોડાઈ રહેવા બદલ અને જ્યારે જે માગણી કરી ત્યારે તે માગણી પૂરી પાડવા બદલ હું વિદ્યાપીઠનો આભારી છું.

અભ્યાસ વિષે સૂચન

જૈન દર્શનનો પ્રામાણિક અભ્યાસ કરવા ઇચ્છનાર જૈન, જૈનેતર (પછી તે વિદ્યાર્થી હોય કે શિક્ષક) દરેક એમ પૂછે છે કે એવું એક પુસ્તક કયું છે કે જેનો દ્વંકાલુથી અગર લંબાલુથી અભ્યાસ કરી શકાય અને જેના અભ્યાસથી જૈન દર્શનમાં સમાસ પામતી મુદ્દાની દરેક બાબતનું જ્ઞાન થાય એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપનાર ‘તત્ત્વાર્થ’ સિવાય બીજા કોઈ પુસ્તકનો નિર્દેશ ન જ કરી શકે. તત્ત્વાર્થની આટલી યોગ્યતા હોવાથી આજ કાલ જ્યાં ત્યાં જૈન દર્શનના અભ્યાસ-ક્રમમાં તે સર્વપ્રથમ આવે છે. આમ હોવા છતાં તેનો અભ્યાસ જે રીતે ચાલતો જોવામાં આવે છે તે રીત વિશેષ કૃણપ્રદ થતી જણાતી નથી; તેથી તેની અભ્યાસપદ્ધતિ વિષે અત્રે કાંઈક સૂચન કરવાના હેતુથી વિચારે દર્શાવવા અયોગ્ય નહિ ગણાય.

સામાન્ય રીતે તત્ત્વાર્થના અભ્યાસી શ્વેતાંબરો તે ઉપરની દિગંબરીય ટીકાઓ નથી જોતા અને દિગંબરો તે ઉપરની શ્વેતાંબરીય ટીકાઓ નથી જોતા. આનું કારણ સાંકડી દષ્ટિ, સાંપ્રદાયિક અભિનિવેશ કે માહિતીનો અભાવ એ ગમે તે હોય; પણ જો એ વાત સાચી હોય તો તેને ક્ષીધે અભ્યાસીનું જ્ઞાન કેટલું સંકુચિત રહે છે, તેની જિજ્ઞાસા કેટલી અણખેડાયેલી રહે છે અને તેની તુલના તેમજ પરીક્ષણશક્તિ કેટલી યુક્તી રહે છે અને તેને પરિણામે તત્ત્વાર્થના અભ્યાસીનું પ્રામાણ્ય કેટલું ઓછું ધરાય છે એ વાત સમજવા માટે અત્યારની ચાલુ બધી જૈન સંસ્થાઓના વિદ્યાર્થીઓથી વધારે દૂર જવાની જરૂર નથી. જ્ઞાનના માર્ગમાં, જિજ્ઞાસાના ક્ષેત્રમાં અને સત્યની શોધમાં ચોક્કાવૃત્તિને અર્થાત્ દષ્ટિસંક્રાય કે સંપ્રદાય-મોહને સ્થાન હોય તો તેથી મૂળ વસ્તુ જ સિદ્ધ ન થાય. જેઓ સરખામણીના વિચાર માત્રથી ડરી જાય છે તેઓ કાંતો પોતાના પક્ષની સખળતા અને પ્રામાણિકતા વિષે શંકિત હોય છે, કાંતો બીજી સામેની બાજુ સાથે ઉભવાનું સામર્થ્ય ઓછું ધરાવે છે, કાંતો અસત્યને છોડતાં અને સત્યને સ્વીકારતાં ગભરાય છે અને કાંતો સાચી પણ પોતાની બાબતને સાબીત કરવા જેટલું ધૈર્ય અને યુદ્ધિબળ નથી ધરાવતા. જ્ઞાનનો અર્થ જ એ છે કે સંકુચિતતાઓ, બંધનો અને આડોને પાર કરી આત્માને વિસ્તારવો અને સત્ય માટે જાંડા ગિતરવું. આ કારણથી શિક્ષકો સમક્ષ નીચેની પદ્ધતિ રજુ કરું છું. તેઓ એ પદ્ધતિને છેવટની સૂચના ન માની લેતાં, તેમાં પણ અનુભવથી ફેરફાર કરે અને પોતાની પાસે ભણતા વિદ્યાર્થીઓને સાધન બનાવી ખરી રીતે પોતે જ તૈયાર થાય.

૧ પ્રથમ મૂળ સૂત્ર લઈ તેનો સીધી રીતે જે અર્થ થતો હોય તે કરવો. ૨ ભાષ્ય કે સર્વાર્થસિદ્ધિ એ બેમાંથી એક ટીકાને મુખ્ય રાખી તે પ્રથમ શીખવવી અને પછી તુરત જ બીજી વંચાવવી.

એ વાચનમાં વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન નીચેની ખાસ બાબતો તરફ ખેંચવું. (ક) કઇ કઇ બાબત ભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિમાં એક સરખી છે? અને એક સરખી હોવા છતાં ભાષા અને પ્રતિપાદન-પદ્ધતિમાં કેટકેટલો ફેર પડ્યો છે? (ઘ) કઇ કઇ બાબતો એકમાં છે અને બીજામાં નથી અગર તો રૂપાંતરથી છે? જે બાબતો બીજામાં છોડાઇ હોય અગર નવી ચર્ચાઇ હોય તે કઈ અને તેમ થવાનું શું કારણ? (ગ) ભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિ એ બંનેનું પૃથક્કરણ ઉપર પ્રમાણે કર્યા પછી જે વિદ્યાર્થી વધારે યોગ્ય હોય તો તેને આગળ પરિચયમાં આપેલ સરખામણી પ્રમાણે બીજા ભારતીય દર્શનો સાથે સરખામણી કરવામાં ઊતારવો અને જે વિદ્યાર્થી સાધારણ હોય તો આગળ જતાં તેવી સરખામણી કરી શકે તે દૃષ્ટિથી કેટલાંક રોચક સૂચનો કરવાં. (ઘ) ઉપર પ્રમાણે પાઠ ચલાવ્યા પછી ચાલેલ તે સૂત્ર ઉપર રાજવાર્તિક વાંચી જવાનું વિદ્યાર્થી ઉપર છોડવું તે એ બધું રાજવાર્તિક વાંચી તેમાંથી પૂછવા લાયક સવાલો અગર સમજવાની બાબતો કાગળ ઉપર નોંધી બીજે દિવસે શિક્ષક સમક્ષ રજુ કરે અને એ રજુઆત વખતે શિક્ષક બની શકે ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓમાં જ અંદરોઅંદર ચર્ચા ઉભી કરાવી તેમની મારફત જ (માત્ર પોતે તટસ્થ સહાયક રહી) પોતાને કહેવાનું બધું કહેવરાવે. ભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિ કરતાં રાજવાર્તિકમાં શું ઘટ્યું છે? શું વધ્યું છે? શું શું નવું છે? એ જાણવાની દૃષ્ટિ વિદ્યાર્થીઓમાં ફેળવે. ૩ ઉપર પ્રમાણે ભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિનો અભ્યાસ થઇ જાય અને તે રાજવાર્તિકના અવલોકન દ્વારા પુષ્ટ થાય ત્યાર પછી ઉક્ત ત્રણે અંશોમાં ન હોય તેવા અને ખાસ ધ્યાન આપવા જેવા જે જે મુદ્દાઓ શ્લોકવાર્તિકમાં ચર્ચાયા હોય તેટલા જ મુદ્દાઓની યાદી તૈયાર કરી રાખવી અને અનુકૂળતાએ તે વિદ્યાર્થીઓને વંચાવવી અગર વાંચવા બલામણુ કરવી. આમ કરી સૂત્ર ઉપર ઉક્ત ચારે ટીકાઓએ ક્રમશઃ કેટકેટલો અને કઈ કઈ જાતનો વિકાસ કર્યો છે

અને તેમ કરવામાં તે તે ટીકાઓએ બીજાં દર્શનોમાંથી કેટલો ફાળો મેળવ્યો છે, અગર તો બીજાઓને કેટલો ફાળો આપ્યો છે એ બધું વિદ્યાર્થીને જાણવું. ૪ કોઈ પણ પરિસ્થિતિને કારણે રાજવાર્તિક વાંચવું કે વંચાવવું શક્ય ન હોય તો છેવટે શ્લોકવાર્તિકની પહે રાજવાર્તિકમાં પણ જે જે સુદાઓ બહુ સુંદર રીતે ચર્ચવામાં આવ્યા હોય અને જેનું મહત્ત્વ જૈન દર્શનની દૃષ્ટિએ ધણું વધારે હોય તેવાં સ્થળોની એક યાદી તૈયાર કરી ઓછામાં ઓછું તેટલું તો શિખવવું જ. એટલે કે ભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિ એ બે અભ્યાસમાં નિયત હોય અને રાજવાર્તિક તેમજ શ્લોકવાર્તિકનાં ઉક્ત બે ગ્રંથોમાં નહિ આવેલાં એવાં વિશિષ્ટ પ્રકરણો જ અભ્યાસમાં નિયત હોય અને બાકીનું ઐચ્છિક હોય. દા. ત. ૧ રાજવાર્તિકમાંથી સપ્તભંગી અને અતેકાંતવાદની ચર્ચા અને શ્લોકવાર્તિકમાંથી રસર્વજ્ઞ, આપ્ત, જગતકર્તા આદિની; ૩નયની, ૪વાદની અને ૫પૃથ્વીબ્રમણની ચર્ચા લેવી. એ જ રીતે તત્ત્વાર્થ-ભાષ્યની સિદ્ધસેનીય વૃત્તિમાંથી વિશિષ્ટ ચર્ચાવાળા ભાગો તારવી તેને અભ્યાસમાં નિયત રાખવા. દા. ત. અ. ૧, ૧; ૫, ૨૯ અને ૫, ૩૧ ના ભાષ્યની વૃત્તિમાંની ચર્ચાઓ. ૫ અભ્યાસ શરૂ કરાવ્યા અગાઉ શિક્ષકે તત્ત્વાર્થનો બાલ્ક અને આંતરિક પરિચય કરાવવા વિદ્યાર્થીઓ સામે કેટલાંક સામાન્ય પરંતુ રુચિકર પ્રવચનો કરવાં અને તે રીતે વિદ્યાર્થીઓમાં રસવૃત્તિ જગાડવી; વચ્ચે વચ્ચે બ્યારે પ્રસંગ આવે ત્યારે દર્શનોના ઇતિહાસ અને ક્રમવિકાસ તરફ વિદ્યાર્થીઓનું ખાસ ધ્યાન ખેંચાય તે માટે યોગ્ય પ્રવચનો ગોઠવવાં. ૬ ભૂગોળ, ખગોળ, સ્વર્ગ અને પાતાળ વિદ્યાના ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયનું શિક્ષણ આપવા બાબત બે મોટા વિરોધી પક્ષો છે. એક પક્ષ તેને શિક્ષણમાં રાખવા ના પાડે છે બ્યારે બીજો તેના શિક્ષણ

વિના સર્વસદર્શનનો અભ્યાસ અધૂરો માને છે. આ બન્ને એકાંતની છેલ્લી સીમાઓ છે; તેથી શિક્ષકે તે બે અધ્યાયનું શિક્ષણ આપવા છતાં તેની પાછળની દૃષ્ટિ બદલવી એ જ અત્યારે સલાહકારક છે. ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયનું બધું વર્ણન સર્વગ્રંથિત છે તેમાં લેશ પણ ફેરફાર ન જ હોઈ શકે, આજકાલની બધી શોધો અને વિચારણાઓ તદ્દન ખોટી હોઈ અગર તો જૈન શાસ્ત્રોથી વિરુદ્ધ પડતી હોઈ ફેંકી દેવા લાયક છે એમ કહી એ અધ્યાયોના શિક્ષણ ઉપર ભાર આપવા કરતાં એક કાળે આર્ય દર્શનોમાં સ્વર્ગ, નરક, ભૂગોળ અને ખગોળ વિષે કેવી કેવી માન્યતાઓ ચાલતી અને એ માન્યતાઓમાં જૈન દર્શનનું શું સ્થાન છે એવી ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી જ એ અધ્યાયોનું શિક્ષણ આપવામાં આવે તો ખોટું સમજી ફેંકી દેવાતા વિષયોમાંથી જાણુવા જેવું ઘણું જ ખાતલ ન રહી જાય અને સત્ય-શોધન માટે જિજ્ઞાસાનું ક્ષેત્ર તૈયાર થાય તેમજ જે સાચું હોય તેને સવિશેષપણે બુદ્ધિની કસોટીએ ચઢવાની તક મળે.

જો પ્રસ્તુત ગૂજરાતી વિવેચનદ્વારા જ તત્ત્વાર્થ શિખવાનું હોય તો શિક્ષકે એક એક સૂત્ર લઈ તેમાંની બધી વસ્તુઓ પહેલાં મોઢેથી જ સમજાવી દેવી અને તેમાં વિદ્યાર્થીઓનો પ્રવેશ થાય એટલે તે તે ભાગનું પ્રસ્તુત વિવેચન વિદ્યાર્થીઓ પાસે જ વંચાવવું અને કેટલાક સવાલો પૂછી તેની સમજણ વિષે ખાતરી કરી લેવી.

પ્રસ્તુત વિવેચનદ્વારા એક સંદર્ભ પૂરતાં સૂત્રો અગર અધ્યાય પૂર્ણ શીખી જવાય ત્યારબાદ પરિચયમાં કરેલી સરખામણીની દિશાને આધારે શિક્ષકે અધિકારી વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ સ્પષ્ટ તુલના કરવી.

ઉપર સૂચવેલ પદ્ધતિ પ્રમાણે શિક્ષણ આપવામાં શિક્ષકની ઉપર બોલો વધે છે ખરો, પણ તે બોલો હિત્સાહ અને બુદ્ધિ પૂર્વક ઉચક્યા

સિવાય શિક્ષકનું સ્થાન જ ઉચ્ચ બની શકતું નથી, અને વિદ્યાર્થી-વર્ગ પણ વિચારદરિદ્ર જ રહી જાય છે. તેથી શિક્ષકોએ વધારેમાં વધારે તૈયારી કરવી અને પોતાની તૈયારીને ફળદ્રુપ બનાવવા વિદ્યાર્થીઓનું માનસ તૈયાર કરવું એ અનિવાર્ય છે. શુદ્ધ જ્ઞાન મેળવવાની દૃષ્ટિએ તો એમ કરવું એ અનિવાર્ય છે જ, પણ એમરે ઝડપથી વધતા જતા વર્તમાન જ્ઞાનવેગને જોઈ સૌ સાથે સમાનપણે એસવાની વ્યવહાર દૃષ્ટિએ પણ એમ કરવું એ અનિવાર્ય છે.

પરિચયનો વિષયાનુક્રમ

વિષય	પૃષ્ઠાંક
મૂળકાર	૨
જન્મવંશ અને વિદ્યાવંશ, મૂળકાર વિશેશ્વે૦ અને દિ૦ માન્યતાઓ, મૂળકારની પ્રશસ્તિ, દીક્ષાગુરુ તથા પ્રગુરુનાં નામ, દીક્ષાગુરુની યોગ્યતા, વિદ્યાગુરુ તથા પ્રગુરુનાં નામ; ગેત્ર, પિતૃ અને માતાનાં નામ, જન્મસ્થાન અને ગ્રંથરચના સ્થાનનું નામ, શાખા અને પદવીનું સૂચન, ગ્રંથકર્તા અને ગ્રંથનું નામ.	
સમય	૮
શાખાનિર્દેશ, જૂનામાં જૂના ટીકાકારોનો સમય, અન્ય દાર્શનિક ગ્રંથોની સરખામણી-ઉત્તરાધ્યયન, કણ્યાદનાં સૂત્ર, પંચાસ્તિકાય, યોગસૂત્ર, ન્યાયદર્શન અને બૌદ્ધદર્શન આદિ ગ્રંથો સાથે તત્ત્વાર્થ- સૂત્રની સરખામણી.	
યોગ્યતા	૧૬
‘વાચક’શબ્દનો વિચાર.	
પરંપરા	૨૦-૩૪
બાબના કર્તૃત્વની અને પ્રશસ્તિના સત્યત્વની પરીક્ષા. ઉપાધ્યાયપદ કરતાં વાચકપદની ભિન્નતા, વાચકગ્રંથની તટસ્થવૃત્તિના પોષક ૧૧ મુદ્દાઓ.	
ભતિ અને જન્મસ્થાન	૩૫
કૌલોપણી ગેત્ર, નગ્રોધિકા, કુસુમપુર.	

વ્યાખ્યાકારો

૩૫-૫૨

ઉમાસ્વાતિ, ગંધહસ્તી કાણુ !, સિદ્ધસેન, હરિભદ્ર, દેવગુપ્ત અને
યશોભદ્ર, મલયગિરિ, ચિરંતનમુનિ, વા० યશોવિજય, ગણિયશોવિજય,
પૂજ્યપાદ, ભટ્ટ અકલંક, વિદ્યાનંદિ, શ્રુતસાગર આદિ.

મૂળ

૫૨-૭૨

પ્રેરકસામગ્રી, રચનાનો ઉદ્દેશ, રચનાશૈલી, વિષયવર્ણન, વિષયની
પસંદગી, વિષયનો વિભાગ, દરેક અધ્યાયના મુદ્દાઓ અને તેની
પ્રાચીન જૈન તેમજ જૈનેતર ગ્રંથો સાથે સરખામણી.

વ્યાખ્યાઓ

૭૩-૯૦

ભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિ, શૈલીભેદ, અર્થવિકાસ, સાંપ્રદાયિકતા,
એ વાર્તિકો, એ વૃત્તિઓ, ખંડિતવૃત્તિ.

પૂરવણી

૯૦-૯૮

પ્રેમીજી અને જીગલકિશોરજીના પત્રો.

ભારી વિચારણા પત્ર પરત્વે ખુલાસો.

ખાસ સૂચન.

પરિચય

જન્મવંશ અને વિદ્યાવંશ એમ વંશ ૧ એ પ્રકારના છે. જ્યારે કોઈના જન્મનો ઇતિહાસ વિચારવાનો હોય છે ત્યારે તેની સાથે કોઈનો સંબંધ ધરાવતી તેના પિતા, પિતામહ, પ્રપિતામહ, પુત્ર, પૌત્ર, પ્રપૌત્ર આદિ પરંપરાનો વિચાર કરવો પડે છે; અને જ્યારે કોઈ વિદ્યા-શાસ્ત્રનો ઇતિહાસ જાણવાનો હોય છે ત્યારે તે શાસ્ત્રના રચનાર સાથે વિદ્યાનો સંબંધ ધરાવનાર ગુરુ, પ્રગુરુ, તથા શિષ્ય, પ્રશિષ્ય આદિ ગુરુશિષ્યભાવવાળી પરંપરાનો વિચાર આવે છે.

‘તત્ત્વાર્થ’ એ ભારતીય દાર્શનિક વિદ્યાની જૈન શાખાનું એક શાસ્ત્ર છે; તેથી તેના ઇતિહાસમાં વિદ્યાવંશનો ઇતિહાસ આવે છે. તત્ત્વાર્થમાં જે વિદ્યા તેના કર્તાએ સમાવી છે તે તેમણે પૂર્વ ગુરુપરંપરાથી મેળવી છે અને તેને વિશેષ ઉપયોગી બનાવવાના હેતુથી પોતાની દૃષ્ટિ પ્રમાણે અમુક રૂપમાં ગોઠવી છે, તેમજ તેમણે એ વિદ્યાનું તત્ત્વાર્થશાસ્ત્રમાં જે સ્વરૂપ ગોઠવ્યું તે જ સ્વરૂપ કાંઈ આગળ કામમ નથી રહ્યું. તેના અભ્યાસીઓ અને તેના ટીકાકારોએ પોત-

૧ આ બે વંશો આર્યપરંપરા અને આર્યસાહિત્યમાં હજારો વર્ષ થયાં જણાતા છે. જન્મવંશ-યોનિસંબંધ પ્રધાનપણે ગૃહસ્થાશ્રમસાચેક્ષ છે અને વિદ્યાવંશ-વિદ્યાસંબંધ પ્રધાનપણે ગુરુપરંપરાસાચેક્ષ છે. આ બન્ને વંશોનો ઉલ્લેખ પાણિનીયવ્યાકરણસૂત્રમાં તો સ્પષ્ટ છે જ. “વિદ્યાયોનિસંબન્ધેભ્યો વુત્” ૪, ૩, ૭૯ પાણિનીયસૂત્ર. એટલે આવા બે વંશની સ્પષ્ટ કલ્પના પાણિનીથી પણ બહુ જ જૂની છે.

પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પોતપોતાના સમયમાં ચાલતી વિચારધારાઓમાંથી ફેટલુંક લઇ એ વિદ્યામાં સુધારો, વધારો, પૂરવણી અને વિકાસ કર્યા છે; તેથી પ્રસ્તુત પરિચયમાં તત્ત્વાર્થ અને તેના કર્તા ઉપરાંત તત્ત્વાર્થના વંશવેદારૂપે વિસ્તરેલી ટીકાઓ તેમજ તે ટીકાઓના કર્તાઓનો પણ પરિચય કરાવવો પ્રાપ્ત થાય છે.

૧ મૂળકાર

તત્ત્વાર્થાધિગમશાસ્ત્રના પ્રણેતા જૈન સંપ્રદાયના બધા શીરકાઓને પહેલેથી જાણ સુધી એક સરખા માન્ય છે. દિગંબરો તેમને પોતાની શાખામાં થયેલા અને શ્વેતાંબરો તેમને પોતાની શાખામાં થયેલા માનતા જાણતા છે. દિગંબર પરંપરામાં એ ‘ઉમાસ્વામિ’ અને ‘ઉમાસ્વાતિ’ એ નામથી જાણીતા છે; જ્યારે શ્વેતાંબર પરંપરામાં ફક્ત ‘ઉમાસ્વાતિ’ એ નામ જાણીતું છે. બધા જ દિગંબરો અત્યારે એકમતે તત્ત્વાર્થશાસ્ત્રના પ્રણેતા ઉમાસ્વાતિને કુંદકુંદના શિષ્ય ‘તરિકે’ માને છે અને શ્વેતાંબરોમાં પણ થોડી ઘણી એવી ‘સંભાવના’ દેખાય છે કે પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના કર્તા શ્યામાચાર્યના ગુરુ હારિત-ગોત્રીય સ્વાતિ એ જ તત્ત્વાર્થસૂત્રના પ્રણેતા ઉમાસ્વાતિ છે. આ બંને પ્રકારની માન્યતાઓ પ્રમાણભૂત આધાર વિનાની હોઇ પાછળથી

૨ જુઓ સ્વામી સમંતભદ્ર પૃ. ૧૪૪ થી આગળ તથા સર્વાર્થસિદ્ધિ, રાજવાર્તિક આદિ ગ્રંથો ઉપરની આધુનિક પ્રસ્તાવનાઓ.

૩ “ આર્યમહાગિરેસ્તુ શિષ્યૌ બહુલ-બલિસ્સહૌ યમલ-પ્રાતરો તપ્ત બલિસ્સહસ્ય શિષ્યઃ સ્વાતિઃ તત્ત્વાર્થાવ્યયો ગ્રન્થાસ્તુ તત્કૃતા એવ સંભાવ્યન્તે । તચ્છિષ્યઃ શ્યામાચાર્યઃ પ્રજ્ઞાપનાકૃત્ત્રીવીરાત્ત્વદસત્ત્વધિકશતત્રયે (૩૭૬) સ્વર્ગભાક્ ” ધર્મસાગરીય લિખિત પટ્ટાવલી.

પ્રચલિત થયેલી જણાય છે; કારણ કે ૪૬શમાં સૈકા પહેલાંના કોઇ પણ વિશ્વસ્ત દિગંબરીય ગ્રંથ, પદ્માવલી કે શિલાલેખ આદિમાં એવો ઉલ્લેખ જોવામાં નથી આવ્યો કે જેમાં ઉમાસ્વાતિને તત્ત્વાર્થસૂત્રના રચનાર કહ્યા હોય અને તે જ ઉમાસ્વાતિને કુંદકુંદના શિષ્ય પણ કહ્યા હોય. આવા મતલબવાળા જે ઉલ્લેખો દિગંબર સાહિત્યમાં અત્યાર સુધીમાં જોવામાં આવ્યા છે તે બધા જ ૬૬શમાં અગિયારમાં સૈકા પછીના છે અને તેને જૂનો વિશ્વસ્ત આધાર કાંઇ પણ દેખાતો નથી. ખાસ વિચારવા જેવી બાબત તો એ છે કે પાંચમાથી નવમા સૈકા સુધીમાં થયેલા તત્ત્વાર્થસૂત્રના પ્રસિદ્ધ અને મહાન દિગંબરીય વ્યાખ્યાકારોએ પોતપોતાની વ્યાખ્યામાં કયાંયે પણ તત્ત્વાર્થસૂત્રને ઉમાસ્વાતિનું રચેલું ૧૨પદ્યપણું કહ્યું નથી અને એ ઉમાસ્વાતિને દિગંબરીય, શ્વેતાંબરીય કે તટસ્થ તરીકે જણાવ્યા જ નથી. જે કે શ્વેતાંબરીય સાહિત્યમાં ૧આદમાં સૈકાના ગ્રંથોમાં તત્ત્વાર્થસૂત્ર વાચક ઉમાસ્વાતિરચિત

૪ અવલુ બેલ્ગોલના જે જે શિલાલેખોમાં ઉમાસ્વાતિને તત્ત્વાર્થના રચયિતા અને કુંદકુંદના શિષ્ય કહ્યા છે તે બધા જ શિલાલેખો અગિયારમાં સૈકા પછીના છે. જુઓ જૈનશિક્ષાલેખ સંગ્રહ [માણિકચંદ પાનાચંદ ગ્રંથમાલા પ્રકાશિત] લેખ નં. ૪૦, ૪૨, ૪૩, ૪૭, ૫૦ અને ૧૦૮.

નંદિસંઘની પદ્માવલી પણ બહુ જ અપૂર્ણ અને ઐતિહાસિક તથ્ય-વિનાની હોઈ તેના ઉપર પૂરો આધાર રાખી શકાય તેમ નથી, વળી તે બહુ પ્રાચીન પણ નથી એમ બાબ જુમલકિશોરજીએ પોતાની પરીક્ષામાં સિદ્ધ કર્યું છે. જુઓ સ્વામી સમંતભદ્ર પૃ. ૧૪૪ થી. તેથી એ અને એના જેવી બીજી પદ્માવલીઓમાં મળતા ઉલ્લેખને પણ બીજા વિશ્વસ્ત પ્રમાણના આધાર સિવાય ઐતિહાસિક માની શકાય નહિ.

“તત્ત્વાર્થશાસ્ત્રકર્તારં ગૃહપિચ્છોપલક્ષિતમ્ |

વન્દે ગણીન્દ્રસંયાતમુમાસ્વામિમુનીશ્વરમ્” ॥

આ અને આ મતલબનાં બીજાં ગદ્યપદ્ય દિગંબરીય અવતરણો કોઇ પણ વિશ્વસ્ત અને જૂના આધાર વિનાનાં છે, તેથી તેને પણ ઉવટના આધાર તરીકે મૂકી શકાય નહિ

૫ વિશેષ ખુલાસા માટે જુઓ પુરવણી.

૬ જુઓ ટિપ્પણ ૨૧ મું.

હોવાના વિશ્વસ્ત કલ્પેખો મળે છે અને એ ગ્રંથકારોની દૃષ્ટિમાં ઉમાસ્વાતિ શ્વેતાંબરીય હોય એમ લાગે છે; પણ સોવમા, સત્તરમા સૈકાની ધર્મસાગરની તપાગચ્છની પદાવલી બાદ કરીએ તો કોઇ શ્વેતાંબરીય ગ્રંથ કે પદાવલી આદિમાં તત્ત્વાર્થસૂત્રપ્રણેતા વાં ઉમાસ્વાતિ, સ્થામાચાર્યના ગુરુ છે એવો નિર્દેશ મુકાં જણાતો નથી.

વાચક ઉમાસ્વાતિની પોતાની જ રચેલી પોતાના કુળ અને ગુરુની પરંપરાને દર્શાવતી જરા પણ સંદેહ વિનાની તત્ત્વાર્થસૂત્રની પ્રશસ્તિ આજ સુધી કાયમ હોવા છતાં તેમના ગુરુશિષ્યભાવપરત્વે અગર તો ગોત્રપરત્વે આટલી ભ્રમણા કેમ ચાલી હશે એ એક ? આશ્ચર્યકારક દ્રેયડો છે, પણ જ્યારે પૂર્વકાલીન સાંપ્રદાયિક વ્યામોહ અને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિના અભાવ તરફ ધ્યાન નય છે ત્યારે એ કાયડો ઉકેલાઇ નય છે. વાં ઉમાસ્વાતિના ઇતિહાસ વિષે એમણે પોતે જ રચેલી નાનકડી શી પ્રશસ્તિ એ એક જ સાચું સાધન છે. તેમના નામની સાથે જોડાયેલી બીજી ઘણી ઉલ્કાકતો બંને સંપ્રદાયની પરંપરામાં ચાલી આવે છે, પણ તે બંધી હજી પરીક્ષણીય હોઇ તેને અક્ષરશઃ વળગી રહી શકાય નહિ. તેમની એ ટુંકી પ્રશસ્તિ અને તેનો સાર આ પ્રમાણે છે:—

“વાચકમુખ્યસ્ય શિષ્યશ્રિયઃ પ્રકાશયશસઃ પ્રશિષ્યેણ ।

શિષ્યેણ ઘોષનન્દિક્ષમણસ્યૈકાદશાઙ્ગવિદઃ ॥ ૧ ॥

વાચનયા ચ મહાવાચકક્ષમણમુણ્ડપાદશિષ્યસ્ય ।

શિષ્યેણ વાચકાચાર્યમૂલનામ્નઃ પ્રથિતકીર્તેઃ ॥ ૨ ॥

મ્યગ્રોધિકાપ્રસૂતેન ચિહરતા પુરવરે કુસુમનામ્નિ ।

કૌમીષણિના સ્વાતિતનયેન વાત્સીસુતેનાર્ધ્યમ્ ॥ ૩ ॥

૭ જેમકે દિગંબરેમાં ગૃહપિચ્છ, બલાકપિચ્છ આદિ તથા શ્વેતાંબરીમાં પૂર્વવિત, પાંચસો ગ્રંથ રચનાર આદિ.

અર્હેદ્વચનં સમ્યગ્ગુરુક્રમેનાગતં સમુપધાર્ય ।

દુઃસ્માર્તં ચ દુરાગમવિહતમર્તિં લોકમવલોકય ॥ ૪ ॥

इदमुच्चैर्नागरवाचकेन सत्त्वानुकम्पया दृढम् ।

तत्त्वार्थाधिगमाख्यं स्पष्टमुमास्वातिना शास्त्रम् ॥ ૫ ॥

यस्त-वाधिगमाख्यं ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रોक्तम् ।

सोऽव्याबाधसुखाख्यं प्राप्स्यत्यचिरेण परमार्थम् ॥ ૬ ॥

“ જેમના દીક્ષાગુરુ અગિયાર અંગના ધારક ધોષનાંદિ ક્ષમણુ હતા અને પ્રગુરુ-ગુરુના ગુરુ વાચકમુખ્ય શિવશ્રી હતા. વાચનાથી એટલે વિદ્યાપ્રદણની દૃષ્ટિએ જેમના ગુરુ મૂલનામક વાચકાચાર્ય અને પ્રગુરુ મહાવાચક મુંડપાદ ક્ષમણુ હતા. જેઓ ગોત્રે કૌભીષણિ હતા. જેઓ સ્વામિ પિતા અને વાત્સી માતાના પુત્ર હતા. જેમનો જન્મ ન્યયોધિકામાં થયો હતો, જેઓ ‘ઉચ્ચનાગર શાખાના હતા. તે

૮ ઉચ્ચૈનાગર શાખાનું પ્રાકૃત ઉચ્ચનાગર એવું નામ મળે છે. આ શાખાકોઈ ગામકેશહેરના નામ ઉપરથી પ્રસિદ્ધ થઈ હશે એમ તો ચોખ્ખું દેખાય છે. એ ગામ કયું નગર એ નક્કી કરવું કઠણ છે. હિંદુસ્તાનના અનેક ભાગોમાં નગર નામનાં કે જેને છેડે નગર નામ હોય એવા નામનાં અનેક શહેરો અને ગામો છે. વડનગર એ ગુજરાતનું જૂનું અને જાણીતું શહેર છે. વડનો અર્થ મોટું અને મોટું એટલે કદાચ ઉચ્ચ એવો પણ અર્થ થાય. વળી વડનગર એ નામ પણ કોઈ પૂર્વ દેશના તે અગર તેના જેવા નામના શહેર ઉપરથી ગુજરાતમાં લેવામાં આવ્યું છે, એવી પણ વિદ્વાનોની કલ્પના છે. એટલે ઉચ્ચનાગર શાખાનો વડનગર સાથે જ સંબંધ છે એમ ભાર દઇ કહી ન શકાય. ઉપરાંત જે કાળમાં ઉચ્ચનાગર શાખા ઉદ્ભવી તે કાળમાં વડનગર હતું કે નહિ અને હતું તો તેની સાથે જોનોનો સંબંધ કેટલો હતો એ પણ વિચારવાની બાબત છે. ઉચ્ચનાગર શાખાના ઉદ્ભવસમયનો જૈનાચાર્યોના મુખ્ય વિહાર ગંગા યમુના તરફ હોવાનાં પ્રમાણો મળે છે. તેથી વડનગર સાથે ઉચ્ચનાગર શાખાનો સંબંધ હોવાની કલ્પના સબળ નથી રહેતી. કનિંગહામ આ વિષે લખે છે કે “આ ભૌગોલિક નામ ઉત્તર-

ઉમાસ્વાતિ વાયકે ગુરુપરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલ શ્રેષ્ઠ આદ્યત ઉપદેશને બરાબર ધારણ કરી તેમજ તુચ્છ શાસ્ત્રોવડે હણાયેલ બુદ્ધિવાળા અને દુઃખિત લોકોને જોઇને પ્રાણીઓની અનુકંપાથી પ્રેરાઇ આ સ્પષ્ટતાવાળું તત્ત્વાર્થોધિગમનામનું શાસ્ત્ર વિહાર કરતાં કરતાં કુસુમપુર-પાટલીપુત્ર નામના મહાનગરમાં રચ્યું. જે આ તત્ત્વાર્થશાસ્ત્રને બાણશ્રી અને તેમાં કહેલું આચરશ્રી, તે મોક્ષનામક પરમાર્થને જલ્દી મેળવશે.”

આ પ્રશસ્તિમાં ઐતિહાસિક હકીકત સૂચવનાર મુખ્ય છ મુદ્દા છે. ૧ દીક્ષાગુરુ અને દીક્ષાપ્રગુરુનું નામ અને દીક્ષાગુરુની યોગ્યતા ૨ વિદ્યાગુરુ અને વિદ્યાપ્રગુરુનું નામ ૩ જોત્ર, પિતા અને માતાનું નામ ૪ જન્મસ્થાનનું અને ગ્રંથરચનાસ્થાનનું નામ ૫ શાખા અને પદવીનું સૂચન ૬ ગ્રંથકર્તા અને ગ્રંથનું નામ.

જે પ્રશસ્તિનો સાર ઉપર આપ્યો છે અને જે અત્યારે ભાષ્યના અંતમાં મળી આવે છે તે પ્રશસ્તિ ઉમાસ્વાતિની પોતાની રચેલી નથી એમ માનવાને કશું જ કારણ નથી. ડૉ. હર્મન ચાકોબી જેવા વિચારકો પણ એ પ્રશસ્તિને ઉમાસ્વાતિની જ માને છે, તેથી એમાં જે હકીકત નોંધાયેલી છે તેને જ યથાર્થ માની તે ઉપરથી વા. ઉમાસ્વાતિ વિષેની દિગંબર, શ્વેતાંબર પરંપરામાં ચાલી આવતી માન્યતાઓનો ખુલાસો કરવો એ અત્યારે રાજમાર્ગ છે.

પશ્ચિમ પ્રાંતના અત્યારના બુલંદ શહેરમાં આવેલા ઉચ્છનગર નામના કિલ્લા સાથે મળતું આવે છે.” બુઓ આર્કિયોલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા રિપોર્ટ વોલ્યુમ ૧૪ પૃ. ૧૪૭

નાગરોત્પત્તિના નિબંધમાં રા. રા. માનરાંકર નાગર શબ્દનો સંબંધ દર્શાવતાં અનેક નગર નામના ગામોનો ઉલ્લેખ કરે છે, એટલે એ પણ વિચારની સામગ્રીમાં આવે છે. બુઓ છઠ્ઠી ગ્રંથસતી સાહિત્ય પરિષદનો રિપોર્ટ.

ઉપર તારવેલ ૭ મુદ્દાઓ પૈકી પહેલો અને બીજો મુદ્દો કુંદ-કુંદ સાથેના દિગંબરસંમત ઉમાસ્વાતિના સંબંધને ખોટો પાડે છે. કુંદકુંદનાં મળી આવતાં અનેક નામોમાં એવું એકે નામ નથી જે ઉમાસ્વાતિએ દર્શાવેલ પોતાના વિદ્યાગુરુ અને દીક્ષાગુરુનાં નામોમાં આવતું હોય; એટલે કુંદકુંદનો ઉમાસ્વાતિ સાથે વિદ્યા અગર દીક્ષાની બાબતમાં ગુરુશિષ્યભાવ સંબંધ હતો એ કલ્પનાને સ્થાન જ નથી. તેમજ ઉક્ત પ્રશસ્તિમાં ઉમાસ્વાતિ વાચકપરંપરામાં થયાનું અને ઉચ્ચનાગરશાખામાં થયાનું સ્પષ્ટ કથન છે, જ્યારે કુંદકુંદ ૯૦૦૬ સંબંધમાં થયાની દિગંબર માન્યતા છે; અને ઉચ્ચનાગરનામની કોઇ શાખા દિગંબર સંપ્રદાયમાં થઈ ગઈ હોય એમ અદ્યપિ જાણવામાં આવ્યું નથી. તેથી દિગંબર પરંપરામાં કુંદકુંદના શિષ્ય તરીકે મનાયેલા ઉમાસ્વાતિ જે ખરેખર ઐતિહાસિક વ્યક્તિ હોય તો પણ તેઓએ નત્તવાર્થાધિગમશાસ્ત્ર રચ્યું હતું એ માન્યતા જ વિશ્વસ્ત આધાર વિનાની હોઇ ૧૦ પાછળથી બંધાયેલી હોય તેમ લાગે છે.

ઉક્ત મુદ્દાઓમાં ત્રીજો મુદ્દો શ્યામાચાર્ય સાથેના ઉમાસ્વાતિના સંબંધની શ્વેતાંબરીય સંભાવનાને ખોટી પાડે છે, કારણ કે વાં ઉમાસ્વાતિ પોતાને કૌભીપણિ કહી પોતાનું કૌભીપણુ ગોત્ર સૂચવે છે; જ્યારે શ્યામાચાર્યના ગુરુ તરીકે પદાવલીમાં દાખલ થયેલ ‘સ્વાતિ’ હારિત ગોત્રના ૧૧ વર્ણુવાયેલ છે; વળી તત્ત્વાર્થના પ્રણેતા ઉમાસ્વાતિ વાચકવંશમાં થયેલા હોવાનું ઉક્ત પ્રશસ્તિ સ્પષ્ટ કહે છે; જ્યારે શ્યામાચાર્ય કે તેમના ગુરુ તરીકે નિર્દેશાયેલ સ્વાતિનામ સાથે વાચક-વંશસૂચક કોઇ વિશેષણુ પદાવલીમાં દેખાતું નથી. આ પ્રમાણે ઉક્ત

૬ જુઓ સ્વામી સમંતભદ્ર ૫૦ ૧૫૮ થી. તેમજ જુઓ પરિચયની પુરવણી.

૧૦ જુઓ નોટ નં. ૪ તથા પરિચયની પુરવણી.

૧૧ “હારિયગુત્તં સાઈ ચ વંદિમો હારિયં ચ સામઝ્જ” ૧૨૬
નંદિસૂત્રની સ્થવિરાવલી ૫૦ ૪૬

પ્રશસ્તિ એક બાબુ દિગંબર અને શ્વેતાંબર પરંપરામાં ચાલતી બ્રાંત કલ્પનાઓનું નિરસન કરે છે અને ખીલુ બાબુ તે અંથકર્તાનો દૂકો છતાં સાચો ઇતિહાસ પૂરો પાડે છે.

સમય વાં ઉમાસ્વાતિના સમય વિષે ઉક્ત પ્રશસ્તિમાં કશે જ નિર્દેશ નથી, તેમજ સમયનું ચોક્કસ નિર્ધારણ કરી આપે તેવું ખીલું પણ કાંઈ સાધન હજી પ્રાપ્ત થયું નથી; આવી સ્થિતિમાં પણ એ વિષે કાંઈક વિચાર કરવા માટે ત્રણ બાબતોનો અહીં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ૧ શાખાનિર્દેશ, ૨ જૂનામાં જૂના ટીકાકારોનો સમય અને ૩ અન્ય દાર્શનિક ગ્રંથોની સરખામણી.

પ્રશસ્તિમાં જે 'ઉચ્ચૈર્નાગરશાખા' નો નિર્દેશ છે તે શાખા ક્યારે નીકળી એ નિશ્ચયપૂર્વક કહેવું કઠણ છે, છતાં કલ્પસૂત્રની ૧૨૨ સ્થવિરાવલિમાં **ઉચ્ચાનાગરી** શાખા આવે છે; એ શાખા આર્યશાંતિ-શ્રેણિકથી નીકળેલી છે. આર્યશાંતિશ્રેણિક આર્યસુહસ્તિથી ચોથી પેઢીએ આવે છે. આર્યસુહસ્તિના શિષ્ય મુસ્થિત-મુપ્રતિગદ્ધ અને તેમના શિષ્ય ઈંદ્રદિન, ઈંદ્રદિનના શિષ્ય દિન અને દિનના શિષ્ય શાંતિશ્રેણિક નોંધાયેલ છે. શાંતિશ્રેણિક એ આર્યવજ્જના ગુરુ જે આર્યક્ષિંહગિરિ, તેમના ગુરુભાઈ થાય; એટલે તેઓ આર્યવજ્જની પહેલી પેઢીમાં આવે છે. આર્યસુહસ્તિનો સ્વર્ગવાસસમય વીરાત્ ૨૯૧ અને વજ્જનો સ્વર્ગવાસસમય વીરાત્ ૫૮૪ નોંધાયેલો મળે છે, એટલે સુહસ્તિના સ્વર્ગવાસસમયથી વજ્જના સ્વર્ગવાસસમય સુધીનાં ૨૯૩ વર્ષમાં પાંચ પેઢીઓ મળી આવે છે. આ રીતે સરેરાશ એકએક પેઢીનો સાઠ વર્ષ કાળ લેતાં સુહસ્તિથી ચોથી પેઢીએ થનાર શાંતિ-

૧૨ "યેરેહિતો ણં અજ્ઞસંતિસેણિપહિતો માદરસ-
ગુત્સેહિતો પત્થ ણં ઉચ્ચાનાગરી સાહા નિગ્ગયા" । મૂળ કલ્પસૂત્ર-
સ્થવિરાવલિ પૃ. ૫૫. આર્યશાંતિશ્રેણિકની પૂર્વ પરંપરા બાબુવા માટે આની
આગળનાં કલ્પસૂત્રનાં પાનાં જુઓ.

ત્રેણિકનો પ્રારંભકાળ લગભગ વીરાત ૪૭૧ નો આવે. આ વખત દરમિયાન કે થોડું આગળ પાછળ શાંતિત્રેણિકથી ઉચ્ચનાગરી શાખા નીકળી હશે. વાં ઉમાસ્વાતિ, શાંતિત્રેણિકની જ ઉચ્ચનાગર શાખામાં થયા છે એમ માની લઈએ અને એ શાખા નીકળ્યાનો ઉપર અટકળ કરેલ સમય સ્વીકારી આગળ ચાલીએ તો પણ એ કહેવું કઠણ છે કે વાં ઉમાસ્વાતિ એ શાખા નીકળ્યા પછી ક્યારે થયા ? કારણ કે પોતાના દીક્ષાચુરુ અને વિદ્યાચુરુનાં જે નામે પ્રશસ્તિમાં તેમણે આખ્યાં છે તેમાંનું એકે કલ્પસૂત્રની સ્થવિરાવલિમાં કે બીજી કોઈ તેવી પટ્ટાવલીમાં આવતું નથી, એટલે ઉમાસ્વાતિના સમય વિષે સ્થવિરાવલિના આધારે કોઈ કહેવું હોય તો વધારેમાં વધારે એટલું જ કહી શકાય કે તેઓ વીરાત ૪૭૧ અર્થાત્ વિક્રમ સંવતના પ્રારંભની લગભગ ક્યારેક થયા છે, તે પહેલાં નહિ; આથી વિશેષ માહિતી અત્યારે અંધકારમાં છે.

એ અંધારામાં તદ્દન આછો પ્રકાશ નાખે એવું એક કિરણ તત્ત્વર્થસૂત્ર ઉપરના જૂના ટીકાકારના સમયનું છે; જે ઉમાસ્વાતિના સમયની અનિશ્ચિત ઉત્તરસીમાને મર્યાદિત કરે છે. સ્વોપજ્ઞ મનાતા ભાષ્યને બાદ કરીએ તો તત્ત્વર્થસૂત્ર ઉપર જે સીધી ટીકાઓ અત્યારે મળે છે તે બધામાં પૂજ્યપાદની સર્વાર્થસિદ્ધિ જૂની છે. પૂજ્યપાદનો સમય વિદ્વાનોએ વિક્રમનો પાંચમો છઠ્ઠો સૈકા નિર્ધાર્યો છે; એટલે સૂત્રકાર વાં ઉમાસ્વાતિ વિક્રમના પાંચમા સૈકા પહેલાં ક્યારેક થયા છે એમ કહી શકાય.

ઉપરની વિચારસરણી પ્રમાણે વાં ઉમાસ્વાતિનો પહેલામાં પહેલો સમય વિક્રમનો પહેલો સૈકા અને મોડામાં મોડો સમય વિક્રમ પછી ત્રીજો, ચોથો સૈકા આવે છે. આ ત્રણમો, ચારમો વર્ષના ગાળામાંથી જ ઉમાસ્વાતિનો નિશ્ચિત સમય શોધવાનું કામ બાકી રહે છે. સમય વિષેની આ સંભાવનામાં અને ભાવી શોધમાં ઉપયોગી

ચાય એવી કેટલીક વધુ વિગતો જે તેમના તત્ત્વાર્થસૂત્ર અને ભાષ્ય સાથે દર્શનાંતર તેમજ જૈન આગમની સરખામણીમાંથી ફલિત થાય છે તે પણ અહીં આપવામાં આવે છે. એ વિગતો સમયનો ચોક્કસ નિર્ણય બાંધવામાં સીધી રીતે અત્યારે સહાયક થઈ શકે તેમ નથી. છતાં જો બીજા સખળ પ્રમાણો મળી આવે તો એ વિગતોનો કિંમતી ઉપયોગ થવા વિશે તો કશી જ શંકા નથી. અત્યારે તો એ વિગતો પણ આપણને ઉમાસ્વાતિના ઉપર અટકેલ સમય તરફ જ લઇ જાય છે.

વધુ વિગતો (ક) જૈન આગમ ઉત્તરાધ્યયન એ કણ્ઠાદનાં સૂત્રો પહેલાંનું હોય એવી સંભાવના પરંપરાથી અને બીજી રીતે રહે છે. કણ્ઠાદનાં સૂત્રો ઇસ્વીસન પૂર્વે પહેલા સૈકાનાં બહુધા મનાય છે. જૈન આગમોને આધારે રચાયેલાં તત્ત્વાર્થસૂત્રોમાં ત્રણ સૂત્રો એવાં છે કે જેમાં ઉત્તરાધ્યયનની છાયા ઉપરાંત કણ્ઠાદસૂત્રોનું સાદસ્મ દેખાય છે. એ ત્રણ સૂત્રોમાં પહેલું દ્રવ્યના, બીજું ગુણના અને ત્રીજું કાળના લક્ષણ પરત્વે છે.

ઉત્તરાધ્યયનના અધ્ય૦ ૨૮ ગા૦ ૬માં દ્રવ્યનું લક્ષણ “**ગુણાનમાસઞો દર્શ**”-ગુણાનામાસ્રયો દ્રવ્યમ્। અર્થાત્ જે ગુણોનો આશ્રય તે દ્રવ્ય એટલું જ છે. કણ્ઠાદ દ્રવ્યના લક્ષણમાં ગુણ ઉપરાંત ક્રિયા અને સમવાયિ-કારણતાને દાખલ કરી કહે છે કે “**ક્રિયાગુણવત્ સમવાયિ-કારણમિતિ દ્રવ્યલક્ષણમ્**” ૧, ૧, ૬। અર્થાત્ જે ક્રિયાવાળું ગુણવાળું તેમજ સમવાયિ કારણ હોય તે દ્રવ્ય છે. વા૦ ઉમાસ્વાતિ ઉત્તરાધ્યય-નકથિત ગુણપદ કાયમ રાખી કણ્ઠાદના સૂત્રમાં દેખાતા ક્રિયાશબ્દની જગ્યાએ જૈનપરંપરાપ્રસિદ્ધ પર્યાય શબ્દ મૂકી દ્રવ્યનું લક્ષણ બાંધે છે કે “**ગુણપર્યાયવદ્ દ્રવ્યમ્**” ૬, ૩૭। અર્થાત્ જે ગુણ તથા પર્યાયવાળું હોય તે દ્રવ્ય.

ઉત્તરાધ્યયનના અધ્ય૦ ૨૮ ગા૦ ૬ માં ગુણનું લક્ષણ “**પગદ્વવસિઆ**

ગુણા”-एक ब्रह्माश्रिता गुणाः । अर्थात् જે એક દ્રવ્યના આશ્રિત હોય તે ગુણ એટલું જ છે. કલ્યાદના ગુણલક્ષણમાં વિશેષ ઉમેરો દેખાય છે. તે કહે છે કે “ब्रह्माश्रयगुणवान् संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम् ” ૧, ૧, ૧૬ । અર્થાત્ દ્રવ્યને આશ્રિત નિર્ગુણ અને સંયોગવિભાગમાં અનપેક્ષ છતાં જે કારણ ન થાય તે ગુણ. ઉમાસ્વા-
તિના ગુણલક્ષણમાં ઉત્તરાધ્યયનના ગુણલક્ષણ ઉપરાંત કલ્યાદના ગુણ-
લક્ષણમાંનો એક નિર્ગુણ એ અંશ છે. તે કહે છે કે “ ब्रह्माश्रया
निर्गुणा गुणाः ” ૬, ૪૦ । અર્થાત્ જે દ્રવ્યના આશ્રિત અને નિર્ગુણ
હોય તે ગુણ.

ઉત્તરાધ્યયનના અધ્ય૦ ૨૮ ગા૦ ૧૦ માં કાલનું લક્ષણ “वर्तना-
लक्षणो कालो”-वर्तनालक्षणः कालः । અર્થાત્ વર્તના તે
કાલનું સ્વરૂપ એટલું જ છે. કલ્યાદના કાલલક્ષણમાં વર્તના પદ તો
નથી જ. પણ બીજા શબ્દો સાથે અપર અને પર શબ્દ દેખાય છે.
“ अपरस्मिन्परं युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि ”
૨, ૨, ૬ । ઉમાસ્વાતિકૃત કાલલક્ષણમાં વર્તના પદ ઉપરાંત જે બીજાં
પદો દેખાય છે તેમાં પરત્વ અને અપરત્વ એ એ શબ્દો પણ છે
જેમકે “ वर्तना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ”
૬, ૨૨ ।

ઉપર આપેલાં દ્રવ્ય, ગુણ અને કાલનાં લક્ષણવાળાં તત્ત્વાર્થનાં
ત્રણ સૂત્રોને ઉત્તરાધ્યયન સિવાય કોઈ જૂના શ્વેતાંશ્રીય જૈન આગમ
-અંગનો ઉત્તરાધ્યયન જેટલો જ શાબ્દિક આધાર હોય એમ અણપિ
જોવામાં નથી આવ્યું; પરંતુ વિક્રમના પહેલા બીજા સૈકામાં થયેલા
મનાતા કુંદકુંદના પ્રાકૃત વચનો સાથે તત્ત્વાર્થનાં સંસ્કૃત સૂત્રોનું
કયાંક પૂર્ણ સાદૃશ્ય છે અને કયાંક બહુ જ થોડું છે. શ્વેતાંશ્રીય

સૂત્રપાઠમાં દ્રવ્યનાં લક્ષણવાળાં એ જ સૂત્રો છે. “ઉત્પાદવ્યયધ્રોવ્ય-
યુક્તં સત્” ૬, ૨૯ । “ગુણપર્યાયિવત્ દ્રવ્યમ્” ૬, ૩૭ । એ
એ ઉપરાંત દ્રવ્યના લક્ષણ પરત્વે એક ત્રીજું સૂત્ર દિગંબરીય સૂત્ર-
પાઠમાં છે “સત્ દ્રવ્યલક્ષણમ્” ૬, ૨૯ । આ ત્રણે દિગંબરીય
સૂત્રપાઠમાંનાં સૂત્રો કુંદકુંદના પંચાસ્તિકાયની આગળ અપાતી પ્રાકૃત
ગાથામાં પૂર્ણપણે ભાષાંતરિત થઇ ગુંથાયેલાં હોય તેમ નજરે પડે છે.

“દૃઢં સહકલ્પણિયં ઉત્પાદવ્યયધ્રુવત્સંજુતં ।

ગુણપજ્જયાસયં વા જં તં મળ્લંતિ સ્વચ્છદ્ધ” ॥૧૦॥

આ ઉપરાંત કુંદકુંદના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથો સાથે તત્ત્વાર્થસૂત્રોનું જે
શાબ્દિક અને વસ્તુગત મહત્ત્વનું સાદૃશ્ય છે તે આકસ્મિક તો
નથી જ.

(જ) ઉપલબ્ધ યોગસૂત્રોના રચયિતા પતંજલિ મનાય છે,
વ્યાકરણ મહાભાષ્યના કર્તા પતંજલિ જ યોગસૂત્રકાર છે કે બીજા
કોઇ પતંજલિ એ વિષે આજે કંઇ નિશ્ચય નથી. જો મહાભાષ્યકાર
અને યોગસૂત્રકાર પતંજલિ એક હોય તો યોગસૂત્રો વિક્રમની પૂર્વે
બીજા, પહેલા સૈકાના છે એમ કહી શકાય. યોગસૂત્રનું વ્યાસભાષ્ય
કયારનું છે તે પણ નિશ્ચિત નથી, છતાં વિક્રમના ત્રીજા સૈકાથી
પ્રાચીન હોય એમ માનવાને કારણ નથી.

યોગસૂત્રો અને તેના ભાષ્ય સાથે તત્ત્વાર્થનાં સૂત્રો અને તેના ભાષ્યનું
૧૩ શાબ્દિક તેમજ આર્થિક સાદૃશ્ય થયું છે અને આકર્ષક પણ છે; છતાં
એ બેમાંથી કોઇ એક ઉપર બાળની અસર છે એમ ખાતરીથી
કહેવું શક્ય નથી. કારણ કે તત્ત્વાર્થનાં સૂત્રો અને ભાષ્યને યોગ-

૧૩ આના વિશેષ વિસ્તાર માટે જુઓ મારું લખેલું હિંદી યોગદર્શન,
મસ્તાવના પૃ. ૫૨ થી.

દર્શનથી પ્રાચીન એવા જૈન અંગ ગ્રંથોનો વારસો મળેલો છે તેમજ યોગસૂત્ર અમે તેના બાબ્યને જૂની સાંખ્ય, યોગ તેમજ બૌદ્ધ આદિ પરંપરાઓનો વારસો મળેલો સ્પષ્ટ લાગે છે; તેમ છતાં તત્ત્વાર્થના— બાબ્યમાં એક સ્થળ એવું છે કે જે જૈન અંગ ગ્રંથોમાં અત્યારે ઉપ-લબ્ધ નથી અને યોગસૂત્રના બાબ્યમાં તે છે.

પહેલાં નિર્મિત થયેલું આયુષ્ય એણું પણ થઈ શકે અર્થાત્ વચ્ચે તૂટી પણ જાય અને તૂટી ન પણ શકે એવી ચર્ચા જૈન અંગ ગ્રંથોમાં છે, પણ એ ચર્ચામાં આયુષ્ય તૂટી શકવાના પક્ષની ઉપપત્તિ કરવા માટે બીના કપડા અને સૂકા ઘાસનો દાખલો અંગ ગ્રંથોમાં નથી; તત્ત્વાર્થના બાબ્યમાં એ જ ચર્ચાને પ્રસંગે એ જાને દાખલા અપાયેલા છે જે યોગસૂત્રના બાબ્યમાં પણ છે. આ દાખલામાં ખૂબી એ છે કે જાને બાબ્યનું શાબ્દિક સાદરય પણ થયું છે; અહીં એક વિશેષતા છે અને તે એ કે યોગસૂત્રના બાબ્યમાં નહિ એવો ગણિત-વિષયક ત્રીજો દાખલો તત્ત્વાર્થસૂત્રના બાબ્યમાં છે. જાને બાબ્યનો પાદ ક્રમશઃ આ પ્રમાણે છે.

તત્ત્વાર્થસૂત્ર

યોગસૂત્ર

“ × × શેષા મનુષ્યાસ્તિ-
યંચ્યોનિજાઃ સોપક્રમા નિરુપ-
ક્રમાઞ્ચાપવર્ત્યાયુષોઽનપવર્ત્યા-
યુષઃ ભવન્તિ । × × × × અપ-
વર્તનં શીઘ્રમન્તર્મુહૂર્તાત્કર્મફ-
લોપભોગઃ ઉપક્રમોઽપવર્તન-
નિમિત્તમ્ । × × × × સંહતશુ-
ષ્કતૃણરાશિદહનવતા યથા હિ
સંહતસ્ય શુષ્કસ્યાપિ તૃણરા-
શેરઘયવશઃ ક્રમેણ દહ્યમાનસ્ય

“આયુર્વિપાકં કર્મ દ્વિવિધં
સોપકર્મ નિરુપકર્મ ચ । તન્ન
યથાર્થં વક્ષ્યં વિતાનિતં હસી-
યસા કાલેન શુષ્યેત્તથા સોપ-
ક્રમમ્ । યથા ચ તદેવ સંપિ-
ણ્ઠિતં ચિરેણ સંશુષ્યેદેવ
નિરુપક્રમમ્ । યથા વાગ્નિઃ
શુષ્કે કક્ષે મુક્તો ઘાતેન સ-
મન્તતો યુક્તઃ ક્ષેપીયસા કાલેન
વહેત્ તથા સોપક્રમમ્ । યથા વા

क्षिरेण दाहो भवति तस्यैव
 शिथिलप्रकीर्णपित्तस्य स-
 र्वतो युगपदादीपितस्य पव-
 नोपक्रमाभिहतस्याशुदाहो भ-
 वति तद्वत् यथा वा सङ्ख्याना-
 मार्यः करणलाघवार्थं गुणका-
 रभागद्वाराभ्यां राशिं छेदादे-
 वापवर्तयति न च सङ्ख्येय-
 स्यार्थस्याभावो भवति तद्वदु-
 पक्रमाभिहतो मरणसमुद्धात-
 दुःखार्तः कर्मप्रत्ययमनाभोग-
 पूर्वकं करणविशेषमुत्पाद्य फ-
 लोपभोगलाघवार्थं कर्मापवर्त-
 यति न चास्य फलाभाव इति ।
 किं चान्यत् । यथा वा धौतपटो
 जलार्द्रं पत्रं संहतक्षिरेण शोष-
 मुपयाति स एव च वितानितः
 सूर्यरश्मिवाय्वभिहतः क्षिप्रं
 शोषमुपयाति न च संहते
 तस्मिन् प्रभूतस्नेहागमो नापि
 वितानितेऽकृत्स्नशोषः त-
 द्बद् यथोक्तनिमित्तापवर्तनैः
 कर्मणः क्षिप्रं फलोपभोगो
 भवति । न च कृतप्रणाशाकु-
 ताभ्यागमाफस्यानि ” ।

२,५२ जुं भाष्य.

स एवाग्निस्तृणराशौ क्रमशो
 ऽवयवेषु न्यस्तक्षिरेण दहेत्
 तथा निरुपक्रमम् । तदैकभवि-
 कमायुष्करं कर्म द्विविधं
 सोपक्रमं निरुपक्रमं च ” ।

३,२२ जुं भाष्य.

(ગ) અક્ષપાદનું ન્યાયદર્શન ઇસ્વીસનના આરંભ લગભગ રચાયેલું મનાય છે. તેના ઉપરનું વાત્સ્યાયનભાષ્ય બીજા, ત્રીજા સૈકાની ભાષ્યકાળની પ્રાથમિક કૃતિઓમાંની એક કૃતિ છે. તેના કેટલાક શબ્દો અને વિષયો તત્ત્વાર્થભાષ્યમાં છે. ન્યાયદર્શન (૧, ૧, ૩)-માન્ય પ્રમાણ્યતુષ્કવાદનો નિર્દેશ તત્ત્વાર્થ અ० ૧, સૂ० ૬ અને ૩૫ ના ભાષ્યમાં ૧૪ છે. તત્ત્વાર્થ ૧, ૧૨ ના ભાષ્યમાં અર્થોપત્તિ, સંભવ અને અભાવ આદિ પ્રમાણના મિત્રપણાનું નિરસન ન્યાયદર્શન (૨, ૨, ૧) આદિના જેવું છે. ન્યાયદર્શનમાં પ્રત્યક્ષના લક્ષણમાં “**इन्द्रियार्थसंनिर्कर्षोत्पन्नम्**” (૧, ૧, ૪) એવો શબ્દ છે. તત્ત્વાર્થ અ० ૧, સૂ० ૧૨ ના ભાષ્યમાં અર્થોપત્તિ આદિ બુદ્ધિ મનાતાં પ્રમાણોનો મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનમાં સમાવેશ કરતાં તે જ શબ્દ વપરાયેલો છે. જેમ કે: “**सर्वाण्येतानि मतिश्रुतयोरन्तर्भूतानि इन्द्रियार्थसंनिर्कर्षनिमित्तत्वात्**” ૧, ૧૨ નું ભાષ્ય. એ જ રીતે ૧૧૫ તંજલિમહાભાષ્ય અને ૧૯ ન્યાયદર્શન આદિમાં પર્યાય શબ્દને સ્થાને અનર્થોત્તર શબ્દ વાપરવાની જે પદ્ધતિ છે તે ૧૭ તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં પણ છે.

(ઘ) ઔદ્દર્શનની શૂન્યવાદ, વિજ્ઞાનવાદ આદિ શાખાઓનાં ખાસ મંતવ્યોનો કે વિશિષ્ટ શબ્દોનો જેવી રીતે સર્વોર્થસિદ્ધિમાં

“ ૧૪ પ્રત્યક્ષાનુમાનોપમાનશબ્દાઃ પ્રમાણાનિ ”

ન્યાયદ૦ ૧, ૧, ૩

“**चतुर्विधमित्येके नयवादान्तरेण ૧, ૬ અને “**यथा वा प्रत्यक्षानुमानोपमानास्तच्चनैः प्रमाणैरेकोऽर्थः प्रतीयते**” ૧, ૩૫.**

૧૫ ૧, ૧, ૫૬; ૨, ૩, ૧ અને ૫, ૧, ૫૬ નું મહાભાષ્ય.

૧૬ ૧, ૧, ૧૫.

૧૭ ૧, ૧૩.

ઉલ્લેખ છે તેવી રીતે તત્ત્વાર્થભાષ્યમાં નથી, તેમ છતાં બૌદ્ધશાસ્ત્રીઓ
થોડાંક સામાન્ય મંતવ્યો તંત્રાંતરનાં મંતવ્ય તરીકે એ એક સ્થળે
આવે છે, એ મંતવ્યો પાલી પિટક ઉપરથી લેવામાં આવ્યાં છે કે
મહાયાને સ્વેલ સંસ્કૃત પિટકો ઉપરથી લેવામાં આવ્યાં છે કે કોઇ
બીજા તદ્વિષયક ગ્રંથ ઉપરથી લેવામાં આવ્યાં છે એ સવાલ વિચા-
રવા જેવો છે. તેમાં પહેલો ઉલ્લેખ જૈનમત પ્રમાણે નરકભૂમિઓની
સંખ્યા બતાવતાં બૌદ્ધસમ્મત સંખ્યાનું ખંડન કરવા માટે આવેલો
છે. તે આ પ્રમાણે—“અપિ ચ તન્નાન્તરીયા અસંજ્ઞચેયેષુ લોકધા-
તુજ્વસજ્જચેયાઃ પૃથિવીપ્રસ્તારા હૃત્યધ્યવસિતાઃ” અ. ૩, સૂ. ૧૫
બા. બીજો ઉલ્લેખ પુર્ણલનું જૈનમત પ્રમાણે લક્ષણ બતાવતાં
૧૮ બૌદ્ધસમ્મત પુર્ણ શબ્દના અર્થનું નિરાકરણ કરતાં આવેલો છે.
“પુર્ણાનિતિ ચ તન્નાન્તરીયા જીવાન પરિગ્રાહ્યન્તે” । અ. ૫,
સૂ. ૨૩ નું ઉત્થાન બા. બીજો.

ચોખ્ખતા ઉમાસ્વાતિના પૂર્વવર્તી જૈનાચાર્યોએ સંસ્કૃત ભાષામાં
લખવાની શક્તિ કેળવી ન હોત અને તે ભાષામાં લખવાનો પ્રધાત
શરૂ કર્યો ન હોત તો ઉમાસ્વાતિ આટલી સરળ અને પ્રસન્ન સંસ્કૃત
શૈલીમાં પ્રાકૃતપરિભાષામાં રૂઢ સાંપ્રદાયિક વિચારોને આટલી સફળતા-
પૂર્વક ગૂંથી શક્યા હોત કે નહિ એ એક સવાલ જ છે; છતાં અત્યાર

૧૮ અહીં એક બાબત ખાસ નોંધવા જેવી છે તે એ કે ઉમાસ્વાતિ
બૌદ્ધસમ્મત પુર્ણ શબ્દના જીવ અર્થને માન્ય ન રાખતા હોય તેમ તેને
મતાંતર તરીકે ઉલ્લેખ કરી પછી જ જૈનશાસ્ત્ર પુર્ણ શબ્દનો શો અર્થ
માને છે એ સૂત્રમાં બતાવે છે. પરંતુ ભગવતીસૂત્ર શતક ૮ ઉદેશક ૧૦
અને શા. ૨૦ ઉ. ૨ માં પુર્ણ શબ્દનો જીવ અર્થ વર્ણવાયેલો દેખાય
છે. જો ભગવતીમાં વર્ણવાયેલો પુર્ણ શબ્દનો જીવ અર્થ જૈન દષ્ટિએ જ
વર્ણવાયો છે એમ માનીએ તો ઉમાસ્વાતિએ એ જ મતને બૌદ્ધમતરૂપે કેમ
અમાન્ય રાખ્યો હશે એ સવાલ છે. શું તેઓની દષ્ટિમાં ભગવતીમાં
પુર્ણ શબ્દનો જીવ અર્થ એ બૌદ્ધમતરૂપે જ હશે ?

સુધીમાં ઉપલબ્ધ સમગ્ર જૈન વાક્યમનો ઇતિહાસ તે એમજ કહે છે કે ઉમાસ્વાતિ જ જૈનાચાર્યોમાં પ્રથમ સંસ્કૃત લેખક છે, તેમના ગ્રન્થોની પ્રસન્ન, સંક્ષિપ્ત અને શુદ્ધ શૈલી તેમના સંસ્કૃત ભાષા ઉપરના પ્રભુત્વની સાક્ષી પૂરે છે. જૈન આગમમાં આવતી યાન, શ્રેય, આચાર, ભૂજાળ, ખજાળ આદિને લખતી બધી બાબતોનો જે ટૂંકમાં લેખણે સંગ્રહ તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રમાં કર્યો છે તે તેમના વાચકવંશમાં થવાની અને વાચકપદની યથાર્થતાની સાક્ષી પૂરે છે. તેમની તત્ત્વાર્થના પ્રારંભની કારિકાઓ અને બીજી પદ્યકૃતિઓ સૂચવે છે કે તેઓ ગણની પેઠે પદ્યના પણ પ્રાંજલ લેખક હતા. તેમનાં સહાધ્ય સૂત્રાતું બારીક અવલોકન તેમના જૈન આગમ સંબંધી સર્વગ્રાહી અભ્યાસ ઉપરાંત વૈશેષિક, ન્યાય, યોગ અને બૌદ્ધ આદિ દાર્શનિક સાહિત્યના તેમના અભ્યાસની પ્રતીતિ કરાવે છે. ૧૯ તત્ત્વાર્થબાળ્યમાં ટાંકેલાં વ્યાકરણનાં સૂત્રો એમના પાણિનીય વ્યાકરણના અભ્યાસની પણ સાક્ષી પૂરે છે.

જો કે તેમની પાંચસો ગ્રન્થના કર્તા તરીકેની પ્રસિદ્ધિ શ્વેતામ્બર સંપ્રદાયમાં છે અને અત્યારે કેટલાક ગ્રન્થો તેમની કૃતિ તરીકે રાખી રાખી છે; છતાં એ વિષે આજે ખાતરી લાગક કાંઈ પણ કહેવાતું સાધન નથી. એવી સ્થિતિમાં પણ ‘પ્રશમરતિ’ ૨૧ ની ભાષા અને

૧૯ જુઓ ૧, ૫ અને ૨, ૧૫.

૨૦ જંબુદ્વીપસમાસપ્રકરણ, પૂર્વપ્રકરણ, આવકપ્રસન્નિ, શ્રેયવિચાર, પ્રશમરતિ. સિદ્ધસેન વૃત્તિમાં [૭, ૧૦, ૫૦ ૭૮, ૫, ૨] તેમના ‘શૈલ્યપ્રકરણ, નામના ગ્રંથનો ઉલ્લેખ કરે છે. જે અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી.

૨૧ વૃત્તિકાર સિદ્ધસેન પ્રશમરતિને બાળ્યકારની જ કૃતિ તરીકે સૂચવે છે. જેમકે—“યતઃ પ્રશમરતૌ અજેનૈવોક્તુ-પરમાણુરમ-દેશો, વર્ણાદિગુણેષુ મજનીયઃ”

“વાચકેન ત્વેતદેવ બલસંજ્ઞયા પ્રશમરતાવુપાસમ—”

(પ્રશમરતિકા ૦ ૨૦૮ અને ૮૦) ૫, ૬ તથા ૬, ૬ ની બાળ્યવૃત્તિ તથા

વિચારસરણી એ ગ્રન્થ ઉમાસ્વાતિકર્તૃક હોવાનું માનવાને સહચાવે છે.

ઉમાસ્વાતિ પોતાને વાચક કહે છે એનો અર્થ ‘ ૨૨પૂર્વવિત ’ કરી પ્રથમથી જ શ્વેતાંબરાચાર્યો ઉમાસ્વાતિને ‘ પૂર્વવિત ’ તરીકે ઓળખતા આવ્યા છે; પરંતુ એ વાત ખાસ વિચારવા જેવી લાગે છે, કારણ કે ઉમાસ્વાતિ પોતે જ પોતાના દીક્ષાગુરુને વાચક તરીકે ઓળખાવવા સાથે અગિયાર અંગના ધારક પણ કહે છે. હવે જો

તે, ભાષ્યકાર તેમ જ સૂત્રકારને એક તો સમજે જ છે. જેમકે “સ્વકૃતસૂત્ર-સંનિવેશમાશ્રિત્યોક્તમ્” । ૯, ૨૨, ૫૦ ૨૫૩.

“ इति श्रीमद्वैहट्प्रवचने तत्त्वार्थाधिगमे उमास्वातिवा-
चकोपज्ञसूत्रभाष्ये भाष्यानुसारिण्यां च टीकायां सिद्धसेनग-
णिविरचितायां अनगारागारिधर्मप्ररूपकः सप्तमोऽध्यायः ”
તત્ત્વાર્થભાષ્યના સાતમા અધ્યાયની દીકાની પુષ્પિકા.

આ પ્રશ્નભરતિ પ્રકરણની ૧૨૦મી કારિકા “આચાર્ય આહ” કહીને નિશીથચૂણિમાં ઉદ્ધરેલી છે. એ ચૂણિના પ્રણેતા જનકાસ મહત્તરનેા સમય વિગ્નો આક્રમો સૈકો એમણે પોતાની નંદિસૂત્રની ચૂણિ માં જણાવ્યો છે એ ઉપરથી એમ કહી શકાય કે પ્રશ્નભરતિ વિશેષ પ્રાચીન છે એથી અને આ ઉપર જણાવેલાં કારણોથી એ કૃતિ વાચકની હોય તો ના નહિ.

૨૨ પૂર્વો ચૌદ હોવાનું સમવાચાંગ આદિ આગમોમાં વણુ ન છે. તે દૃષ્ટિવાદ નામના પારમા અંગનો પાંચમો ભાગ હતાં એવો પણ ઉદ્દેશ્ય છે. પૂર્વશ્રુત એટલે ભગવાન મહાવીરે સૌથી પહેલાં આપેલ ઉપદેશ એવી આશ્વ પરંપરાગત માન્યતા છે. પશ્ચિમીય વિદ્વાનોની એ વિષે કલ્પના એવી છે કે ભગ પાર્શ્વનાથની પરંપરાનું જે પૂર્વકાલીન શ્રુત ભગ મહાવીરને અગર તેમના શિષ્યોને મળ્યું તે પૂર્વશ્રુત. આ શ્રુત ક્રમે ક્રમે ભગ મહા-વીરના ઉપદિષ્ટ શ્રુતમાં જ મળી ગયું અને તેના જ એક ભાગ તરીકે ગણાયું. જેઓ ભગ મહાવીરની દ્વાદશાંગીના ધારક હતા તેઓ એ પૂર્વશ્રુતને તો જાણતા જ હોય. કંઈ રાખવાના પ્રધાત અને ખીજ કારણોને લીધે ક્રમે ક્રમે પૂર્વશ્રુત નાશ પામ્યું અને આજે ફક્ત પૂર્વગતઆચાર્ય નામમાત્રથી શેષ રહેલું નોંધાયેલું મળે છે.

વાચકનો અર્થ બાળ્યના ટીકાકારોના કહેવા મુજબ ‘ પૂર્વવિત ’ થતો હોય તો ઉમાસ્વાતિ પોતાના ગુરુને પૂર્વવિત કહેત, પણ માત્ર એકાદ-શાંગધારક ન કહેત. પૂર્વવિત કરતાં એકાદશાંગધારક ઓછા દરજ્જાના છે, હવે જો પોતાના વાચકગુરુ પૂર્વવિત જ છે એમ ઉમાસ્વાતિ માનતા હોય તો શિષ્ય તરીકે ગુરુનો દરજ્જો કદાચ વધારીને ન લખે તોયે ઓછો તો ન જ દેખાડે; તેથી એમ માનવું પ્રાપ્ત થાય છે કે વાચકનો જે ‘ પૂર્વવિત ’ એવો અર્થ થાય છે તે અસલની અપેક્ષાએ સમજવો. અર્થાત્ વાચકવંશ પહેલવહેલાં સ્થપાયો ત્યારે જોઓ પૂર્વ કે પૂર્વોત્તું જ્ઞાન ધરાવતા તેઓ જ એ વંશમાં આવી શકતા અને વાચક કહેવાઈ શકતા; પણ કાલક્રમે જ્યારે પૂર્વજ્ઞાન ધસાઇ ગયું ત્યારે પણ એ વંશમાં થનાર વાચક જ કહેવાતા. છતાં બીજા વંશે કરતાં વાચકવંશની એ વિશેષતા તો રહી જ હશે કે પ્રમાણમાં તેઓ બીજા કરતાં શ્રુત અભ્યાસ તરફ ખાસ ધ્યાન આપતા; તેથી એટલું તો ખરું જ કે ભલે વાં ઉમાસ્વાતિ ‘ પૂર્વવિત ’ ન હોય, છતાં તેઓ ઓછામાં ઓછું પોતાના ગુરુ જેટલું અગિયાર અંગનું જ્ઞાન તો ધરાવતા જ હોવા જોઈએ. એમનો તત્ત્વાર્થ ગ્રન્થ એમના અગિયાર અંગવિષયક શ્રુતજ્ઞાનની તો પ્રતીતિ કરાવી જ રહ્યો છે. એટલે એટલી ચોખ્ખતા વિષે કશો જ સંદેહ નથી. એમણે પોતાને વારસામાં મળેલ આર્હતશ્રતના બધા પદાર્થોનો^{૨૩} સંગ્રહ તત્ત્વાર્થમાં કર્યો છે; એક પણ મહત્ત્વની દેખાતી બાબત તેમણે વણકેલે છોડી નથી; તેથી જ આં હેમચંદ્ર સંગ્રહકાર તરીકે ઉમાસ્વાતિનું સ્થાન સર્વોત્કૃષ્ટ આંકે છે.^{૨૪} એ જ ચોખ્ખતાને લીધે તેમના તત્ત્વાર્થની વ્યાખ્યા કરવા બધા જ શ્વેતાશ્વર, દિગંબર આચાર્યો પ્રેરાયેલા છે.

૨૩ તત્ત્વાર્થમાં વર્ણવાયેલા વિષયોનું મૂળ બાણવા માટે સ્થાનાંગ, ભગવતી, ઉપાસકદશા, પ્રશ્નઆકરણ, જંબુદ્વીપમણસિ, પ્રજ્ઞાપના, ઉત્તરશ્ચયન, જંદીસૂત્ર આદિ આગમો ખાસ જોવાં અને સરખાવવાં ઘટે.

૨૪ “ ઉપોમાસ્વાતિ સંગ્રહીતાર: ” ૨-૨-૩૯ સિદ્ધહેમ.

પરંપરા દિગંબરો વાં ઉમાસ્વાતિને પોતાની પરંપરાના માર્ગી તેમની કૃતિ તરીકે માત્ર તત્ત્વાર્થસૂત્રને જ સ્વીકારે છે, બ્યારે શ્વેતાંબરો તેમને પોતાની પરંપરામાં થયેલા માને છે અને તેમની કૃતિ તરીકે તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપરાંત બાબ્યને સ્વીકારે છે. આમ હોવાથી પ્રશ્ન એ થાય છે કે ઉમાસ્વાતિ દિગંબર પરંપરામાં થયેલા છે કે શ્વેતાંબર પરંપરામાં થયેલા છે કે એ બેથી કોઈ જુદી જ પરંપરામાં થયેલા છે ? આ પ્રશ્નનો નિકાલ બાબ્યના કર્તૃત્વની પરીક્ષા અને પ્રશસ્તિની સત્યતાની પરીક્ષાથી જેવો આવી શકે તેવા બીજા એકે સાધનથી આવી શકે તેમ અત્યારે લાગતું નથી; તેથી ઉક્ત બાબ્ય ઉમાસ્વાતિની કૃતિ છે કે અન્યની, તેમ જ તેના અંતમાં આપેલી પ્રશસ્તિ યથાર્થ છે ? કલ્પિત છે ? કે પાછળથી પ્રક્ષિપ્ત છે ? એ સવાલ ચર્ચવા પ્રાપ્ત થાય છે.

બાબ્યના પ્રારંભમાં જે ૩૧ કારિકાઓ રચે છે તે જોકે ફક્ત મૂળ સૂત્રરચનાનો ઉદ્દેશ જણાવવા પૂરતી હોઈ મૂળ સૂત્રગ્રંથને જ લક્ષી લખાયેલી લાસે છે; તેમજ બાબ્યના અંતમાં રહેલી પ્રશસ્તિ પણ મૂળ સૂત્રકારની માનવામાં કાંઈ ખાસ અસંગતિ નથી. તેમ છતાંય એ પ્રશ્ન ઉભો જ રહે છે કે જે બાબ્યકાર સૂત્રકારથી ભિન્ન હોય અને તેમની સામે સૂત્રકારની રચેલી કારિકાઓ તથા પ્રશસ્તિ હોય તો તેઓ પોતે પોતાના બાબ્યના પ્રારંભમાં અને અંતમાં કાંઈ ને કાંઈ મંગલ, પ્રશસ્તિ જેવું લખ્યા વિના રહે ખરા ? વળી એમણે પોતા તરફથી આદિ કે અંતમાં કશું જ નથી લખ્યું એમ માની લઈએ તોયે એક સવાલ રહે જ છે કે બાબ્યકારે જેમ સૂત્રનું વિવરણ કર્યું તેમ સૂત્રકારની કારિકાઓ અને પ્રશસ્તિગ્રંથનું વિવરણ કેમ ન કર્યું ? શું તેઓ સૂત્રગ્રંથની વ્યાખ્યા કરે અને તેના આદિ તથા અંતના ગંભીર

૨૫ આ સિવાય બાબ્યના અંતમાં પ્રશસ્તિ પહેલાં ૩૨ અનુબંધ છંદનાં પદો છે. એ પદોની વ્યાખ્યા બાબ્યની ઉપલબ્ધ બન્ને વ્યાખ્યાઓમાં

મનોહર અને મહત્વપૂર્ણ બાજની વ્યાખ્યા કરવી છોડી દે એમ બને ખરૂં ? આ સવાલ આપણને એવી નિશ્ચિત માન્યતા ઉપર લઈ જાય છે કે બાળ્યકાર સૂત્રકારથી બિન્ન નથી અને તેથી જ તેમણે બાળ્ય લખતી વખતે શરૂઆતમાં પોતાના સૂત્રગ્રન્થને લક્ષી કારિકાઓ રચી તેમજ મૂકી અને અંતમાં સૂત્ર તેમજ બાળ્ય બંનેના કર્તા તરીકે પોતાને જણાવનારી પોતાની પ્રશસ્તિ લખી છે. આ ઉપરાંત નીચેની એ દલીલો આપણને સૂત્રકાર અને બાળ્યકારનું એકત્વ માનવા પ્રેરે છે. ૧ શરૂઆતની ૪૬ કારિકાઓમાં અને ૨૭ કટલેક સ્થળે બાળ્યમાં

છે જ અને વ્યાખ્યાદાશે એ પદોને બાળ્યનાં સમજીને જ તે ઉપર લખે છે. એમાંના ૮ મા પદને ઉભાસ્વાતિકર્તૃક માની આઠ હરિભદ્રે પોતાના રાજ્ય-વાર્તાસિમુચ્ચયમાં ૬૯૨ મા પદ તરીકે ઉદ્ધૃત કર્યું છે. એટલે આઠમા સૈકામાં શ્વેતાંબર આચાર્યે બાળ્યને નિર્વિવાહપણે સ્વોપજ્ઞ માનતા એ નક્કી છે.

આ પદોને પૂન્યપાદે શરૂઆતની કારિકાની પેઠે છોડી જ લીધાં છે, તેમ છતાં પૂન્યપાદના અનુયાયી અક્ષર કે પાછાં પોતાના રાજ્યવાર્તાકના અંતમાં તે પદો લીધાં હોય તેમ લાગે છે; કારણ કે મુદ્રિત રાજ્યવાર્તાકને અંતે તે પદો જોવાય છે. હિં ૦ અમૃતચંદ્રે પણ પોતાના તત્ત્વાર્થસારમાં એ જ પદો નંબરના ચોડાક ફેરફાર સાથે લીધાં છે.

આ અંતનાં પદો ઉપરાંત બાળ્યમાં વચ્ચે વચ્ચે ‘જાહ’ ઉક્ત જ’ દૃત્યાદિ નિર્દેશ સાથે અને ક્યાંઈક કથા જ નિર્દેશ વિના કટલોક પછે આવે છે. એ પદો બાળ્યનાં કર્તાનાં જ છે કે બીજા કોઈનાં છે એ જાણવાનું કંઈ વિશ્વસ્ત સાધન નથી. પણ ભાષા અને રચના જોતાં તે પદો બાળ્ય-કારનાં જ હોવાનો સંજય વિશેષ લાગે છે;

૨૬ “ તત્ત્વાર્થાધિગમાભ્યં બહુયં સંગ્રહં લઘુગ્રન્થમ્ ।

વક્ષ્યામિ શિષ્યહિતમિમમર્હં જ્ઞાનૈકવેદશ્ચ ” ॥ ૨૨ ॥

“તર્તે જ મીક્ષમાર્ગાદ્વિસોષવેદોઽસ્તિ જગતિ કૃત્સ્નેઽસ્મિન્ ।

તસ્માત્પરમિમમેવેતિ મીક્ષમાર્ગં વ્રજશ્યામિ ” ॥ ૩૬ ॥

૨૭ ગુણાન્ લક્ષણાં વક્ષ્યામઃ ૫, ૩૭ નું બાળ્ય, આગળનું

‘કહીશું’ એવા અર્થમાં ‘વક્ષ્યામિ વક્ષ્યામઃ’ વગેરે પ્રથમ પુરુષને નિર્દેશ છે અને એ નિર્દેશમાં કરેલી પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે પાછું સૂત્રમાં જ કહેવામાં આવ્યું છે; તેથી સૂત્ર અને ભાષ્ય બંનેને એકની કૃતિ માનવા વિષે સંદેહ રહેતો નથી. ૨ પહેલેથી ઠેઠ સુધીનું ભાષ્ય જોઈ જતાં એક વાત મન પર ઠસે છે અને તે એ કે કોઈપણ સ્થળે સૂત્રનો અર્થ કરવામાં શબ્દની ખેંચતાણ થયેલી નથી, ક્યાંયે સૂત્રનો અર્થ કરવામાં સંદિગ્ધપણું અગર તો વિકલ્પ કરવામાં નથી આવ્યો, તેમજ સૂત્રની બીજી કોઈ વ્યાખ્યા મનમાં સામે રાખીને સૂત્રનો અર્થ કરવામાં નથી આવ્યો અને ક્યાંયે પણ સૂત્રનો પાઠભેદ અવલંબવામાં નથી આવ્યો. આ વસ્તુ સૂત્ર અને ભાષ્ય એકકર્તૃક હોવાની ચિર-કાલીન માન્યતાને સાચી ઠરાવે છે. જ્યાં મૂળ અને ટીકાના કર્તા જુદા હોય ત્યાં તત્ત્વજ્ઞાનવિષયક પ્રતિષ્ઠિત તેમજ અનેક સંપ્રદાયમાં માન્ય થયેલા ગ્રન્થોમાં ઉપરના જેવી વસ્તુસ્થિતિ હોતી નથી. દા. ૧૦ તં વૈદિકદર્શનમાં પ્રતિષ્ઠિત બ્રહ્મસૂત્ર ગ્રન્થને લ્યો, જે તેના જ કર્તા પોતે વ્યાખ્યાકાર હોત તો તેના ભાષ્યોમાં આજે જે શબ્દોની ખેંચતાણ, અર્થના વિકલ્પો અને અર્થનું સંદિગ્ધપણું તેમજ સૂત્રના પાઠભેદ દેખાય છે તે કદી ન હોત. એ જ રીતે તત્ત્વાર્થસૂત્રના પ્રણેતાએ જ જે સર્વાર્થસિદ્ધિ, રાજવાર્તિક અને શ્લોકવાર્તિક આદિ કોઈ વ્યાખ્યા લખી હોત તો તેમાં જે અર્થની ખેંચતાણ, શબ્દનું મુચરડાપણું, અધ્યાકાર, અર્થનું સંદિગ્ધપણું અને પાઠભેદો^{૨૮} દેખાય છે તે કદી

સૂત્ર ૫, ૪૦ “અનાદિરાદિમાંશ તં પરસ્નાદ્વક્ષ્યામઃ” ૫, ૨૨નું ભાષ્ય. આગળનું સૂત્ર ૫, ૪૨.

૨૮ દાખલા તરીકે જુઓ સર્વાર્થસિદ્ધિ “ચરમદેહા ઇતિ વા પાઠઃ” ૨, ૬૩. “અથવા પચાદશ મિને ન સન્તીતિ વાક્યશેષઃ કલ્પનીયઃ સોપસ્કારત્વાત્ સૂત્રાણામ્” ૯, ૧૧ અને “લિંગેન કેન સિદ્ધિઃ ? અવેદત્ત્વેન ત્રિમ્યો વા વેદેભ્યઃ

જ ન હોત. આ વસ્તુ નિશ્ચિત રીતે એકકર્તૃક મૂળ અને ટીકા હોય તેવા ગ્રન્થો જોવાથી બરાબર સમજી શકાય તેવી છે. આટલી ચર્ચા મૂળ અને ભાષ્યના કર્તા એક હોવાની માન્યતાની નિશ્ચિત ભૂમિકા ઉપર આપણને લાવી રહેતું છે.

મૂળ અને ભાષ્યના કર્તા એક જ છે એ નિશ્ચય તેઓ કઈ પરંપરાના હતા એ પ્રશ્નનો નિકાલ આણવામાં બહુ ઉપયોગી છે. ઉમાસ્વાતિ દિગંબર પરંપરાના ન જ હતા એવી ખાત્રી કરવા માટે નીચેની દલીલો બસ છે. ૧ પ્રશસ્તિમાં સૂચવેલ ઉચ્ચનાગર શાખા અગર તો નાગરશાખા ક્યારે પણ દિગંબર સંપ્રદાયમાં થયાનું એક પણ પ્રમાણ નથી. ૨ સૂત્રમાં ૩૦ પ્રથમ કલા પ્રમાણે બાર સ્વર્ગોનું ભાષ્યમાં વર્ણન છે તે માન્યતા દિગંબર ૩૧ સંપ્રદાયને ઇષ્ટ નથી. કાળ એ કાષ્ઠને મતે વાસ્તવિક દ્રવ્ય છે કેરેએવું સૂત્ર અને ભાષ્યનું વર્ણન દિગંબરીય ઉત્પેક્ષથી વિરુદ્ધ છે. કેવળીમાં ૩૪ અ બાર પરીપહો હોવાની સૂત્ર અને ભાષ્યગત સીધી માન્યતા તથા પુલાક આદિ નિર્ગ્રંથોમાં દ્રવ્યલિંગના વિકલ્પની અને સિદ્ધમાં લિંગદ્વારનું ભાષ્યગત વક્તવ્ય દિગંબર પરંપરાથી ઉપજીતું છે. ૩ ભાષ્યમાં જે કેવલીમાં કેવલ ઉપ-

સિદ્ધિર્ભાષિતો ન દ્રવ્યતઃ, દ્રવ્યતઃ પુંલિङ्ગનેવ અથવા નિર્ગ્રન્થ-લિङ્ગેન સગ્રન્થલિङ્ગેન વા સિદ્ધિર્મૂતપૂર્વનવાપેક્ષયા " ૧૦, ૧.

૨૯ ઉપલબ્ધ સંસ્કૃત વાક્યમય જોતાં મૂળકારે જ ભાષ્ય મૂળ સૂત્ર ઉપર લખ્યું હોય એવો આ પ્રથમ દાખલો છે.

૩૦	જુઓ ૪, ૩ અને ૪, ૧૦ નું ભાષ્ય.
૩૧	જુઓ ૪, ૧૯ની સર્વાર્થસિદ્ધિ.
૩૨	૫, ૩૮.
૩૩	૫, ૩૬.
૩૪	૬, ૧૧.

૩૫ સરખાવો ૯, ૪૬ અને ૧૦, ૭ ના ભાષ્યને તે જ સૂત્રોની સર્વાર્થ-સિદ્ધિ સાથે. અહીં એ પ્રશ્ન થશે કે ૧૦, ૬ ની સર્વાર્થસિદ્ધિમાં લિંગ

રાત ખીજ ઉપયોગ માનવા ન માનવાની જુદી જુદી રીમાન્યતાઓ છે તે કોઈ પણ દિગંબરીય ગ્રંથમાં દેખાતી નથી અને શ્વેતાંબરીય ગ્રંથોમાં છે.

ઉક્ત દલીલો વાં ઉમાસ્વાતિને દિગંબર પરંપરાના નથી એમ સાબિત કરે તોયે એ તો જોવાનું બાકી જ રહે છે કે ત્યારે તેઓ કઈ પરંપરાના હતા ? નીચેની દલીલો તેમને શ્વેતાંબર પરંપરાના હોવાની તરફ લઈ જાય છે. ૧ પ્રશસ્તિમાં જણાવેલી ૪૭ ઉચ્ચનાગરી શાખ શ્વેતાંબરીય પદાવલીમાં છે. ૨ અમુક વિષયપરત્વે મતબેદ કે વિરોધ કે બતાવ્યા છતાં પણ કોઈ એવા પ્રાચીન કે અર્વાચીન શ્વેતાંબર આચાર્ય નથી કે જેણે દિગંબર આચાર્યોની પેઠે બાળ્યને અમાન્ય રાખ્યું હોય. ૩ ઉમાસ્વાતિની કૃતિ તરીકે માનવામાં શંકાને બાળ્યે જ અવકાશ છે એવા કેટલાક પ્રશ્નમરતિ ગ્રંથમાં મુનિના વસ્ત્રપાત્રનું વ્યવસ્થિત નિરૂપણ જોવામાં આવે છે જેને શ્વેતાંબર પરંપરા

અને તીર્થંદારની વિચારણા પ્રસંગે જૈનદષ્ટિને બંધ બેસે એવા બાળ્યના વક્તવ્યને બદલી તેને સ્થાને ૩૬ દિગંબરીયત્વચોષક અર્થ કરવામાં આવ્યો છે. તો પછી ૬, ૪૭ની સર્વાર્થસિદ્ધિમાં પુણક આદિમાં શિંગદારનો વિચાર કરતાં તેમ કેમ નથી કર્યું અને ૩૬ દિગંબરીયત્વથી વિરુદ્ધ જતા બાળ્યના વક્તવ્યને અક્ષરશઃ કેમ જોવામાં આવ્યું છે ? આનો ઉત્તર એ જ લાગે છે કે સિદ્ધિમાં શિંગદારની વિચારણામાં પરિવર્તન કરી શકાય તેવું હવું માટે બાળ્ય ઝાડી પરિવર્તન કર્યું. પણ પુણક આદિમાં દ્રવ્ય શિંગના વિચાર પ્રસંગે ખીજું કોઈ પરિવર્તન શક્ય હવું નહિ, તેથી બાળ્યનું જ વક્તવ્ય અક્ષરશઃ રાખ્યું. જો કોઈ પણ રીતે પરિવર્તન શક્ય જણાયું હોત તો પૂન્યપાદ નહિ તો છેવટે અકલંક પણ એ પરિવર્તન કરત.

૩૬ જુઓ ૧, ૩૧ નું બાળ્ય.

૩૭ જુઓ ૫૦ ૮ અને ૫.

૩૮ જુઓ ૫૦ ૨૬ અને ૩૦ ઉપરની ૪, ૫, ૭, ૮ નંબરની દલીલો.

૩૯ જુઓ શ્લોક નં ૦ ૧૩૫ થી.

નિર્વિવાદપણે સ્વીકારે છે. ૪ ઉમાસ્વાતિના વાચકવંશનો ઉલ્લેખ અને તેજ વંશમાં થયેલ અન્ય આચાર્યોનું વર્ણન શ્વેતાંબરીય પદ્મવલીઓ-પદ્મવણા અને નંદિની સ્થિરાવલી-માં છે.

આ દલીલો વાંચી ઉમાસ્વાતિને શ્વેતાંબર પરંપરાના મનાવે છે; અને અત્યારસુધીનાં સમગ્ર શ્વેતાંબર આચાર્યો તેમને પોતાની જ પરંપરાના પ્રથમથી માનતા આવ્યા છે. તેમ છતાં તેમની પરંપરા વિષે કેટલાક વાચન અને વિચાર પછી જે કદ્દપના અત્યારે આવી છે તેને પણ અબ્માસિયોના વિચાર અર્થે અહીં મૂકી દેવી યોગ્ય ધાર્જ છે.

ન્યારે કોઈ મહાન નેતાના હાથે સ્થપાયેલ સંપ્રદાયમાં મતભેદનાં બીજને નંખાય છે, ફાંટાનાં મૂળો બંધાય છે અને ધીરે ધીરે તે વિરોધનું રૂપ લે છે અને એક બીજના પ્રતિસ્પર્ધી-પ્રતિપક્ષ તરીકે સ્થિર થાય છે ત્યારે તે મૂળ સંપ્રદાયમાં એક એવો વર્ગ ઉભો થાય છે કે જે પરસ્પર વિરોધકતા અને લડતા એકે ફાંટાની દુરાગ્રહી તરફેણ ન કરતાં પોતાનાથી બને ત્યાં સુધી મૂળ પ્રવર્તક પુરુષના સંપ્રદાયને તટસ્થપણે સાચવી રાખવાનો અને તે રૂપે જ સમજવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મનુષ્ય સ્વભાવના નિયમને અનુસરતી આ કદ્દપના જે સાચી હોય તો પ્રસ્તુતમાં એમ કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે કે ન્યારે શ્વેતાંબર અને દિગંબર બંને પક્ષોએ પરસ્પર વિરોધીપણાનું રૂપ લીધું અને અમુક બાબતો પરત્વે મતભેદના ઝઘડા તરફ તેઓ દબ્યા ત્યારે ભગવાન મહાવીરના આસનને માનતો અમુક વર્ગ એ બંને પક્ષોથી તટસ્થ રહી પોતાથી બને ત્યાં સુધી મૂળ સંપ્રદાયને સાચવવાના કામમાં પડ્યો. એ વર્ગનું કામ મુખ્યપણે પરંપરાથી ચાલ્યા આવતા શાસ્ત્રોને કંઠસ્થ રાખી તેને બાળવા, બાળાવવાનું હતું અને પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલાં તત્ત્વોના કે આચારને લમતી બધી બાબતો સંધરી રાખી પોતાની રીત પરંપરાને આપવી એ હતું. જેમ વેદરક્ષક પાઠકો શ્રીઓને બુદ્ધિમંત્ર કંઠસ્થ રાખી એક પણ માત્રાનો ફેર ન પડે તેવી રીતે સાચવી રાખતા અને સ્થિર-પરંપરાને સ્વીકારવાડતા, તે જ પ્રમાણે એ તત્ત્વોને, જેને કંઠસ્થ

રાખી તેની વ્યાખ્યાઓ સમજતો, તેના પાઠબેદો તથા તેને લગતી કલ્પના સંભાળતો અને શબ્દ અને અર્થથી પઠન, પાઠન દ્વારા પોતાના શ્રુતને વિસ્તારતો. એ જ વર્ગ 'વાચક' ૪૦ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો. એ જ કારણથી તેને પદાવલીમાં વાચકવંશ કહેવામાં આવ્યો હોય એમ લાગે છે. દરેક સાધુ પછી તે સામાન્ય સાધુ હોય કે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય હોય તેનું કામ શાસ્ત્રના પઠન, પાઠનનું તો છે જ; એવી સ્થિતિમાં પદાવલીમાં એક જુદા વાચકવંશનો નિર્દેશ આવે છે અને અમુક જ આચાર્યો તે વંશમાં થયાનું વર્ણન છે તે એમ સૂચવે છે કે વાચકવંશના નામથી ઓળખાતો અમુક વર્ગ એ કાંઈ સામાન્ય સાધુવર્ગ જેવો ન હતો, પણ તે એક શ્રુતસંરક્ષક અને શ્રુતના પઠન, પાઠનનું કામ કરનાર

૪૦ પઠન પાઠનમાં જ મુખ્યપણું પરાયણ એવો એક વાચકવંશ હતો એ કલ્પનાની પુષ્ટિમાં વાચકવંશને નમસ્કાર કરનારી આવશ્યકનિયુક્તિની ગાથા ટાંકી શકાય—

“ પક્ષારસ ચિ ગણદરે પવાયણ પવયણસ્ત વંદામિ ।

સઠ્ઠં ગણદરવંસં વાયગવંસં પવયણં ચ ” ॥

જુઓ વિરોધાવસ્થક ભાષ્ય ગાથા ૧૦૬૨ પૃ. ૪૬૦. વાચકનો અથ પાઠક અને ઉપાધ્યાય છે. પાંચ પરમેષ્ઠિમાં યોધુ પદ ઉપાધ્યાયનું છે. અસલમાં ઉપાધ્યાય પદનું મહત્ત્વ તેમના શાસ્ત્રરક્ષણ અને પ્રચારના ગંભીર કર્તવ્યમાંથી જ સિદ્ધ થયું છે, નહિ કે માત્ર ઉપાધ્યાય પદવીના કર્તવ્યવિનાના આરોપણથી. આ વાત ઉક્ત ગાથાથી સૂચિત થાય છે.

આ જ મુદ્દાની પુષ્ટિ કરનારો એક સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય આવશ્યકચૂર્ણિમાં છે, તેમાં મહાધરવંશ અને વાચકવંશ એ બેનો નિર્દેશ છે અને વાચકવંશની તેમાં વ્યાખ્યા આપી છે કે વાચકવંશ એટલે જેઓએ પરંપરાથી સામાયિક આદિ અર્થ અને ગ્રંથ વંચાવ્યો છે તે. એ ચૂર્ણિનો પાઠ આ પ્રમાણે છે—

“ સઠ્ઠં ગણદરવંસં અન્નસુદમ્મેઽં થેરાવલિયા વા જેહિ જાણ અન્નં સામાદયમાદીયં વાદિતં । વાયગવંસો જામ જેહિ પરંપરપણં સામાદયાદિ અત્યો ગંથો ય વાદિતો અન્નો ગણદરવંસો અન્નો ય વાયગવંસો તેણ પસેયં ક્રિયસે, ” (પૃ. ૮૬)

યથાર્થ નામધારી વિશિષ્ટ વર્ગ હતો; એ વર્ગમાં કોઈ શ્રુતાભ્યાસ વિનાનો દાખલ થઈ શકતો જ ન હતો. આજકાલ જેમ પંચન્યાસ, ગણી ઉપાધ્યાય અને આચાર્યની પદવી શ્રુતના અભ્યાસ વિના પણ મેળવવી સુકર છે તેમ તે વર્ગમાં દાખલ થનાર માટે ન હતું. વાયકવંશમાં દાખલ થવું એટલે શ્રુતનો વિશિષ્ટ અભ્યાસ અને એના પ્રચારનું કામ કરવાનું હોય જ. આને પરિણામે વાયકપદધારી સાધુઓ નવ નવા ગ્રંથોની રચના કરવાનું સામર્થ્ય પણ ધરાવતા અને પોતાના સમયમાં પોતાની આજીવ્યાજી વહેતી વિવિધ દાર્શનિક વિચારસરણીઓનો અને વિવિધ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ પણ કરતા; એટલું જ નહિ પણ તેઓ પ્રાકૃત ભાષાના રૂઢિબદ્ધ કિલ્લાને તોડી તે સમયની દાર્શનિકપ્રિય સંસ્કૃત જેવી ભાષાઓ શીખવા પ્રેરાતા, અને વારસામાં પોતાને મળેલું જ્ઞાન જૈનેતર તત્ત્વજ્ઞોને ગ્રાહ્ય અને તે માટે વિદ્વત્પ્રિય સંસ્કૃત જેવી ભાષામાં ગ્રંથો પણ લખતા. એ વાયકવંશના વિદ્વાન સાધુઓને પક્ષાપક્ષી, ગચ્છભેદ અને તદ્દન તુચ્છ જેવી કર્મકાંડવિષયક વિરોધની વાતોમાં રસ ન હતો; તેમનો મુખ્ય રસ શાસ્ત્રચિંતન શાસ્ત્રસંરક્ષણ શાસ્ત્રનિર્માણ અને શાસ્ત્ર-પ્રચાર તરફ જ હતો. એવો વાયકવંશ કે જેને દિગંબરપણાની કશી પડી પણ ન હતી અમર શ્વેતાંબર કહેવરાવવાનો કાંઈપણ મોહ ન હતો તેમાં ઉમાસ્વાતિ થયેલા હોય એમ લાગે છે. આની પુષ્ટિમાં એ પણ જાણવું જોઈએ કે ઉમાસ્વાતિ પોતાના દીક્ષાગુરુ, વિદ્યાગુરુ અને દીક્ષા તથા વિદ્યાના પ્રગુરુ એ બધાને ‘વાયક’ તરીકે જ ઓળખાવે છે, એટલું જ નહિ પણ તેઓ તે પ્રગુરુઓ બધાને ‘વાયકમુખ્ય’ અને ‘મહાવાયક’ તરીકે ઓળખાવે છે; અને પોતાના દીક્ષાગુરુને ‘એકાદશ-અંગધારક’ એવું વિશેષણ આપી તેમની ખાસ વિશિષ્ટતા સૂચવે છે.

વા૦ ઉમાસ્વાતિ દિગંબર કે શ્વેતાંબર એ બે વિરોધી ફાંટાથી તદ્દન તટસ્થ એવી એક પૂર્વકાલીન જૈનપરંપરામાં થયા હતા એવા આશયની ઉપરની કલ્પના જે બાબતોને લીધે મને થઈ છે તે બાબતો ટૂંકમાં આ પ્રમાણે છે:—

૧ શ્વેતાંબરીય આગમ આદિ બધા જ ગ્રંથોમાં નવ તત્ત્વો અણુવણમાં આવ્યાં છે જ્યારે તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં^{૪૧} સાત ગણાવી સાતમાં જ નવનો સમાસ કર્યો છે. આ તત્ત્વ સંબંધી સાત સંખ્યાની પરંપરા શ્વેતાંબર ગ્રંથોથી જુદી પડે છે. એ જ રીતે દિગંબરીય કુંદકુંડના ગ્રંથોથી પણ જુદી પડે છે.

૨ શ્વેતાંબરીય કાષ્ઠપિણ્ડ આગમ કે ખીજા ગ્રંથમાં નવનો જ જાતનો વિભાગ નજરે પડે છે તે કરતાં તદ્દન જુદી જ જાતનો વિભાગ તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં^{૪૨} છે; આગમ અને આગમાનુસારી નિર્ધુક્તિ આદિ ગ્રંથોમાં સાત નવો યજ્ઞસીધી રીતે કહેવામાં આવ્યા છે. સિદ્ધસેન દ્વાકર છ નવો કહે છે. જ્યારે તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં પ્રથમ પાંચ નવો ખતાવી પછી જ પાંચમા નવના ત્રણ ભેદો કરવામાં આવ્યા છે અને એ ત્રણ ભેદોમાં પણ જો 'સાંપ્રત' એવું નામ છે તે તત્ત્વાર્થ સિવાય ખીજો ક્યાંયે નથી. જો કે તાત્ત્વિક દષ્ટિએ તત્ત્વાર્થગત અને આગમગત નવોના મંતવ્યમાં ભેદ નથી, છતાં વિભાગ અને નામની બાબતમાં તત્ત્વાર્થની પરંપરા શ્વેતાંબર અને દિગંબર અને પરંપરાથી સ્પષ્ટ રીતે જુદી પડે છે.

૪૧ જુઓ ૧, ૪ તત્ત્વાર્થસૂત્રોમાં તત્ત્વોની સંખ્યા સાત છે. ત્યારે પ્રશ્નભરતિમાં કાં ૧૮૯માં એ સંખ્યા નવની છે. એક જ કર્તા બે જુદા જુદા ગ્રંથોમાં બે જુદી જુદી સંખ્યા કેમ જણાવે ? એ એક સવાલ છે. પણ જો ખીજી રીતે તે બંને ગ્રંથ એક જ કર્તાના હોવાનું પ્રમાણ મળતું હોય તો એ વિરોધગર્ભિત સવાલનું સમાધાન દુષ્કર નથી. એક ગ્રંથમાં પ્રસિદ્ધિ પ્રમાણે નવતત્ત્વ જણાવ્યાં હોય અને ખીજા ગ્રંથમાં તે જ ગ્રંથકારે વિચાર કરી સાત સંખ્યા મૂકી ચોતાનું વ્યક્તિત્વ દાખવ્યું હોય એમ બનવું સંભવિત છે. ઘણા ગ્રંથકારો ચોતાની જુદી જુદી કૃતિઓમાં એક જ વસ્તુને અનેકરૂપે પ્રતિપાદન કરતા પહેલેથી દેખાય છે.

૪૨ જુઓ ૧, ૩૪-૩૫.

૪૩ સીધી રીતે એટલા માટે કે પાંચ નવોનું પ્રકારાંતરરૂપે નિર્ધુક્તિમાં કથન છે જ. વિરોધાવરજ્ઞકલાબ્ધ્યાં ૨૨૬૪. આ પ્રકારાંતરત ત્વાર્થમાં ઉતરી આવેલી પરંપરાનું હોય એવો સંભવ છે.

૩ શ્રાવકોનાં બાર વ્રતોનાં વર્ણનમાં તત્ત્વાર્થસૂત્રનો^{૪૪} ક્રમ શ્વેતાંબરીય સમગ્ર ગ્રંથોથી નિરાજો છે, તત્ત્વાર્થમાં સાતમું 'દેશવ્રત' અને અગિયારમું 'ઉપભોગપરિભોગ વ્રત' ગણાવવામાં આવ્યું છે જ્યારે શ્વેતાંબરીય બધા જ ગ્રંથોમાં એ સાતમું વ્રત 'દેશાવકાશિક' નામના દશમા વ્રત તરીકે અને અગિયારમા 'ઉપભોગપરિભોગ વ્રત'ને સાતમા વ્રત તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું છે, આમાં ફક્ત ક્રમનો જ પરંપરા ભેદ છે, તાત્ત્વિક ભેદ કશો જ નથી.

૪ તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં^{૪૫} જે પાપ અને પુણ્ય પ્રકૃતિનો વિભાગ છે તે અત્યારે ઉપલબ્ધ કોઈ પણ શ્વેતાંબરીય કે દિગંબરીય ગ્રંથની પરંપરામાં નથી. તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં પુરુષવેદ, હાસ્ય, રતિ અને સમ્યક્ત્વ-મોહનીય એ ચારને પુણ્યપ્રકૃતિમાં ગણાવેલ છે જ્યારે બધાય શ્વેતાંબરીય અને દિગંબરીય ગ્રંથોની પરંપરામાં એમ નથી.

૫ તપના એક ભેદરૂપ પ્રાયશ્ચિત્તના નવ પ્રકારો તત્ત્વાર્થના મૂળ^{૪૬} સૂત્રમાં જ છે. જ્યારે જૂના શ્વેતાંબરીય આગમોમાં^{૪૭} એના દશ ભેદો કહેવામાં આવ્યા છે.

૬ ૧, ૮ ના ભાષ્યમાં સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દોનો અર્થ અનુક્રમે ઇન્દ્રિયિક સમ્યક્ત્વ અને કેવલિગત સમ્યક્ત્વ એવો કરવામાં આવ્યો છે. આવો અર્થભેદ તત્ત્વાર્થ સિવાયનાં કોઈપણ શ્વેતાંબરીય આગમોમાં અગર દિગંબરીય પ્રાચીન ગ્રંથોમાં દેખાતો નથી. એ અર્થ ભેદને લીધે સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્દષ્ટિ શબ્દોની પરિભાષા ફક્ત ભાષ્યમાં જ જુદી થઈ છે.

૭ જે કે અત્યારે ઉપલબ્ધ^{૪૮} ભાષ્યમાં ૫૬ અંતરૂપોનું

૪૪ જુઓ ૭, ૧૬.

૪૫ જુઓ ૮, ૨૬.

૪૬ જુઓ ૯, ૨૨.

૪૭ ઉત્તરાધ્યયન અધ્ય૦ ૩૦ આશા ૩૧.

૪૮ જુઓ ૩, ૧૫.

વર્ણન છે પણ એ ભાષ્ય ઉપરની ઉપલબ્ધ અને ટીકાઓના રચનાર શ્વેતાંબરીય આચાર્યો કહે છે કે ૯૬ અંતરદ્વીપ ભાષ્યોમાં દેખાય છે આ કથન એમ સૂચવે છે કે તે ટીકાકારોના વખતમાં ભાષ્યોમાં ૪૯ ૯૬ અંતરદ્વીપોનું વર્ણન હતું. આ વર્ણન કોઇપણ શ્વેતાંબરીય ગ્રંથથી વિરુદ્ધ છે. ને વાં ઉમાસ્વાતિ શ્વેતાંબરીય પરંપરાના હોય તો કદી શ્વેતાંબરીય આગમ આદિ ગ્રંથોથી તદ્દન વિરુદ્ધ અને ફક્ત દ્વિગંબરીય ગ્રંથોમાં જ મળે છે તેવું અંતરદ્વીપનું વર્ણન ન જ કરે.

૮ તત્ત્વાર્થભાષ્યમાં ૧૦ જે બીજા સંહનનનું અર્ધવજ્રવર્ણનારાય એવું નામ છે અને પર્યાપ્તિઓની ૧૧ પાંચ સંખ્યા છે તે સામાન્ય રીતે શ્વેતાંબરીય કે દ્વિગંબરીય ગ્રંથોની પ્રસિદ્ધ પરંપરાથી ભિન્ન છે.

૯ દશ યતિધર્મમાં તપના વર્ણન પ્રસંગે ભિક્ષુની બાર પ્રતિમાઓનું વર્ણન છે. તેમાં આઠમી નવમી અને દશમી એ ત્રણ પ્રતિમાઓને ભાષ્યમાં ૧૨ અનુક્રમે સાત ચૌદ અને એકવીશ રાતના પરિમાણવાળી કહી છે. ભાષ્યના એ કથનને કોઇ પણ શ્વેતાંબરીય સૂત્રનો ટેકો નથી. ભાષ્યની એ પરંપરા કરતાં શ્વેતાંબરીય આગમની પરંપરા જુદી જ છે. કારણ કે આગમમાં તો એ ત્રણ પ્રતિમાઓ સાત સાત રાતના પરિમાણવાળી છે. એમ ભાષ્યના જ ટીકાકારો કહે છે, એટલે એ બાબતમાં ભાષ્ય અને આગમની પરંપરા જુદી છે.

૧૦ પુલાક બકુશ આદિ નિર્ગ્રંથોમાં શ્રુત અને પ્રતિસેવના આ-

૪૯ વૃત્તિકારે વાપરેલ 'માઘ્યેષુ' એ બહુવચનથી કાંતો ભાષ્યની પ્રતિઓ એવો અર્થ હોય અને કાંતો તે વખતે મળતી બીજી ટીકાઓ એવો અર્થ હોય એમ લાગે છે.

૫૦ જુઓ ૮, ૧૨.

૫૧ બધા જ શ્વેતાંબરીય ગ્રંથોમાં છ પર્યાપ્તિની પરંપરા છે અને તે જ નાણીતી છે. માત્ર રાજપ્રતીય સૂત્રમાં ૫૦ ૯૮ માં લાખા અને મનને એક ગણી પાંચ પર્યાપ્તિનું કથન છે.

૫૨ જુઓ ૬, ૬.

દિનું નિરૂપણ કરતાં ૧૪ બાળ્યમાં જે કહેવામાં આવ્યું છે તેને ભા-
ખ્યતા જ ટીકાકારે શ્વેતાંબરીય આગમપરંપરાથી બિન્ન પ્રકારનું
કહી આગમપરંપરા કેવી છે તે બતાવે છે. દા० તં બાળ્યમાં પુલાક,
બકુશ અને પ્રતિસેવનાકુશીલને વધારેમાં વધારે દશપૂર્વધર કલા છે
ત્યારે આગમમાં નવપૂર્વધર કલા છે વગેરે. દિગંબર પરંપરાના ટીકા-
ગ્રંથોમાં આ વાત શ્વેતશ્વ: બાળ્ય પ્રમાણે જ છે.

૧૧ સૌથી છેલ્લી અને મહત્વની દલીલ એ છે કે જો વાં ઉમા-
સ્વાતિ ૩૬ શ્વેતાંબરીય અગર ૩૬ દિગંબરીય હોત તો ગમે તેટલું
મહત્વનું હોવા છતાં તેઓનું તત્ત્વાર્થ મૂળ શાસ્ત્ર જે રીતે પ્રથમથી આજ
સુધી ઉભય સંપ્રદાયને માન્ય થતું આવ્યું છે તે રીતે માન્ય ન થાત
અને બાળ્યમાં ક્યાંક ક્યાંક સર્વાર્થસિદ્ધિની પેઠે વિરોધી સંપ્રદાયનું
થોડું કે ઘણું ખંડન અવશ્ય હોત. પણ તેમ નથી. દા० તં ૮, ૧ ની
સર્વાર્થસિદ્ધિમાં મિથ્યાદર્શનની વ્યાખ્યા કરતાં પૂજ્યપાદે પ્રથમ તો
જેનેતર દર્શનોને મિથ્યાદર્શન કલાં છે અને પછી સંપ્રદાયનેા અભિ-
નિવેશ ન રોકાઈ શકાવાથી 'અથર્વા' એમ કહી શ્વેતાંબર માન્યતાઓને
પણ મિથ્યાદર્શન કહેલ છે. આ સ્થળે બાળ્યમાં શ્વેતાંબર કે દિગંબર
કોઈની વિરુદ્ધ કાંઈ કહેવામાં નથી આવ્યું. ફક્ત જેનદર્શનને જ પોષક
થાય એવું સામાન્ય કથન છે.

શ્વેતાંબર અને દિગંબર સંપ્રદાયનાં વિરોધનું બીજ પહેલેથી
આજસુધી મુખ્યપણે એ વાસ્તવ્ય આવ્યું છે કે બિહુકોએ કપડાં રાખવાં
અને ન રાખવાં; આવા પ્રબલ વિરોધની મૂળ વાત વિષે ૧૪ સુત્ર કે
બાળ્યમાં વાં ઉમાસ્વાતિ કાંઈ જ સ્પષ્ટ કહેતા નથી. સાધુઓના
આવીશ પરીપહો ગણાવતાં તેઓ 'નમ્રત્વ' પરીપહને આગમપ્રમાણે
ગણાવે છે; પણ નમ્રત્વ એટલે શું? એ વિષે બાળ્ય સુદ્ધાંમાં કથં
જ કહેતા નથી. જ્યારે બાળ્ય ઉપરની ટીકાઓમાં શ્વેતાંબર આચાર્યો
બિહુકોએ વસ્ત્રધારણ કરવા વિષેની સ્વસંમત મર્યાદાનું વિસ્તૃત વર્ણન

આપે છે અને એ જ ‘નમ્રત્વ’ પરીપક્ષ ઉપર લખતાં દિગંબરીય ટીકાકારો પોતાને અભિપ્રેત એવો તદ્દન નમ્ર રહેવાનો અર્થ સ્પષ્ટપણે કરે છે. નિર્વિવાહ એવા શ્વેતાંબરીય અને દિગંબરીય આચાર્યોની ટીકાઓમાં સંપ્રદાયવિરોધ જે સ્પષ્ટ દેખાય છે તે સૂત્ર કે ભાષ્ય સુદ્ધામાં નથી, કોઈ પણ એક ૩૯ સંપ્રદાયમાં પડ્યા પછી તે સંપ્રદાયના અભિનિવેશી વાતાવરણને વશ થયા વિના જે તત્ત્વાર્થ લખાયું હોત તો તે એ સંપ્રદાયમાં કદી પ્રમાણરૂપે મનાત નહિ એ વાત સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ જાણનાર સહજ સમજી શકે તેવી છે.

એકંદર પદ્મવલીઓમાં આવેલ વાયકવંશના સૂચક ઉલ્લેખથી, ઉમાસ્વાતિની પ્રશસ્તિમાં બધાઓની સાથે જોડાયેલ ‘વાચક’ પદના વિશેષણથી અને મથુરામાં થયેલી વાચનાના આગેવાન અનુયોગધર મુકુન્દિલાચાર્યના ઇતિહાસથી તેમજ અત્યારે વિદ્યમાન આગમ-પાઠમાં અનુયોગધર નામાર્જુનના પાઠાંતરોની ચાલી આવતી નોંધથી અને છેવટે ઉપરની ૧૧ દલીલોથી એમ માનવા લલચાઈ જવાય છે કે ‘વાચક’ નામનો એક વિશિષ્ટ વિદ્યાપ્રિય પૃથ્વર્ગ તટસ્થપણે આલ્યો આવતો અને તે જ વંશમાં ઉમાસ્વાતિ થયા.

૫૫ પ્રાચીન પરંપરામાં એવા કેટલાય વિદ્યાપ્રિય અને તટસ્થ વર્ગોની બહુ ઓછી નોંધ રખાઈ છે. એવા વર્ગોમાંનો એક વર્ગ જે ચાપનીયતંત્ર કે ચાપનીયસંધને નામે પ્રસિદ્ધ છે, એ સંધના કેટલાક બાહ્ય આચારો દિગંબર સંપ્રદાયને મળતા આવે છે. એટલે એઓ નમ્ર રહે છે વગેરે અને એમના કેટલાક ધાર્મિક સિદ્ધાંતો શ્વેતાંબર સંપ્રદાયને મળતા આવે છે એટલે કેવળજ્ઞાની પણ આપણી જેમ અનાસક્તભાવે જોજન લે છે. અને સ્ત્રીઓ પણ સ્ત્રીશરીરદ્વારા જ નિર્વાણની અધિકારી થઈ શકે છે વગેરે. એક રીતે જોઈએ તો આ વર્ગ લગભગ તટસ્થ જેવો છે. જ્યારે આ વર્ગ દક્ષિણ હિંદુસ્થાનમાં હતો ત્યારે દિગંબર પંથના કઠર ધર્મ-ગુરુઓ પોતાના સંપ્રદાયના લોકોને કહેતા કે ‘એ ચાપનીઓથી ચેતવણ રહેજે. એઓ તો અંદરથી શ્વેતાંબરીઓ જેવા છે અને માત્ર બહારથી જ દિગંબરીઓ લાગે છે. જ્યારે વલલીમાં સેવક-શ્વેતપદ સંધ ઉત્પન્ન થયો ત્યારે તેઓ તેમાંથી નીકળ્યા છે.’ અને શ્વેતાંબર પંથના ચુસ્ત ધર્મગુરુઓ

આમ હોવા છતાં તે વંશને તેમજ તે વંશની ઉચ્ચતાનર જેવી શાખાને શ્વેતાંબરીય પદ્માવલીમાં સ્થાન મળ્યું અને દિગંબરીએ પોતાની પદ્માવલીમાં તેમને સ્થાન ન આપ્યું તેનું શું કારણ ? એ પ્રશ્નને ઉત્તર સહેલો છે અને તે એ છે કે જે પ્રબલ મતભેદ અને વિરોધની બાબતોને કારણે એક ફટા ભુદા પડ્યો અને જે આમળ જતાં દિગંબર તરીકે રૂઢ થયો તે બાબતો પ્રથમથી જ વાયકવંશના શ્રુતમાં હતી અને તે મૂળ પરંપરાની હોય શ્વેતાંબર પક્ષ સાથે વધારે બંધ બેસતી; આથી જ એકવાર તટસ્થ રહેલો પણ એ વાયકવંશ શ્વેતાંબર પદ્માવલીમાં દાખલ થઈ ગયો અને એ ક્યારેક તટસ્થ હતો એ વાત જ બૂલાઈ ગઈ અને શ્વેતાંબર આચાર્યોએ પોતાની સાથે આસ વિરોધ આવતો ન હોવાથી એ વંશને પોતાનો જ કરી લીધો. અને એ વંશમાં જે કાંઈ થોડી ધણી તત્ત્વજ્ઞાનને લગતી કે આચારને લગતી બિન્ન માન્યતાઓ હતી તેને પણ મતભેદ તરીકે અગર સિદ્ધાંત તરીકે અપનાવી પોતામાં સમાવી લીધી.

સૂત્ર અને બાળ્ય બંનેને પ્રમાણભૂત માની તેના ઉપર ટીકા

પોતાના સંપ્રદાયના લોકોને કહેતા કે ‘એવાપનીયમતથી સાવધાન રહેજે એઓ તો ખરા દિગંબરીય છે પણ આપણને છેતરવા થોડી થોડી વાતો આપણે માનીએ તેમ કહે છે.’ ખરી રીતે વિચારીએ તો એ પક્ષ રૂઢ દિગંબર ન હતો તેમ રૂઢ શ્વેતાંબર ન હતો. એ તો તટસ્થપણ રહેનારો અને ઉપયોગી માન્યતાઓને માનનારો એક મધ્યસ્થ વર્ગ હતો. આ વિષે ડૉ. હ્યુડર્સે જે લખ્યું છે તે વાંચવા જેવું હોઈ તે માટે બુદ્ધો એપિગ્રાફિયા ઇડિકા વો. ૪ પૃ. ૩૩૮ પેરેગ્રાફ છેલ્લો. તેમજ હોર્નલસ પાલિત દિગંબરીય પદ્માવલી. ઇડિયન એંટીકવેરી વો. ૨૧ પૃ. ૬૭ ફુટનોટ ૧૬, ૧૭ અને એપિગ્રાફિકા ક્લ્યાટિકા વો. ૧૨ પ્રસ્તાવના પૃ. ૫ પેરેગ્રાફ પેલો બીજો.

એમ આ વર્ગ તટસ્થ હતો તેમજ આ વાયકવર્ગ પણ તટસ્થ હોય, અને શ્વેતાંબર કે દિગંબર કોઈની પરવા ન હોય માત્ર સત્ય અને સદાચાર મુખ્ય રાખીને એ વંશની પરંપરા ચાલતીહોય એમ એ ઉમાસ્વામિ વાચકની કૃતિ ઉપરથી સમજી શકાય છે.

લખનાર શ્વેતાંબર આચાર્યોની દષ્ટિમાંથી વાં ઉમાસ્વાતિની તટસ્થ પરંપરા વિષેનું ઐતિહાસિક તથા બૃલાષ ગયું જેથી તેઓ દરેક એમ જ માનતા કે વાચક તો અમારા જેવા ૩૬ શ્વેતાંબરીય હોઈ અમારી પેઠે જ આગમપરંપરાના ધારક હોવા જોઈએ. તેથી ભાષ્ય ઉપર ટીકા લખતાં ન્યાં ન્યાં શ્વેતાંબર આચાર્યોને પોતામાં ચાલતી પરંપરા કરતાં બિન્ન જણાયું ત્યાં કહ્યો તેમણે વાચકને ૫૧ ‘સૂત્રાનમિક્ષ’ અને ‘પ્રમસ’ જેવા શબ્દોથી નવાન્યા અને કહ્યો આ વસ્તુ પ્રક્ષિપ્ત છે અગર તો આગમથી જુદી છે. એટલું જ કહી ૫૭ સંતોષ પકડ્યો; અને ક્યાંક તો તેઓ પોતાની ચાલુ પરંપરા કરતાં જુદું જ વર્ણન જોઈ એટલે સુધી બડક્યા અને ભાષ્યનો આ સ્થળનો અસહી ભાગ કોઈના દ્વારા નાશ પામ્યો છે અને ઉપલબ્ધ ભાગ એ તો પ્રક્ષિપ્ત છે એમ કહી તેઓએ યથાર્થ પાઠને પ્રક્ષિપ્તપણાની બાંતિથી ફેંકી દીધા અને તેવી જગ્યાએ પોતાની પરંપરા પ્રમાણે આગમાનુસારી પાઠ જેવો હોવો ઘટે તેવો બનાવી અસહી ભાષ્ય તરીકે ૫૮ ગોઠવી દીધા. જો ૩૬ શ્વેતાંબરીય ટીકાકારો વાં ઉમાસ્વાતિને તટસ્થ પરંપરાના સમન્યા હોત તો તેવા મતબેદવાળા સ્થળોમાં બહુ તો એટલું જ કહેત કે આ બાબત વિષે આલું પણ મતાંતર છે.

૫૬ “નેદં પારમર્થ્યવચ્ચનાનુસારિ ભાષ્યં કિં તર્હિ ? પ્રમસગીતમેતત્ । વાચકો હિ પૂર્વચિત્ કથમેવંવિધમાર્ષચિ-
સંવાદિ નિબચ્છનીયાત્ ? સૂત્રાનવબોધાદુપજાતપ્રાગ્ભિના કેનાપિ
રચિતમેતત્ વચ્ચનકમ્ ૯, ૬ની ભાષ્યવૃત્તિ ૫૦ ૨૦૬.

૫૭ જુઓ ૩, ૯ તથા ૯, ૪૯ ના ભાષ્યની બંને વૃત્તિઓ.

૫૮ “યતશ્ચાન્તરઘ્રીપકભાષ્યં પ્રાયો ચિનાશિતં સર્વત્ર
કૈરપિ દુષિગ્ધૈર્યેન ષણ્ણવતિરન્તરઘ્રીપકા ભાષ્યેષુ દુશ્યન્તે ।
અનાર્થ ચૈતદ્દષ્યવસીયતે ઝીવાભિગમાદિષુ શ્દ્ધપશ્ચાશ્ચન્તર-
ઘ્રીપકાશ્યયનાત્ xxx ” । ૩, ૧૫ ની ભાષ્યવૃત્તિ ૫૦ ૨૬૭.

જાતિ અને જન્મસ્થાન પ્રશસ્તિમાં સ્પષ્ટ રીતે જાતિ વિશે કંઈ કથન નથી, છતાં માતાનું ગોત્રસૂચક વાત્સી નામ એમાં છે અને કૌલીયણિ એ પણ ગોત્રસૂચક વિશેષણ છે. આ ગોત્રનો નિર્દેશ ઉમાસ્વાતિ બ્રાહ્મણ જાતિના હોવાનું સૂચન કરે છે એમ કહેવું એ ગોત્ર-પરંપરાને ઓળખી વળગી રહેનાર બ્રાહ્મણ જાતિના વંશાનુક્રમના અભ્યાસીને લાગ્યે જ ખોટું દેખાશે. વાઠ ઉમાસ્વાતિના જન્મસ્થાન તરીકે પ્રશસ્તિ ‘ન્યગ્રોધિકા’ ગામને નિર્દેશે છે; આ ન્યગ્રોધિકા સ્થાન ક્યાં આવ્યું, તેનો ઇતિહાસ શો છે અને અત્યારે તેની શી સ્થિતિ છે? એ બધું અંધારામાં છે; એની શોધ કરવી એ એક રસનો વિષય છે. તત્ત્વાર્થસૂત્રની રચનાના સ્થાન તરીકે પ્રશસ્તિમાં ‘કુસુમપુર’નો નિર્દેશ છે. કુસુમપુર એ જ અત્યારનું બિહારમાં આવેલું પટણા. પ્રશસ્તિમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વિહાર કરતાં કરતાં પટણામાં તત્ત્વાર્થ રચ્યું. આ ઉપરથી નીચેની કલ્પનાઓ સ્પુરે છે. ૧ ઉમાસ્વાતિના સમયમાં અને તેથી કંઈ આગળ પાછળ મગધમાં જૈન બિહુકોનો ખૂબ વિહાર થતો હોવો જોઈએ અને તે તરફ જૈનસંઘનું બળ અને આકર્ષણ હોવું જોઈએ. ૨ વિશિષ્ટ શાસ્ત્રના લેખક પણ જૈન બિહુકો પોતાની અનિયત સ્થાનવાસની પરંપરાને બરાબર સાચવી રહ્યા હતા અને તેમ કરી તેઓએ પોતાના કુળને ‘જંગમ વિદ્યાલય’ બનાવી દીધું હતું. ૩ વિહારસ્થાન પાટલીપુત્ર (પટણા) અને મગધદેશથી જન્મસ્થાન ન્યગ્રોધિકા સામાન્ય રીતે બહુ દૂર તો નહિ જ હોય.

૨ વ્યાખ્યાકારો

તત્ત્વાર્થના વ્યાખ્યાકારો શ્વેતાંબર, દિગંબર અને સંપ્રદાયમાં થયેલા છે; પરંતુ એ બેમાં ફેર એ છે કે મૂળ સૂત્ર ઉપર સીધી વ્યાખ્યા સૂત્રકાર ઉમાસ્વાતિ સિવાય બીજા કોઈ શ્વેતાંબરીય વિદ્વાને લખી હોય તેમ જણાયું નથી; બ્યારે દિગંબરીય બધા લેખકોએ સૂત્રો ઉપર જ પોતપોતાની વ્યાખ્યાઓ લખી છે. શ્વેતાંબરીય અનેક વિદ્વા-

નેએ સૂત્રો ઉપરના લાખની વ્યાખ્યાઓ કરી છે, બ્યારે દિગંબરીય પ્રસિદ્ધ કોઈ વિદ્વાને સૂત્રો ઉપરની વ્યાખ્યા ઉપર લખ્યું હોય તેમ જાણ્યું નથી. બંને સંપ્રદાયના એ વ્યાખ્યાકારોમાં કેટલાક એવા વિશિષ્ટ વિદ્વાનો છે કે જેમનું સ્થાન ભારતીય દર્શનિકામાં આવી શકે તેવું છે તેથી તેવા કેટલાક વિશિષ્ટ વ્યાખ્યાકારોનો અત્રે ટૂંક પરિચય આપવા ધાર્યો છે.

ઉમાસ્વાતિ સૂત્ર ઉપર લાખ્યરૂપે વ્યાખ્યા લખનાર સૂત્રકાર પોતે જ ઉમાસ્વાતિ છે: તેથી તેમને વિષે જુદું લખવાપણું નથી રહેતું.

૫૬ગંધહસ્તી વાચક ઉમાસ્વાતિનાં તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપર વ્યાખ્યા અમર લાખ્ય રચનાર તરીકે બે ગંધહસ્તી જૈનપરંપરામાં પ્રસિદ્ધ છે તેમાં એક દિગંબરાચાર્ય અને બીજા શ્વેતાંબરાચાર્ય મનાય છે. ગંધહસ્તી એ વિશેષણ છે. દિગંબરપરંપરામાં થયેલા પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન સમંતભદ્રનું એ વિશેષણ મનાય છે અને તેથી ફલિત એમ થાય છે કે આપ્તમીમાંસાના રચનાર ગંધહસ્તિપદધારી સ્વામી સમંતભદ્રે વાં ઉમાસ્વાતિના તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપર વ્યાખ્યા રચી હતી. શ્વેતાંબર પરંપરામાં ગંધહસ્તી એ વિશેષણ વૃદ્ધવાદિશિષ્ય સિદ્ધસેન દિવાકરનું છે એવી માન્યતા અત્યારે ચાલે છે. તે માન્યતા પ્રમાણે ફલિત એમ થાય છે કે સમંતભદ્રના રચનાર અને વૃદ્ધવાદિશિષ્ય સિદ્ધસેન દિવાકરે વાં ઉમાસ્વાતિનાં તત્ત્વાર્થસૂત્રો ઉપર વ્યાખ્યા રચી હતી. આ બંને માન્યતા અને તે ઉપરથી ફલિત થતું ઉક્ત મંતવ્ય પ્રમાણુ વિનાનું હોય ત્રાણ

૫૯ ‘ચક્રસ્તવ’ નામે પ્રસિદ્ધ થયેલ “નમોઽસ્તુ જો”ના પ્રાચીન સ્તોત્રમાં “પુરિસચરગન્ધહસ્તીજો” કહીને શ્રીતીર્થકરને ગંધહસ્તી એવું વિશેષણ આપેલું છે. તથા શકના દશમા અને અગિયારમા સૈકાના દિગંબરીય શિલાલેખોમાં એક થોદ્ધાને ગંધહસ્તીનું ઉપનામ આપેલું છે અને એક જૈન-મંદિરનું નામ જણુ ‘સવતિ ગંધવારણુ જિનાલય’ છે. જુઓ પ્રો० હીરાલાલ-સંખાદિત જૈનશિલાલેખ સંગ્રહ ૫૦૧૨૩ તથા ૧૨૯, ચંદ્રગિરિધર્મતપરકે શિલાલેખ.

નથી. દિગંબરાચાર્ય સમંતભદ્રની કૃતિ માટે ગંધહસ્તી વિશેષણ વપરાયેલું મળે છે. પણ તે ૧૦૪૦માં સૈકા પહેલાંના ગ્રંથોમાં હજી સુધી જોવામાં આવ્યું નથી, અને જે ગ્રંથો તથા શિલાલેખોમાં તેમને ગંધહસ્તી વ્યાખ્યાના રચયિતા તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યા છે તે ગ્રંથ તથા શિલાલેખ બહુ ઓછાં જોવામાં આવે છે કે સ્વામી સમંતભદ્રે ગંધહસ્તી નામની કોઈ ટીકા લખી હતી. એ ટીકા વાં ઉમાસ્વાતિના તત્ત્વાર્થસૂત્ર પર ન હતી પણ બીજા દિગંબરીય સિદ્ધાંત ગ્રંથો ઉપર હતી. આ વાત બાળુ જીવલકિશોરજીએ^{૧૧} પોતાના લખેલ ‘સ્વામી સમંતભદ્ર’ માં બહુ દલીલો આપી સાબીત કરી છે, એટલે દિગંબરપરંપરા પ્રમાણે સમંતભદ્રનું ‘ગંધહસ્તી’ વિશેષણ ગમે ત્યારથી પ્રચલિત થયેલું માની લઈએ તો પણ તે ઉપરથી એટલું જ નિશ્ચિતરૂપે સિદ્ધ થાય છે કે સ્વામી સમંતભદ્રે વાં ઉમાસ્વાતિનાં તત્ત્વાર્થસૂત્રો ઉપર કોઈ ટીકા રચી ન હતી.

વૃદ્ધવાદિશિષ્ય સિદ્ધસેન દિવાકર ગંધહસ્તી છે એવી શ્લોકાંબરીય માન્યતા સત્તરમા અઢારમા સૈકાના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીના એક ૧૨૭૨લેખ ઉપરથી બંધાયેલી છે. ઉંઝ યશોવિજયજીએ પોતાના મહાવીરસ્તવમાં ગંધહસ્તીના કથનરૂપે સિદ્ધસેન દિવાકરના સન્મતિની એક ગાથા ટાંકી છે તે ઉપરથી અત્યારે એમ મનાતું આવે છે કે સિદ્ધસેન દિવાકર જ ગંધહસ્તી છે, પણ ઉંઝ યશોવિજયજીનો એ ઉલ્લેખ ભ્રાંતિજનિત છે. આ મુદ્દો સાબીત કરનાર બે પુરાવાઓ અત્યારે રપષ્ટ છે. એક તો એ કે ઉંઝ યશોવિજયજી

૧૦ જીઓ પંડિત જીવલકિશોરજી લિખિત સ્વામી સમંતભદ્ર-ગ્રંથપરિચય પૃ. ૨૧૪-૨૨૦.

૧૧ જીઓ સ્વામી સમંતભદ્ર-ગ્રંથ પરિચય પૃ. ૨૩૦-૨૪૩

૧૨ “અનેનૈવામિપ્રાયેજાહ ગંધહસ્તી સમ્મતો—”
ન્યાયમંડપાલ શ્લોક ૧૬ પૃ. ૧૬ દ્વિ.

પહેલાંના કોઈપણ પ્રાચીન કે અર્વાચીન ગ્રન્થકારોએ સિદ્ધસેન દિવાકર સાથે કે તેમની નિશ્ચિત મનાતી કૃતિઓ સાથે અગર તો એ કૃતિઓમાંથી ઉદ્ધૃત કરેલાં અવતરણો સાથે એકપણ સ્થળે ગંધહસ્તી વિશેષણ વાપર્યું નથી. સિદ્ધસેન દિવાકરની કૃતિના અવતરણ સાથે ગંધહસ્તી વિશેષણ વાપરનાર માત્ર ઉક્ત યશોવિજયજી જ છે એટલે એમનું એ કથન કોઈ પણ પ્રાચીન આધાર વિનાનું છે. તે ઉપરાંત સિદ્ધસેન દિવાકરના જીવનકૃત્તાંતવાળા જે ૧૩ પ્રાચીન કે અર્વાચીન પ્રબંધો મળે છે તેમાં ક્યાંએ પણ ગંધહસ્તિપદ વપરાયેલું નજરે નથી પડતું. જ્યારે દિવાકરપદ જૂના પ્રબંધો સુદ્ધામાં અને બીજા પ્રાચીન આચાર્યોના ૧૪ ગ્રન્થો સુદ્ધામાં વપરાયેલું મળે છે. બીજા પ્રબળ અને અકાલ્ય પૂરાવો એ છે કે ઉં યશોવિજયજી પહેલાંના ૧૫ અનેક

૬૩ ભદ્રેશ્વરકૃતકથાવલીગત સિદ્ધસેનપ્રબંધ, અન્નલિખિત સિદ્ધસેનપ્રબંધ, પ્રભાવકચરિતગતવૃક્ષવાદિપ્રબંધોન્તર્ગત સિદ્ધસેનપ્રબંધ, પ્રબંધચિંતામણિગત વિક્રમપ્રબંધ અને ચતુર્વિંશતિપ્રબંધ.

સિદ્ધસેનના જીવન પ્રબંધોમાં જેમ દિવાકર ઉપનામ આવે છે અને તેનું સમર્થન મળે છે તેમ ગંધહસ્તી વિશે કોઈ જ નથી. જો ગંધહસ્તિપદનો આટલો બધો નૂનો પ્રયોગ મળે છે તો એ પ્રશ્ન રહે જ છે કે જૂના ગ્રંથકારોએ દિવાકરપદની જેમ ગંધહસ્તિપદ સિદ્ધસેનના નામ સાથે કે તેમની કોઈ ઉપલબ્ધ નિશ્ચિત કૃતિ સાથે વાપરેલું કેમ નથી મળતું ?

૬૪ જુઓ હરિભદ્રસૂરિકૃત પંચવસ્તુ ગાથા ૧૦૪૮ પૃં ૧૫૬.

૬૫ સરખામણી માટે જુઓ—

“નિગ્રાદયો યતઃ સમ-
ધિગતાયા યથ દર્શનલઙ્કઃ
ઉપયોગઘાતે પ્રવર્તન્તે ચક્ષુ-
ર્દર્શનાવરણાદિચતુષ્ટયં ત્-
દ્વમોચ્છેદિત્વાન્મૂલઘાતં નિ-
હન્તિ દર્શનલઙ્કિમ્ ” ઇતિ ।

૮,૯ ની તત્પાર્થશાબ્દરૂપિ.

પૃં ૧૩૫, પંં ૪.

“આહ ચ ગન્ધહસ્તી-
નિગ્રાદયઃ સમધિગતાયા
યથ દર્શનલઙ્કેરુપઘાતે વ-
ર્તન્તે દર્શનાવરણચતુષ્ટયં
ત્વમોચ્છેદિત્વાત્ સમૂલ-
ઘાતં હન્તિ દર્શનલઙ્કિમિતિ”

પ્રવચનસારોદ્ધારની સિદ્ધસેન-
નીય રૂતિ પૃં ૩૫૮ પ્રં પંં ૫.

ગ્રન્થોમાં જે ગંધહસ્તીને નામે અવતરણો મળે છે તે બધાં જ અવ-
તરણો ક્યથિકે જરાપણુ પરિવર્તન વિના જ અને ક્યથિકે બહુ જ

“યા તુ ભવસ્યકેવલિનો
દ્વિવિધસ્ય સયોગાડયોગમેદ-
સ્ય સિદ્ધસ્ય ચા વર્શનમો-
હનોયસત્તકક્ષયાદપાયસદ્દ-
વ્યક્ષયાઽચોદપાદિ સા
સાદિરપર્યવસાના” इति ।

૧,૭ની તત્વાર્થભાષ્યવૃત્તિ પૃ૦૬૦૫૦૧.

“તત્ર યાડપાયસદ્દ-
વ્યવર્તિની શ્રેણિકાદીનાં સ-
દ્દવ્યાપગમે ચ ભવતિ
અપાયસદ્દચારિણી સા સાદિ-
સપર્યવસાના” ૧,૭ની તત્વાર્થ-

ભાષ્યવૃત્તિ પૃ૦ ૫૯ ૫૦ ૨૭.

“પ્રાણાપાનાવુક્ષ્ણાસનિઃ-
શ્વાસક્રિયાલક્ષણૌ” ૮, ૧૨ ની
તત્વાર્થભાષ્યવૃત્તિ પૃ૦ ૧૬૧ ૫૦ ૧૩.

ઉપર્યુક્ત પ્રવચનસારોદ્ધારની વૃત્તિ-
માંનો પાઠ જ તેરમા સૈમના દેવેન્દ્રસુરિ-
ના પહેલા કર્મગ્રંથની બારમી ગાથાની
ટીકામાં ગંધહસ્તીના નામ સાથે છે.

“યદાહ ગન્ધહસ્તી-ભવ-
સ્યકેવલિનો દ્વિવિધસ્ય સયો-
ગાયોગમેદસ્ય સિદ્ધસ્ય ચા
વર્શનમોહનોયસત્તકક્ષયાવિમૂ-
તા સમ્યગ્દુષ્ટિઃ સાદિરપર્યવસા-
ના इति ।” નવપદ્ધૃતિ પૃ૦ ૮૮ ઢિ.

“યદુક્ત ગન્ધહસ્તિના
તત્ર યાડપાયસદ્દવ્યવર્તિની
અપાયો-મત્તિજ્ઞાનાંશઃ સદ્દ-
વ્યાણિ- શુદ્ધસમ્યક્ત્વદલિ-
કાનિ તદ્વૃત્તિની શ્રેણિકાદીનાં
ચ સદ્દવ્યાપગમે ભવત્યપાય-
સદ્દચારિણી સા સાદિસ-
પર્યવસાના” इति નવપદ્ધૃતિ
પૃ. ૮૮ ઢિ.

“યદાહ ગન્ધહસ્તી-પ્રા-
ણાપાનો ઉક્ષ્ણાસનિઃશ્વાસૌ
इति” ધર્મસંગ્રહણીવૃત્તિ (મલય-
ગિરિ) પૃ૦ ૪૨, પૃ૦ ૫૦ ૨.

એક પરિવર્તન સાથે અને ક્યારેક ભાવસામ્ય સાથે સિદ્ધસૂત્રના પ્રશિષ્ય અને ભાસ્વામિના શિષ્ય સિદ્ધસેનની તત્ત્વાર્થભાષ્ય ઉપરની વૃત્તિમાં મળે છે. આ ઉપરથી એટલું નિર્વિવાદપણે સિદ્ધ થાય છે કે ગંધહસ્તી ચાલુ માન્યતા પ્રમાણે સિદ્ધસેન દિવાકર નહિ પણ ઉપલબ્ધ તત્ત્વાર્થભાષ્યની વૃત્તિના રચયિતા ભાસ્વામિશિષ્ય સિદ્ધસેન જ છે. નામની સમાનતાથી અને પ્રકાંડવાદી તરીકે અને કુશળ ગ્રન્થકાર તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામેલ સિદ્ધસેન દિવાકર જ ગંધહસ્તી સંભવી શકે એવી સંભાવનામાંથી ઉઠે યશોવિજયજીની દિવાકરમાટે ગંધહસ્તી વિશેષથી વાપરવાની ભાંતિ જન્મી હોય એવો સંભવ છે.

ઉપરની દલીલો ઉપરથી આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ કે શ્વેતાંબર પરંપરામાં પ્રસિદ્ધ ગંધહસ્તી એ તત્ત્વાર્થસૂત્રના ભાષ્યની ઉપલબ્ધ વિસ્તીર્ણ વૃત્તિના રચનાર સિદ્ધસેન જ છે. આ ઉપરથી આપણને નિશ્ચિત રૂપે એમ માનવાને કારણ મળે છે કે સન્મતિના ટીકાકાર દક્ષા સૈકાના અભયદેવે પોતાની ટીકામાં^{૧૬} જે સ્થળે જે ગંધહસ્તિ-પદ વાપરી તેમની રચેલ તત્ત્વાર્થવ્યાખ્યા જોઈ લેવાની સૂચના કરી

“અતઃ પચ ચ મેદઃ પ્ર-
દેશાનામવયવાનાં ચ, યે ન
જાતુચિદ્ વસ્તુવ્યતિરેકેણો-
પલબ્ધન્તે તે પ્રદેશાઃ યે તુ
વિશકલિતાઃ પરિકલિત-
મૂર્તયઃ પ્રજ્ઞાપયમવતરન્તિ
તેઽવયવા ઇતિ” ૫, ૭-૮ની
તત્ત્વાર્થભાષ્યવૃત્તિ ૫૦ ૩૨૮ પં. ૨૧

“યથાવયવપ્રદેશયોર્ગ-
ન્ધહસ્ત્યાદિષુ મેદોઽસ્તિ”
સ્યાદાદમંજરી ૫૦ ૬૩ શ્લો. ૯.

૧૬ સન્મતિના બીજા કાંડની પ્રથમગાથાની વ્યાખ્યાની સમાપ્તિમાં ટી-
કાકાર અભયદેવે તત્ત્વાર્થનાં પ્રથમ અધ્યાયનાં ૯, ૧૦, ૧૧

છે તે ગંધહસ્તી બીજા કોઈ નહિ પણ ઉપબંધ બાધવૃત્તિના રચનાર ઉક્ત સિદ્ધસેન જ છે, એટલે સન્મતિટીકામાં અભયદેવે તત્વાર્થ ઉપરની જે ગંધહસ્તિકૃત વ્યાખ્યા જોઈ લેવાની ભલામણ કરી છે તે વ્યાખ્યા માટે હવે નષ્ટ કે અનુપલબ્ધ સ્પષ્ટિત તરફ નજર દોડાવવાની જરૂર નથી. આ જ અનુસંધાનમાં એ પણ માનવું પ્રાપ્ત થાય છે કે ૧૭નવમા દસમા સૈકાના ગ્રંથકાર શ્રીલાંકે પોતાની આચાર્યમુસત્ર ઉપરની ટીકામાં જે ગંધહસ્તિકૃત^{૧૮} વિવરણનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે વિવરણ પણ તત્વાર્થબાધ્યની વૃત્તિના રચયિતા સિદ્ધસેનનું જ હોવું જોઈએ. કારણ કે બહુ જ થોડું અંતર ધરાવતા શીલાંક અને અભયદેવ એ બંને બિન્ન બિન્ન આચાર્યો માટે ગંધહસ્તિપદ વાપરે એ

અને ૧૨ એમ ચાર સૂત્રો ટાંકેલાં છે અને ત્યાં એ સૂત્રોની વ્યાખ્યા વિષે ગંધહસ્તીની ભલામણ કરતાં તેઓ જણાવે છે કે “અસ્ય ચ સૂત્રસમૂહસ્ય વ્યાખ્યા ગન્ધહસ્તિપ્રવૃત્તિભિર્વિદ્ધિતેતિ ન પ્રદર્શયતે”-૫૦ પૃષ્ઠ ૫૦ ૨૪. એ જ પ્રમાણે વૃત્તીયકાંડની ૪૪ મી ગાથામાં આવેલા ‘હેતુવાદ’ પદની વ્યાખ્યા આપતાં તેમણે “સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ” ૧, ૧ આ સૂત્ર મૂકી તે માટે પણ “તથા ગન્ધહસ્તિપ્રવૃત્તિભિર્વિદ્ધિતમિતિ નેહ પ્રદર્શયતે વિસ્તરભયાત”-૫૦ ૬૫૧ પૃષ્ઠ ૨૦.

૧૭ જુઓ આ ૦ શ્રીમિનવિજયચંદસંપાદિત છત્રકલ્પની પ્રસ્તાવના ૫૦ ૧૬ પરિશિષ્ટ, શીલાંકાચાર્ય વિષે વધારે વિગત.

૬૮ “શાસ્ત્રપરિજ્ઞાવિવરણમતિગહનમિતીષ કિલ કૃતં પૂડયૈઃ ।
બ્રીગન્ધહસ્તિમિથર્વિવૃણોમિ તત્તોઽહમવશ્ચિષ્ટમ્” ॥

આચાર્યગ્રંથીકા ૫૦ ૧ તથા ૮૨ની ૨૩આવ.

સંભવિત નથી, અને અભયપદેવ જેવા બહુશ્રુત વિદ્વાને જૈન આગમોમાં પ્રથમ પદ ધરાવતા આચારાંગસૂત્રની પોતાની નજીકમાં જ પૂર્વે થઈ ગયેલા શીલાંકસૂત્રની રચેલી ટીકા જોઈ ન હોય એ પણ કદપણ કઠણ છે. વળી શીલાંકે પોતે જ પોતાની ટીકાઓમાં ન્યાં ન્યાં સિદ્ધસેન દિવાકરકૃત સન્મતિની ગાથાઓ ઉદ્કૃત કરી છે ત્યાં કોઈ પણ સ્થળે ગંધહસ્તિપદ વાપર્યું નથી એટલે શીલાંકના ગંધહસ્તી પણ દિવાકર નથી એ ખુલ્લું છે.

ગંધહસ્તી વિષેના ઉપર કરેલા વિચાર ઉપરથી પ્રસ્તુતમાં ઉપયોગી બે મુદ્દાઓ ફલિત થાય છે. પહેલો એ કે તત્ત્વાર્થ ઉપર ગંધહસ્તિરચિત મનાતી વ્યાખ્યા માત્ર સ્વેતાંબર પરંપરામાં જ છે. દિગંબર પરંપરામાં નહિ અને બીજું એ કે એ વ્યાખ્યા નષ્ટ કે અનુપલબ્ધ નથી પણ અત્યારે સર્વત્ર સુલભ તત્ત્વાર્થભાષ્યની બૃહદ્વૃત્તિ એ જ છે.

સિદ્ધસેન તત્ત્વાર્થભાષ્ય ઉપર શ્વેતાંબરાચાર્યની રચેલી બે વ્યાખ્યા વૃત્તિઓ અત્યારે મળે છે. તેમાં એક મોટી છે અને બીજી તેથી નાની છે, મોટી વૃત્તિના રચનાર સિદ્ધસેન એ જ અહીં પ્રસ્તુત છે. એ સિદ્ધસેન દિન્નગણિના શિષ્ય સિંહસૂત્રના શિષ્ય ભાસ્વામિના શિષ્ય હતા, એ વાત એમની ભાષ્યવૃત્તિને અંતે આપેલી પ્રશસ્તિ ઉપરથી સિદ્ધ છે. ગંધહસ્તીની વિચારણા પ્રસંગે ઉપર આપેલી દલીલોથી આપણે એ પણ જાણ્યું કે ગંધહસ્તી એ પ્રસ્તુત સિદ્ધસેન જ છે. એટલે બીજું કોઈ ખાસ પ્રમાણ ન મળે ત્યાં સુધી તેમની બે વૃત્તિઓ માનવા વિષે શંકા રહેતી નથી. એક તો આચારાંગવિવરણ જે અનુપલબ્ધ છે અને બીજી તત્ત્વાર્થભાષ્યની ઉપલબ્ધ મોટી વૃત્તિ. એમનું ગંધહસ્તી નામ કોણે અને કેમ પાડ્યું તે વિષે ફક્ત કલ્પના

જ કરી શકાય. એમણે પોતે તો પોતાની પ્રશસ્તિમાં ગંધહસ્તિપદ યોગ્યું નથી તેથી એમ લાગે છે કે જેમ સામાન્ય રીતે બધા માટે બને છે તેમ તેમના માટે પણ બન્યું હોવું જોઈએ. એટલે કે તેમના કોઈ શિષ્ય કે ભક્ત અનુગામીએ તેમને ગંધહસ્તી તરીકે પ્રસિદ્ધ કર્યા હોય. એમ કરવાનું કારણ એ લાગે છે કે પ્રસ્તુત સિદ્ધસેન સદ્ધાતિક હતા અને આગમોનું વિશાળ જ્ઞાન ધરાવવા ઉપરાંત આગમવિરુદ્ધ તેમને જણાતી ગમે તેવી તર્કસિદ્ધ બાબતનું પણ બહુ જ આવેશ-પૂર્વક ખંડન કરતા અને સિદ્ધાંત પક્ષનું સ્થાપન કરતા. આ વાત તેમની તાર્કિક વિરુદ્ધની કટુક ચર્ચા જોવાથી વધારે સંભવિત લાગે છે, વળી તેમણે તત્ત્વાર્થભાષ્ય ઉપર જે વૃત્તિ લખી છે તે અઢાર હજાર શ્લોક-પ્રમાણ હોય ત્યાર મુધીમાં રચાયેલી તત્ત્વાર્થભાષ્ય ઉપરની બધી જ વ્યાખ્યાઓમાં કદાચ મોટી હશે અને જે રાજવાર્તિક તથા શ્લોકવા-ર્તિકના પહેલાં જ એમની વૃત્તિ રચાયેલી હશે તો એમ પણ કહેવું જોઈએ કે તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપરની ત્યાર મુધીમાં હયાત બધી જ શ્વેતાંબરીય દિગંબરીય વ્યાખ્યાઓમાં એ સિદ્ધસેનની જ વૃત્તિ મોટી હશે. આ મોટી વૃત્તિ અને તેમાં કરવામાં આવેલ આગમનું સમર્થન જોઈ તેમના કોઈ શિષ્યે કે ભક્ત અનુગામીએ તેમની હયાતીમાં અગર તેમની પછી તેમને માટે ગંધહસ્તી વિશેષણ વાપરેલું હોય એમ લાગે છે. તેમના સમય વિષે ચોક્કસપણે કહેવું અત્યારે શક્ય નથી. તેમ છતાં તેઓ સાતમા સૈકા અને નવમા સૈકાની વચ્ચે થયા હોવા જોઈએ, એ ચોખ્ખું છે. કારણ કે તેઓ પોતાની ભાષ્ય-વૃત્તિમાં ૧૯૧સુબંધુ આદિ અનેક બૌદ્ધ વિદ્વાનેનો ઉલ્લેખ કરે છે.

૧૯ પ્રસિદ્ધ બૌદ્ધ વિદ્વાન વસુબંધુને ‘આમિષગુરુ’ કહી તેઓ નિદેશે છે. તસ્માદ્દેન:પદમેતત્ વસુબંધોરામિષગુરુસ્ય ગુરુ-સ્યેવાપ્પેક્ષ્યકારિણ: ।” “જ્ઞાતિરુપમ્યસ્તા વસુબંધુષ્વેચેન” । ૭, ૭ ની તત્ત્વાર્થભાષ્યવૃત્તિ પૃ. ૧૮, પં. ૧ તથા ૨૯. નાગાર્જુનસચિત ધર્મ-

તેમાં એક સાતમા સકાના ધર્મકીર્તિ પણ આવે છે એટલે સાતમા સૈકા પહેલાં તેઓ નથી થયા એટલું તો નક્કી થાય છે. બીજા બાબુ નવમા સૈકાના વિદ્વાન શીલાકે ગંધહસ્તી નામથી તેમનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. એટલે તેઓ નવમા સૈકા પહેલાં ક્યારેક થયેલા હોવા જોઈએ આઠમા નવમા સકાના વિદ્વાન ચાકિનીસુનુ હરિભદ્રના ગ્રંથોમાં પ્રસ્તુત સિદ્ધસેનને લગતો ઉલ્લેખ જોવામાં આવ્યો નથી. અને પ્રસ્તુત સિદ્ધસેનની બાબ્યવૃત્તિમાં એ હરિભદ્રનો અગર તેમની કૃતિઓનો ઉલ્લેખ હજી જોવામાં આવ્યો નથી. તેથી વધારે સંભવિત એમ લાગે છે કે ચાકિનીસુનુ હરિભદ્ર અને પ્રસ્તુત સિદ્ધસેન એ બંને કાંતો સમકાલીન હોય અગર તો એમની વચ્ચે બહુજ થોડું અંતર હોય. પ્રશસ્તિમાં લખ્યા પ્રમાણે પ્રસ્તુત સિદ્ધસેનના પ્રચુર સિદ્ધસૂર (સૂરિ) એ જો અસ્તવાદ્વૈત નયચક્રના ટીકાકાર સિદ્ધસૂરિ જ હોય તો એમ કહી શકાય કે નયચક્રની ઉપલબ્ધ સિદ્ધસૂરિકૃત ટીકા સાતમા સકા લગભગની કૃતિ હોવી જોઈએ.

હરિભદ્ર ઉપર જણાવેલી તત્ત્વાર્થબાબ્યની નાની વૃત્તિ જે હજી મુદ્રત થઈ નથી. તે હરિભદ્ર પ્રારંભેલી પણ તેમનાથી કેઈ પણ કારણને લીધે અધૂરી જ રહી ગયેલી. આ હરિભદ્ર કયા તે એક પ્રશ્ન

સંગ્રહ પૃ. ૧૩ માં આવતાં પાંચ આનંદર્થ પાપો જેનું ચર્ચન શીલાકે, સૂત્રકૃતાંગી (પૃ. ૨૧૫) ટીકામાં પણ આપે છે તેનો ઉલ્લેખ પણ સિદ્ધસેન કરે છે ૭, ૮ ની બાબ્યવૃત્તિ પૃ. ૬૭.

૭૦ “મિશ્રુચરધર્મકીર્તિનાઽપિ વિરોધ ઉક્તઃ પ્રમાણવિ-
નિશ્ચયાદૌ” અ. ૫ તત્ત્વાર્થબાબ્યવૃત્તિ પૃ. ૩૬૭ પં. ૪.

૭૧ જુઓ ટિપ્પણ ૬૮ મુ.

૭૨ “તસ્યામૂલ પરવાદિમિર્જયણદુઃ સૈર્હી દધન્સૂરતાં
મામ્ના વ્યવ્યત સિદ્ધસૂર ઇતિ ચ જ્ઞાતાસિલાર્થાગમઃ” ।

તત્ત્વાર્થબાબ્યવૃત્તિ પ્રશસ્તિ શ્લો. ૩.

છે. વૃત્તિનું અવલોકન કરતાં એમ ચોખ્ખું લાગે છે કે આ વૃત્તિના રચયિતા યાકિનીસનું હરિભદ્ર ન હોવા જોઈએ. આ સંભાવનાની પુષ્ટિમાં અત્યારે બે દલીલો ખાસ આપી શકાય તેવી છે. પહેલી એ કે તેમની વૃત્તિમાં અખ્યાતને અંતે હરિમદ્રોક્તતામાં એમ લખેલું છે જો પ્રસ્તુત વૃત્તિ રચનાર યાકિનીસનું હરિભદ્ર હોય તો તેઓ એટલા ચોખ્ખા અને સ્વતંત્ર ગ્રંથકાર તરીકે જાણીતા છે કે તેમને વિષે એમ ધારવું જરા વધારે પડતું છે કે તેમણે કોઈ બીજી વ્યાખ્યામાંથી પોતાની વ્યાખ્યા ઉદ્ધૃત કરી છે અને બીજી દલીલ એ છે કે જે બીજી ટીકામાંથી હરિભદ્રે પોતાની વૃત્તિ ઉદ્ધૃત કરી હોય એટલે ટુંકાવીને લખી હોય તે બીજી ટીકા સિદ્ધસેનની મોટી વૃત્તિ જ હોવાનો સંભવ છે. હવે આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે સિદ્ધસેન અને હરિભદ્ર એ બંનેના સમય વચ્ચે ખાસ અંતર હોવું ન જોઈએ. એટલે લગભગ પોતાના સમકાલીન અગર તો સહેજ પૂર્વકાલીન સિદ્ધસેનની મોટી વૃત્તિમાંથી સેંકડો ગ્રંથના સ્વતંત્ર રચયિતા યાકિનીસનું હરિભદ્ર પોતાની વૃત્તિ બનાવે એટલે તેમાંથી ઉદ્ધૃત કરે એ મિના બાગ્યે જ માની શકાય.

૭૪ હરિભદ્ર નામના ધણા આચાર્ય થયા છે. પ્રસ્તુત હરિભદ્ર કદાચ વિ. સં. ૧૧૮૫ માં પ્રથમરતિની ટીકા રચનાર હરિભદ્ર જ હોય એવી કલ્પના થાય છે. કારણકે પ્રથમરતિ એ વા. ઉમાસ્વાતિની કૃતિ છે એટલે એમ કલ્પી શકાય કે એ જ હરિભદ્રે ઉમાસ્વાતિની બીજી કૃતિ તત્ત્વાર્થભાષ્ય ઉપર ટીકા લખી હોય. જો આ કલ્પના સાચી હોય તો પ્રસ્તુત હરિભદ્ર બારમા તેરમા સૈકાના વિદ્વાન છે એમ કહી શકાય. પણ આની સેજ વિરુદ્ધ જાય એવી પણ દલીલ છે અને તે એ કે વિક્રમ સં. ૧૨૩૮ માં રચાયેલ પ્રવચનસારોદ્ધારની વૃત્તિમાં

૭૩ વિસ્તૃત પરિચય મઠિ જુઓ ધર્મસંગ્રહણીની શોધક વિદ્વાન મુનિશ્રી કલ્યાણવિજયજીએ લખેલી પ્રસ્તાવના પૃ. ૨૩ી.

તેના કર્તા “તથા ચ તત્ત્વાર્થમૂલટીકાર્યા હરિભદ્રસૂત્રિઃ”
 (૫૦ ૩૩૭) એમ કહી એક ઉલ્લેખ દાંડે છે. અહીં જે વાત જોવાની
 છે એક તો મૂલ ટીકા એ કથનમાં મૂલપદને લગતી અને બીજી વ્યાખ્યત
 નજીકના જ હરિભદ્રનો ઉલ્લેખ કેમ કર્યો હશે? તે પ્રવચનસારોદ્ધારની
 ટીકાના કર્તાએ હરિભદ્રની તત્ત્વાર્થટીકાને મૂલટીકા કેમ કહી હશે?
 શું તેઓ ભાસ્વામિશિષ્ય સિદ્ધસેનની તત્ત્વાર્થીય ભાષ્યવૃત્તિ કરતાં હરિભદ્રીય
 વૃત્તિને જૂની માનતા હશે? જે જૂની માનતા ન હોય તો મૂલપદ શા માટે
 વાપરે? એ જ રીતે જે ભાષ્યવૃત્તિકાર હરિભદ્ર પ્રથમરતિટીકાકાર
 હરિભદ્ર જ હોય તો તેઓ પ્રવચનસારોદ્ધારની વૃત્તિના રચયિતાથી
 બહુ જ નજીકના સમયમાં થયેલા છે એમ માનવું જોઈએ. પોતાથી
 તદ્દન નજીકમાં થઈ ગયેલા હરિભદ્રને પ્રવચનસારોદ્ધારની વૃત્તિના કર્તા,
 મૂળ ટીકાકાર માને અને એમનાથી જૂની તત્ત્વાર્થની વૃત્તિના કર્તા
 ભાસ્વામિશિષ્ય સિદ્ધસેનને મૂળ ટીકાકાર ન માને એ કેમ સંભવે?
 એટલે પ્રવચનસારોદ્ધારની વૃત્તિના રચયિતા જે ભાંત ન હોય તો
 એવી જ કલ્પના થાય છે કે તત્ત્વાર્થની લઘુવૃત્તિના કર્તા હરિભદ્ર પ્રથ-
 મરતિની ટીકાના કર્તા હરિભદ્ર કરતાં જુદા જ હોવા જોઈએ. પછી
 ભલે તે યાકિનીસૂત્ર હરિભદ્રથી પણ જુદા હોય.

દેવગુપ્ત અને યશોભદ્ર દેવગુપ્તે ભાષ્યની કારિકાઓની કરેલી
 વ્યાખ્યા મળે છે; તેમણે ભાષ્ય ઉપર લખવા ધારેલ વ્યાખ્યા લખી
 હશે કે નહિ તે અજ્ઞાત છે. તેમની બીજી કૃતિઓ અને સમય વિષે
 કશી માહિતી નથી મળી. યશોભદ્રે ઉક્ત હરિભદ્રે લખેલી સાડા પાંચ
 અધ્યાયની ટીકા પછાતો બાકીનો બધો ભાગ પૂર્ણ કર્યો એવી પ્ર
 છે, અને તે હરિભદ્રસૂત્રિના શિષ્ય જ હતા એમ મનાય છે; પણ એ
 બધું તદ્દન પરીક્ષણીય છે. કારણ કે આ વ્યાખ્યતમાં હરિભદ્રની વૃત્તિવાળી
 લખેલી પોથીમાં આઠમા અને નવમા અધ્યાયને અંતે “હરિભદ્રોદ્દેશ્યા
 તત્રૈષ અમ્યકર્તૃકાર્યા” એવા ઉલ્લેખો છે અને દશમા અધ્યાયને અંતે

“દુસ્ત્રવાચ્યગીરિમગ્નપ્રારબ્ધાયાં યશોભદ્રસૂરિશિષ્યનિર્વાહિ-
તાયાં તત્ત્વાર્થટીકાયાં વજ્રમોઽધ્યાયઃ સમાપ્તઃ” એવો ઉલ્લેખ
છે. જો આ ઉલ્લેખો વૃત્તિકારના પોતાના જ હોય તો એટલું નક્કી
કરી શકાય કે કોઈ હરિભદ્ર નામના આચાર્યે પ્રથમ, વૃત્તિ પ્રારંભેલી
અને તે બીજા કોઈ આચાર્યે પૂર્ણ કરી. બીજા આચાર્ય એટલે યશો-
ભદ્ર એમ કહેવાય છે પણ નામસૂચક ઉલ્લેખમાં તો યશોભદ્રસૂરિશિષ્ય
એવું પદ છે એટલે સવાલ થાય છે કે શું અધુરી વૃત્તિ પૂર્ણ
કરનાર યશોભદ્રસૂરિ પોતે જ છે કે યશોભદ્રસૂરિના શિષ્ય છે ?
કારણકે સૂરિશિષ્ય એ જો કર્મધારય સમાસ હોય તો યશોભદ્ર જ
પૂર્ણ કરનાર છે એવો અર્થ નીકળે છે અને જો તત્પુરુષસમાસ હોય
તો તેમના શિષ્ય, વૃત્તિના પૂર્ણ કરનાર છે એવો અર્થ નીકળે છે. તેમના
શિષ્ય હોય તો તે ક્યા ? એ વિચારવું બાકી જ રહે છે અને જો
તેઓ પોતે વૃત્તિ પૂર્ણ કરનાર હોય તો તે કોના શિષ્ય હતા ? એ
વિચારવું બાકી રહે છે શું તેઓ વૃત્તિના પ્રારંભક હરિભદ્રના જ શિષ્ય
હશે કે અન્ય કોઈના ? અહીં એક વાત નોંધવી યોગ્ય છે અને તે
એ કે યાકિનીસૂત્ર હરિભદ્રની કૃતિ ષોડશક ઉપર યશોભદ્ર નામના
સૂરિએ ટીકા લખી છે. શું એ જ યશોભદ્ર પ્રસ્તુત યશોભદ્ર હશે કે
બીજા કોઈ ?

૭૪ મલયગિરિ એમણે લખેલી તત્ત્વાર્થબાળ્ય ઉપરની વ્યાખ્યા
નથી મળતી. તેઓ વિક્રમના બારમા, તેરમા સૈકામાં થઇ ગયેલા
વિશ્રુત શ્વેતાંબર વિદ્વાનોમાંના એક છે. તેઓ આ. હેમચંદ્રના

૭૫ મલયગિરિએ તત્ત્વાર્થટીકા લખી હતી એવી માન્યતા તેમની પ્રજ્ઞા-
પનાવૃત્તિમાં મળતા “તત્ત્વાપ્રાપ્તકારિત્વં તત્ત્વાર્થટીકાદૌ સવિ-
સ્તરેણ પ્રસાધિતમિતિ તતોઽવધારણીયમ્” ૫૬ ૧૫ ૫૦ ૨૬૮
આ અને આના જેવા બીજા ઉલ્લેખો ઉપરથી બંધાયેલી છે.

સમકાલીન અને સર્વશ્રેષ્ઠ ટીકાકાર તરીકે જાણીતા છે. તેમની કાઠી-બંધ મહત્વપૂર્ણ ઉપકૃતિઓ ઉપલબ્ધ છે.

ચિરંતનમુર્તિ આ એક અગ્રાત નામના શ્વેતાંબર સાધુ છે. તેમણે તત્ત્વાર્થ ઉપર સાધારણ ટિપ્પણ લખ્યું છે. તેઓ વિક્રમની ચૌદમી સદી પછી ક્યારેક થયેલા છે; કારણ કે તેમણે અ. ૫, સ. ૩૧ ના ટિપ્પણમાં ચૌદમા સૈકામાં થયેલ મલ્લિષેયુની સ્થાપના-મંજરીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

વાચક યશોવિજય એમણે લાખ્ય ઉપર લખેલી વૃત્તિનો અપૂર્ણ પ્રથમ અધ્યાય પૂરતો ભાગ મળે છે. એઓ શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં જ નહિ પણ આખા જૈન સંપ્રદાયમાં છેલ્લામાં છેલ્લા થયેલા સર્વોત્તમ પ્રામાણિક વિદ્વાન તરીકે જાણીતા છે. એમની સંખ્યાબંધ ઉપકૃતિઓ ઉપલબ્ધ છે. સત્તરમા અઠારમા સૈકા સુધીમાં થયેલ ન્યાયશાસ્ત્રના વિકાસને અપનાવી એમણે જૈન શ્રુતને તર્કબદ્ધ કર્યું છે અને બિન્ન બિન્ન વિષયો ઉપર અનેક પ્રકરણો લખી જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના સૂક્ષ્મ અભ્યાસનો માર્ગ તૈયાર કર્યો છે.

ગણી યશોવિજય આ યશોવિજય ઉપરના વાચક યશોવિજયથી જુદા છે. એ ક્યારે થયા તે માલૂમ નથી, એમના વિષે બીજી પણ ઐતિહાસિક માહિતી અત્યારે કાંઈ નથી. એમની કૃતિ તરીકે અત્યારે ફક્ત તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપરનો ગૂંજરાતી ટપો પ્રાપ્ત છે; આ ઉપરાંત એમણે બીજાં કાંઈ રચ્યું હશે કે નહિ તે જ્ઞાત નથી. ટપાની ભાષા અને શૈલી જોતાં તેઓ ૧૭-૧૮ મા સૈકામાં થયા હોય એમ લાગે છે. એમની નોંધવા જેવી વિશેષતા બે છે.

૧ જેમ વાચક યશોવિજયજી વગેરે શ્વેતાંબર વિદ્વાનોએ ‘અણસહસ્રી’ જેવા દિગંબરીય ગ્રંથો ઉપર ટીકાઓ રચી છે તેમ એ

૭૫ જુઓ ઉક્ત મુનિલિખિત ધર્મસંમહાણીની પ્રસ્તાવના પૃ. ૩૬-

૭૬ જુઓ પ્રતાપવિજયજીસંપાદિત પ્રતિભાસતકની પ્રસ્તાવના.

ગણી યશોવિજયજીએ પણ તત્ત્વાર્થના દિગંબરીય સર્વાથસિદ્ધિમાન્ય સૂત્રપાઠને લઈ તેના ઉપર માત્ર સૂત્રના અર્થ પૂરતો ટપો લખ્યો છે; અને ટપો લખતાં તેમણે ન્યાં ન્યાં શ્વેતાંબર અને દિગંબરનો મતભેદ કે મતવિરોધ આવે છે ત્યાં સર્વત્ર શ્વેતાંબર પરંપરાને અનુસરીને જ સૂત્રનો અર્થ કર્યો છે. આમ સૂત્રપાઠ દિગંબરીય છતાં અર્થ શ્વેતાંબરીય છે.

૨ આજ સુધીમાં તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપર ગૂજરાતીમાં ટપો લખનાર પ્રસ્તુત યશોવિજય ગણી જ પહેલા આવે છે; કારણકે તેમના સિવાય તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપર કોઈનું ગૂજરાતીમાં કંઈ લખેલ અથવાપિ બાણુપામાં આવ્યું નથી.

ગણી યશોવિજયજી શ્વેતાંબર છે એ વાત તો નક્કી છે, કારણકે ૭૭૮ખાના અંતમાં એવો ઉલ્લેખ છે; અને બીજું સખલ પ્રમાણુ તો તેમનો ટપો જ છે. સૂત્રનો ૭૮પાઠભેદ અને સૂત્રોની સંખ્યા દિગંબરીય સ્વીકાર્યા છતાં તેનો અર્થ કંઈ પણ જગ્યાએ તેમણે દિગંબર પરંપરાને અનુકૂળ કર્યો જ નથી. અલખત અહીં એક સવાલ થાય છે અને તે એકે યશોવિજયજી શ્વેતાંબર હોવા છતાં તેમણે દિગંબરીય સૂત્રપાઠ કેમ લીધો હતો ? શું તેઓ શ્વેતાંબરીય સૂત્રપાઠથી પરિચિત નહિ જ હોય ? કે પરિચિત હોવા છતાં તેમને દિગંબરીય સૂત્રપાઠમાં જ

૭૭ “ **इति श्वेतांबरार्चमूर्तिर्मास्वामिगण(णि)कृत-
स्वार्थसूत्रं तस्य बालाबोधः श्रीयशोविजयगणिकृतः समाप्तः**.”
પ્રવર્તક શ્રીકાંતિવિજયજીના શાસ્ત્રસંગ્રહમાંની દિખિત ટપાની ચોથી.

૭૮ આ સ્વીકારમાં અપવાદ પણ છે એ બહુ જ થોડો છે દાખલા તરીકે અં ૪ નું ૧૬ મું સૂત્ર એમણે દિગંબરીય સૂત્રપાઠમાંથી નથી લીધું. દિગંબરો સોળ સ્વર્ગ માનતા હોવાથી તેમનો પાઠ લેવામાં શ્વેતાંબરીયતા રહી શકે નહિ એટલે એમણે એ સ્થળે શ્વેતાંબરીય સૂત્રપાઠમાંથી જ બાર સ્વર્ગોના નામવાણું સૂત્ર લીધું છે.

શ્વેતાંબરીય સૂત્રપાઠ કરતાં વધારે મહત્ત્વ દેખાયું હશે ? આનો ઉત્તર એ જ વ્યાખ્યાની લાગે છે કે તેઓ શ્વેતાંબર સૂત્રપાઠથી પરિચિત તો આવશ્ય હશે જ અને તેમની દૃષ્ટિમાં તે જ પાઠનું મહત્ત્વ પશ્ચ હશે જ, કારણ કે તેમ ન હોત તો તેઓ શ્વેતાંબરીય પરંપરા પ્રમાણે ટબો રચત જ નહિ; તેમ છતાં તેમણે દિગંબરીય સૂત્રપાઠ લીધો તેના સખ્ય એવો હોવો જોઈએ કે જે સૂત્રપાઠને આધારે દિગંબરીય બધા વિદ્વાનો હજાર વર્ષ થયાં દિગંબર ૭૯ પરંપરા પ્રમાણે જ શ્વેતાંબર આગમોથી વિરુદ્ધ અર્થ કરતા આવ્યા છે તે જ સૂત્રપાઠમાંથી શ્વેતાંબર પરંપરાને બરાબર બંધ બેસે એવો અર્થ નીકળવો અને કરવો તદ્દન શક્ય અને સંગત છે એવી છાપ દિગંબરીય પક્ષ ઉપર પાડવી અને સાથે જ શ્વેતાંબરીય અભ્યાસીઓને જણાવવું કે દિગંબરીય સૂત્રપાઠ કે શ્વેતાંબરીય સૂત્રપાઠ ગમે તે લ્યો એ બન્નેમાં પાઠભેદ હોવા છતાં અર્થ તો એક જ પ્રકારનો નીકળે છે અને તે શ્વેતાંબર પરંપરાને બંધ બેસે તેવો જ. તેથી દિગંબરીય સૂત્રપાઠથી ભડકવાની કે તેને વિરોધી પક્ષનો સૂત્રપાઠ માની ફેંકી દેવાની કશી એ જરૂર નથી. તમે ઇચ્છો તો ભાષ્યમાન્ય સૂત્રપાઠ શીખો અગર સર્વાર્થસિદ્ધિમાન્ય સૂત્રપાઠ યાદ કરો. તત્ત્વ બન્નેમાં એક જ છે. આ રીતે એક બાળુ દિગંબરીય વિદ્વાનોને તેમના સૂત્રપાઠમાંથી સીધી રીતે સાચો અર્થ શો નીકળી શકે છે તે જણાવવાના અને બીજા બાળુ શ્વેતાંબરીય અભ્યાસિયો પક્ષભેદના કારણે દિગંબરીય સૂત્રપાઠથી ન ભડકે તેમ સમજાવવાના ઉદ્દેશથી જ, એ યશોવિજયજીએ શ્વેતાંબરીય સૂત્રપાઠ છોડી દિગંબરીય સૂત્રપાઠ ઉપર ટબો રચ્યો હોય તેમ લાગે છે.

પૂજ્યપાદ એમનું અસલી નામ દેવનાંદિ છે, એ વિક્રમના પાંચમા, છઠ્ઠા સૈકામાં થયેલા છે. એમણે વ્યાકરણ આદિ અનેક

વિષયો ઉપર ગ્રંથો લખ્યા છે. જેમાંના કેટલાક તો ૮૦ ઉપલબ્ધ છે. દિગંબર વ્યાખ્યાકારોમાં પૂજ્યપાદ પહેલાં કૃત ૮૧ શિવકોટિ જ થયા-નું સૂચન મળે છે. તેમની જ દિગંબરીયત્વ સમર્થક સર્વાર્થસિદ્ધિ નામની તત્ત્વાર્થવ્યાખ્યા પછીના બધા દિગંબરીય વિદ્વાનોને આધાર-ભૂત થઈ છે.

બદ્ધ અક્ષરોંક એ નવમા સૈકાના વિદ્વાન છે; સર્વાર્થસિદ્ધિ પછી તત્ત્વાર્થ ઉપર એમની જ વ્યાખ્યા મળે છે, જે રાજવાર્તિકના નામથી જાણીતી છે. જૈન ન્યાયપ્રસ્થાપક વિશિષ્ટ ગણ્યાગાંધ્યા વિદ્વા-નોમાંના એ એક છે. તેમની કેટલીક કૃતિઓ ૮૨ ઉપલબ્ધ છે, જે દરેક જૈન ન્યાયના અભ્યાસી માટે મહત્વની છે.

વિદ્યાનંદિ એમનું બીજું નામ પાત્રકેસરી જાણીતું છે. તેઓ પણ વિક્રમના નવમા સૈકામાં થયેલા છે, તેમની કેટલીક કૃતિઓ ૮૩ ઉપલબ્ધ છે. તેઓ ભારતીય દર્શનોના વિશિષ્ટ અભ્યાસી છે અને તેમણે તત્ત્વાર્થ ઉપર શ્લોકવાર્તિક નામની પદ્યબંધ મોટી વ્યાખ્યા લખી કુમારિલ જેવા પ્રસિદ્ધ મીમાંસક ગ્રંથકારોની હરીફાઈ કરી છે અને જૈનદર્શન ઉપર થયેલ મીમાંસકોનાં પ્રચંડ આક્રમણનો સબળ ઉત્તર આપ્યો છે.

શ્રુતસાગર આ નામના બે દિગંબર પંડિતોએ તત્ત્વાર્થ ઉપર બે જુદી જુદી ટીકા રચી છે.

૮૦ જુઓ જૈનસાહિત્યસંશોધક પ્રથમ પુસ્તક પૃ. ૮૩.

૮૧ શિવકોટિકૃત તત્ત્વાર્થવ્યાખ્યા કે તેનો ઉત્તારો વગેરે આજે ઉપલબ્ધ નથી તેમણે તત્ત્વાર્થ ઉપર કાંઈક લખ્યું હતું એવું સૂચન કેટલાક અર્વાચીન શિલાલેખોમાંની પ્રચલિત ઉપરથી થાય છે. શિવકોટિ સમતક્ષરતા શિષ્ય હોવાની માન્યતા છે. જુઓ સ્વામી સમતક્ષર પૃ. ૬૬.

૮૨ જુઓ લઘીયજ્ઞની પ્રસ્તાવના.

૮૩ જુઓ અષ્ટસહસ્રી અને તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિકની પ્રસ્તાવના.

વિશુદ્ધસેન, ચોગીન્દ્રદેવ, ચોમદેવ, લક્ષ્મીદેવ અને અભયનંદિયરિ આ બધા દિગંબર વિદ્વાનો છે અને એમણે તત્ત્વાર્થ ઉપર સાધારણ વ્યાખ્યાઓ લખી છે. એઓને વિષે ખાસ માહિતી નથી મળી. આટલા સંસ્કૃત વ્યાખ્યાકારો ઉપરાંત તત્ત્વાર્થ ઉપર ભાષામાં લખનાર અનેક દિગંબર વિદ્વાનો થયા છે જેમાંના એકે તો કલ્યાટક ભાષામાં પણ ટીકા લખી છે અને બાકીના બધાએ ૮૪ હિંદી ભાષામાં ટીકા લખી છે.

૩ મૂળ

તત્ત્વાર્થ શાસ્ત્રની બાહ્ય તથા આભ્યંતર સવિશેષ માહિતી મેળવવા માટે પહેલાં મૂળ ગ્રંથને અવલંબી નીચે લખેલી ચાર બાબતો ઉપર વિચાર કરવામાં આવે છે: ૧ પ્રેરક સામગ્રી ૨ રચનાનો ઉદ્દેશ ૩ રચનાશૈલી અને ૪ વિષયવર્ણન.

પ્રેરક સામગ્રી જે સામગ્રીએ કર્તાને તત્ત્વાર્થ લખવા પ્રેર્યા તે મુખ્યપણે ચાર ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. ૧ આગમ જ્ઞાનનો વારસો-વૈદિક દર્શનોમાં વેદની જેમ જૈન દર્શનમાં આગમ ગ્રંથો જ મુખ્ય પ્રમાણુ મનાય છે; બીજા ગ્રંથોનું પ્રામાણ્ય આગમને અનુસરવામાં છે. એ આગમ જ્ઞાનનો પરાપૂર્વથી ચાલ્યો આવતો વારસો વાં ઉમાસ્વાતિને બરાબર મળ્યો હતો, તેથી આગમિક બધા વિષયોનું તેમનું જ્ઞાન સ્પષ્ટ તથા વ્યવસ્થિત હતું. ૨ સંસ્કૃતભાષા-કાશી, મગધ, બિહાર આદિ પ્રદેશોમાં રહેવા અને વિચરવાને લીધે અને કદાચિત્ જ્ઞાત્રણત્વ જાતિને લીધે પોતાના સમયમાં પ્રધાનતા મેળવતી સંસ્કૃતભાષાનો ઊંડો અભ્યાસ વાં ઉમાસ્વાતિએ કર્યો હતો. જ્ઞાન મેળવવાનું પ્રાકૃતભાષા ઉપરાંત સંસ્કૃત ભાષાનું દ્વાર બરાબર ઉઘડવાથી સંસ્કૃત ભાષામાં રચાયેલ વૈદિક દર્શન સાહિત્ય અને બૌદ્ધ દર્શન સાહિત્ય જાણવાની તેમને તક મળી અને એ તકનો યથાર્થ ઉપયોગ કરી

૮૪ આ ગાંઠે જુઓ તત્ત્વાર્થભાષ્ય હિંદી અનુવાદની પ્રસ્તાવના
પાં. શ્રીનાથરામજી પ્રેમીલિખિત.

તેમણે પોતાના જ્ઞાનભંડોળને ખૂબ સમૃદ્ધ કર્યું. ૪ દર્શનાન્તરનો પ્રભાવ-સંસ્કૃત ભાષાદ્વારા તેમણે જે વૈદિક અને બૌદ્ધ સાહિત્યમાં પ્રવેશ કર્યો તેને લીધે જે નવનવી તત્કાલીન રચનાઓ જોઇ તેમાંથી વસ્તુઓ અને વિચારસરણીઓ જાણી તે બધાનો તેમના ઉપર ઉડી પ્રભાવ પડ્યો. અને એ જ પ્રભાવે તેમને જૈન સાહિત્યમાં પહેલાં સ્થાન નહિ પામેલી એવી ટૂંકી દર્શનિક સૂત્રશૈલી અને સંસ્કૃતભાષામાં ગ્રંથ લખવા પ્રેર્યો. ૪ પ્રતિભા-ઉક્ત ત્રણે હેતુઓ હોવા છતાંય જે તેમનામાં પ્રતિભા ન હોત તો તત્ત્વાર્થનો આ સ્વરૂપમાં કદી જન્મ જ ન થાત. તેથી ઉક્ત ત્રણે હેતુઓ સાથે પ્રેરક સામગ્રીમાં તેમની પ્રતિભાને સ્થાન આપ્યા વિના ન જ ચાલે.

રચનાનો ઉદ્દેશ કોઈપણ ભારતીય શાસ્ત્રકાર ન્યારે પોતાના વિષયનું શાસ્ત્ર રચે છે ત્યારે તે પોતાના વિષયના નિરૂપણના અંતિમ ઉદ્દેશ તરીકે મોક્ષને જ મૂકે છે; પછી ભલે તે વિષય અર્થ, કામ, જ્યોતિષ કે વૈદ્યક જેવો આધિભૌતિક દેખાતો હોય કે તત્ત્વજ્ઞાન અને યોગ જેવો આધ્યાત્મિક દેખાતો હોય. બધાં જ મુખ્ય મુખ્ય વિષયના શાસ્ત્રોના પ્રારંભમાં તે તે વિદ્યાના અંતિમ ફળ તરીકે મોક્ષનો જ નિર્દેશ હોવાનો અને તે તે શાસ્ત્રના ઉપસંહારમાં પણ છેવટે તે વિદ્યાથી મોક્ષ સિદ્ધ થવાનું કથન આવવાનું.

૮૫ ત્રૈલોકિક દર્શનના પ્રણેતા કણાદ પોતાની પ્રમેયની ચર્ચા કરતાં પહેલાં તે વિદ્યાના નિરૂપણને મોક્ષના સાધન તરીકે જણાવીને જ તેમાં પ્રવર્તે છે. ૮૬ ન્યાય દર્શનના સૂત્રધાર ગૌતમ પ્રમાણપદ્ધતિના જ્ઞાનને મોક્ષનું દ્વાર માનીને જ તેના નિરૂપણમાં ઉતરે છે. ૮૭ સાંખ્ય દર્શનનું નિરૂપણ કરનાર પણ મોક્ષના ઉપાયમૂલ જ્ઞાનની પૂરવણી

૮૫ ૧, ૧, ૪ કણાદસૂત્ર.

૮૬ ૧, ૧, ૧. ન્યાયસૂત્ર.

૮૭ કાં ૨ ઉચિરકૃષ્ણકૃત સાંખ્યકારિકા.

ખાતર જ પોતાની વિશ્વેત્પતિ વિદ્યાનું વર્ણન કરે છે. બ્રહ્મભીમાંસાનું
બ્રહ્મ અને જગત વિષેનું નિરૂપણ પણ મોક્ષના સાધનની પૂર્તિ માટે
જ છે. યોગ દર્શનમાં યોગક્રિયા અને બીજી પ્રાસંગિક આવતી બધી
બાબતોનું વર્ણન એ માત્ર મોક્ષનો ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા માટે જ છે.
ભક્તિમાર્ગીઓનાં શાસ્ત્રો કે જેમાં જીવ, જગત અને ઇશ્વર આદિ
વિષયોનું વર્ણન છે તે પણ ભક્તિની પુષ્ટિદ્વારા છેવટે મોક્ષ મેળવવા
માટે જ છે. બૌદ્ધ દર્શનના ક્ષણિકવાદનો અગર ચાર આર્ય સત્યોમાં
સમાવેશ પામતા આધિભૌતિક તથા આધ્યાત્મિક વિષયના નિરૂપણનો
ઉદ્દેશ પણ મોક્ષ વિના બીજો કશો જ નથી. જૈન દર્શનનાં શાસ્ત્રો
પણ એ જ માર્ગને અવલંબીને રચાયેલાં છે. વાં ઉમાસ્વાતિએ પણ
અંતિમ ઉદ્દેશ મોક્ષનો જ રાખી તેની પ્રાપ્તિના ઉપાયો ૮૮ સિદ્ધ
કરવા માટે પોતે વર્ણવવા ધારેલ બધી વસ્તુઓનું વર્ણન તત્ત્વાર્થમાં
કરેલું છે.

રચનાશૈલી પહેલેથી જ જૈન આગમોની રચનાશૈલી બૌદ્ધ
પિટકો જેવી લાંબાં વર્ણનાત્મક સૂત્રરૂપે ચાલી આવતી અને તે પ્રાકૃત
ભાષામાં હતી. બીજી બાજુ બ્રાહ્મણ વિદ્વાનોએ સંસ્કૃતભાષામાં શરૂ
કરેલી ટૂંકાં ટૂંકાં સૂત્રો રચવાની શૈલી ધીરે ધીરે બહુ જ પ્રતિષ્ઠિત
થઈ ગઈ હતી; એ શૈલીએ વાં ઉમાસ્વાતિને આકર્ષ્યા અને તેમાં જ
લખવા પ્રેર્યા. આપણે બહુજીએ જીએ ત્યાં સુધી જૈન સંપ્રદાયમાં સંસ્કૃત

૮૮ વાં ઉમાસ્વાતિની તત્ત્વાર્થ રચવાની કલ્પના ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮ મા
અધ્યયનને આભારી હોય એમ લાગે છે; એ અધ્યયનનું નામ મોક્ષ-
માર્ગ છે. એ અધ્યયનમાં મોક્ષના માર્ગો સૂચવી તેના વિષય તરીકે જૈન
તત્ત્વજ્ઞાનનું તદ્દન ટૂંકમાં નિરૂપણ કરેલું છે. એ જ વસ્તુને વાં ઉમાસ્વાતિએ
વિસ્તારી તેમાં સમગ્ર આગમનાં તત્ત્વો ગોઠવી દીધાં છે. તેમણે પોતાના
સૂત્રગ્રંથની શરૂઆત પણ મોક્ષમાર્ગપ્રતિપાદક સૂત્રથી જ કરી છે. દિગંબર
સંપ્રદાયમાં તો તત્ત્વાર્થસૂત્ર 'મોક્ષશાસ્ત્ર'ના નામથી અતિ બહુજી છે.

ભાષામાં ટૂંકાં ટૂંકાં સૂત્રો રચનાર તરીકે સૌથી પહેલા ઉમાસ્વાતિ જ છે; તેમના પછી જ એવી સૂત્રશૈલી જૈન પરંપરામાં બહુ જ પ્રતિષ્ઠિત શ્રદ્ધ અને વ્યાકરણ, અલંકાર, આચાર, નીતિ, ન્યાય આદિ અનેક વિષયો ઉપર શ્વેતાંબર, દિગંબર અને સંપ્રદાયના વિદ્વાનોએ તે શૈલીમાં સંસ્કૃતભાષાબદ્ધ ગ્રંથો લખ્યા.

ઉમાસ્વાતિનાં તત્ત્વાર્થસૂત્રો કણ્વાદનાં વૈશેષિક સૂત્રોની પેઠે દશ અધ્યાયમાં વહેંચાયેલાં છે; એની સંખ્યા ફક્ત ૩૪૪ જેટલી છે. જ્યારે કણ્વાદનાં સૂત્રોની સંખ્યા ૩૩૩ જેટલી જ છે. એ અધ્યાયોમાં વૈશેષિક આદિ સૂત્રોની પેઠે આહિકવિભાગ અગર તો ક્ષત્રસૂત્ર આદિની માફક પાદવિભાગ નથી. જૈન સાહિત્યમાં અધ્યયનને સ્થાને અધ્યાયનો આરંભ કરનાર પણ ઉમાસ્વાતિ જ છે. તેમણે શરૂ નહિ કરેલો આહિક અને પાદ વિભાગ પણ આગળ જતાં તેમના અનુગામી અકલંક આદિએ પોતપોતાના ગ્રંથમાં શરૂ કરી દીધો છે. બાહ્ય રચનામાં કણ્વાદ અને યોગસૂત્ર સાથે તત્ત્વાર્થસૂત્રનું વિશેષ સામ્ય હોવા છતાં તેમાં એક ખાસ જાણવા જેવો ફેર છે જે જૈન દર્શનના પરંપરાગત માનસ ઉપર પ્રકાશ પાડે છે. કણ્વાદ પોતાનાં મંતવ્યો સૂત્રમાં રજુ કરી તેને સાબિત કરવા અક્ષપાદ ગોતમની પેઠે પૂર્વપક્ષ, ઉત્તરપક્ષ નથી કરતા, છતાં તેની પુષ્ટિમાં હેતુઓનો ઉપન્યાસ તો બહુધા કરે જ છે; જ્યારે વાં ઉમાસ્વાતિ પોતાના એક પણ સિદ્ધાંતની સાખીતી માટે ક્યાંય યુક્તિ પ્રયુક્તિ કે હેતુ મૂકતા જ નથી. તેઓ પોતાના વક્તવ્યને સ્થાપિત સિદ્ધાંત રૂપે જ કોષપણુ દલીલ કે હેતુ આપ્યા વિના અગર પૂર્વપક્ષ, ઉત્તરપક્ષ કયાં સિવાય જ યોગસૂત્રકાર પતંજલિની પેઠે વર્ણવ્યે જ જાય છે. ઉમાસ્વાતિનાં સૂત્રો અને વૈદિક દર્શનોનાં સૂત્રો સરખાવતાં એક છાપ મન ઉપર પડે છે અને તે એ કે જૈન પરંપરા શ્રદ્ધા-પ્રધાન છે તે પોતે સર્વજના વક્તવ્યને અક્ષરશઃ સ્વીકારી લ્યે છે અને તેમાં શંકા, સમાધાનનો અવકાશ જોતી જ નથી; જેને પરિણામે

સુધારો વધારો અને વિકાસ કરવા જેવા અનેક બુદ્ધિના વિષયો તર્કવાદના જમાનામાં પણ અણખેડાયેલા રહી માત્ર શ્રદ્ધાના પાયા ઉપર આજ સુધી ૮૯૮કી રહ્યા છે. ન્યારે વૈદિક દર્શનપરંપરા બુદ્ધિપ્રધાન હોઈ પોતે માનેલ સિદ્ધાંતોની પરીક્ષા કરે છે; તેમાં શંકા, સમાધાન-વાળી ચર્ચા કરે છે, અને બહુવાર તો પ્રથમથી મનાતા આવેલા સિદ્ધાંતોને તર્કવાદના બળે હથેલાવી નાખી નવા સિદ્ધાંતો સ્થાપે છે અગર તો તેમાં સુધારો વધારો કરે છે. સારાંશ એ છે કે વારસામાં મળેલ તત્ત્વજ્ઞાન અને આચારને સાચવવામાં જેટલો ફાળો જૈન પરંપરાએ આપ્યો છે તેટલો નવા સર્જનમાં નથી આપ્યો.

વિષયવર્ણન

વિષયની પસંદગી કેટલાંક દર્શનોમાં વિષયનું વર્ણન સ્થે-
મીમાંસાપ્રધાન છે. જેમકે-વૈશેષિક, સાંખ્ય અને વેદાંત દર્શન. વૈશેષિક
દર્શન પોતાની દૃષ્ટિએ જગતનું નિરૂપણ કરતાં તેમાં મૂળ દ્રવ્યો કેટલાં

૮૯ સિદ્ધસેન, સમંતભદ્ર આદિ જેવા અનેક ધુરંધર તાકિંકોએ કરેલ તર્કવિકાસ અને તાકિંકચર્ચા ભારતીય વિચારવિકાસમાં ખાસ સ્થાન ભોગવે છે એ વાતનો ઇન્કાર થઈ શકે તેમ નથી. છતાં પ્રસ્તુત કથન ગૌણપ્રધાન-ભાવ અને દૃષ્ટિકોણની અપેક્ષાએ જ સમજવાનું છે એને એકાદ દાખલાથી સમજવું હોય તો તત્ત્વાર્થસૂત્રો અને ઉપનિષદો આદિ લઘુએ. તત્ત્વાર્થના વ્યાખ્યાનાકારો ધુરંધર તાકિંકો હોવા છતાં અને સંપ્રદાયભેદમાં વહેંચાયા છતાં જે ચર્ચા કરે છે અને તર્કબળ વાપરે છે તે બહુ પ્રથમથી સ્થાપિત જૈનસિદ્ધાંતને સ્પષ્ટ કરવા અગર તો તેનું સમર્થન કરવા પૂરતું છે. એમાંથી કોઈ વ્યાખ્યાનાકારે નવું વિચારસર્જન ક્યું નથી કે પ્રવેતાંબર દિગંબરની તાત્ત્વિક માન્યતામાં ફરો જ ફેર પડ્યો નથી. ન્યારે ઉપનિષદો, ગીતા અને બ્રહ્મસૂત્રના વ્યાખ્યાનાકારો તર્કબળથી એટલે સુધી સ્વતંત્ર ચર્ચા કરે છે કે તેમના વચ્ચે તાત્ત્વિક માન્યતામાં પૂર્વ પશ્ચિમ જેટલું અંતર લાગુ થયું છે. આમાં કયો ગુણ અને કયો દોષ એ વક્તવ્ય નથી. વક્તવ્ય ફક્ત વસ્તુસ્થિતિ પૂરતું છે. ગુણ અને દોષ સાપેક્ષ હોઈ બન્ને પરંપરામાં હોઈ અગર ન હોઈ શકે.

છે ? કેવાં છે ? અને તેને લગતા બીજા પદાર્થો કેટલા અને કેવા છે વગેરે વર્ણવી મુખ્યપણે જગતના પ્રમેયોની જ મીમાંસા કરે છે. સાંખ્ય દર્શન પ્રકૃતિ અને પુરુષનું વર્ણન કરી પ્રધાનપણે જગતના મૂળભૂત પ્રમેય તત્ત્વોની જ મીમાંસા કરે છે; એ જ રીતે વેદાંત દર્શન પણ જગતના મૂળભૂત બ્રહ્મતત્ત્વની જ મીમાંસા પ્રધાનપણે કરે છે. વળી કેટલાંક દર્શનોમાં ચારિત્રની મીમાંસા મુખ્ય છે; જેમકે-યોગ અને બૌદ્ધ દર્શન. જીવનની શુદ્ધિ એટલે શું ? તે કેમ સાધવી ? તેમાં શું શું બાધક છે ? વગેરે જીવનને લગતા પ્રશ્નોનો નિકાલ યોગ દર્શને હેય-દુઃખ, હેયહેતુ-દુઃખનું કારણ, જ્ઞાન-મોક્ષ અને જ્ઞાનોપાય-મોક્ષનું કારણ એ ચતુર્વ્યૂહનું નિરૂપણ કરીને અને બૌદ્ધ દર્શને ચાર આર્યસત્યોનું નિરૂપણ કરીને કર્યો છે; એટલે કે પ્રથમના દર્શનવિભાગનો વિષય શ્રેયતત્ત્વ છે અને બીજા દર્શનવિભાગનો વિષય ચારિત્ર છે.

ભગવાન મહાવીરે પોતાની મીમાંસામાં શ્રેયતત્ત્વ અને ચારિત્રને સરખું જ સ્થાન આપ્યું છે તેથી જ તેમની તત્ત્વમીમાંસા એક બાજુ જીવ, અજીવના નિરૂપણ દ્વારા જગતનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે અને બીજી બાજુ આસ્રવ, સંવર આદિ તત્ત્વોને વર્ણવી ચારિત્રનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે. એમની તત્ત્વમીમાંસા એટલે શ્રેય અને ચારિત્રનો સમાનપણે વિચાર. એ મીમાંસામાં ભગવાને નવ તત્ત્વો મૂકી એ તત્ત્વો ઉપરની અડગ શ્રદ્ધાને જૈનત્વની પ્રાથમિક શરત તરીકે કહી છે. ત્યાગી કે ગ્રહસ્થ કેાઈપણ મહાવીરના માર્ગનો અનુગામી તો જ માની શકાય કે જો તેણે એ નવતત્ત્વનું જ્ઞાન ન મેળવ્યું હોય તો પણ ઓછામાં ઓછું એના ઉપર શ્રદ્ધા તો કેળવી જ હોય; અર્થાત્ ‘ જિનકથિત એ તત્ત્વો જ સત્ય છે ’ એવી ખાત્રી બરાબર કરી હોય. આ કારણથી જૈન દર્શનમાં નવ તત્ત્વના જેટલું બીજા કશાનું મહત્ત્વ નથી. આવી વસ્તુસ્થિતિને લીધે જ વાઠ ઉમાસ્વાતિએ પોતાના પ્રસ્તુત શાસ્ત્રના વિષય તરીકે એ નવ તત્ત્વો પસંદ કર્યા અને તેનું જ વર્ણન સૂત્રોમાં કરી તે સૂત્રોને વિષયાનુરૂપ ‘તત્ત્વાર્થાધિગમ’ એવું નામ આપ્યું. વાઠ ઉમાસ્વાતિએ

નવ તત્ત્વની મીમાંસામાં શ્રેયપ્રધાન અને ચારિત્રપ્રધાન બંને દર્શનોનેદ સમન્વય જોયો છતાં તેમને તેમાં પોતાના સમયમાં વિશેષ ચર્ચાતી પ્રમાણ- મીમાંસાના નિરૂપણની ઉણપ જણાઈ; એથી એમણે પોતાના ગ્રંથને પોતાના ધ્યાનમાં આવેલ બધી મીમાંસાઓથી પરિપૂર્ણ કરવા નવતત્ત્વ ઉપરાંત જ્ઞાનમીમાંસાને પણ વિષય તરીકે સ્વીકારી અને ન્યાયદર્શનની પ્રમાણમીમાંસાના સ્થાને જૈન જ્ઞાનમીમાંસા કેવી છે તે જણાવવાની પોતાના જ સૂત્રોમાં ગોઠવણ કરી. એટલે એકંદર એમ કહેવું જોઈએ કે વાં ઉમાસ્વાતિએ પોતાના સૂત્રના વિષય તરીકે જ્ઞાન, શ્રેય અને ચારિત્ર એ ત્રણે મીમાંસાઓને જૈન દષ્ટિ અનુસાર ક્ષીધેલી છે.

વિષયનો વિભાગ પસંદ કરેલ વિષયને વાં ઉમાસ્વાતિએ પોતાની દશાધ્યાયીમાં આ પ્રમાણે વહેંચી નાંખ્યો છે. તેમણે પહેલા અધ્યાયમાં જ્ઞાનની, બીજાથી પાંચમા સુધીના ચાર અધ્યાયોમાં શ્રેયની અને છઠ્ઠાથી દશમા સુધીના પાંચ અધ્યાયોમાં ચારિત્રની મીમાંસા કરી છે. ઉક્ત ત્રણે મીમાંસાના અનુક્રમે મુખ્ય મુદ્દાઓ આપી તે દરેકની બીજાં દર્શનો સાથે ટૂંકમાં સરખામણી અહીં કરવામાં આવે છે.

મુદ્દાઓ અધ્યાય ૧ લો-જ્ઞાનમીમાંસામાં જ્ઞાનને લગતી મુખ્ય બાબતો આઠ છે; ૧ નય અને પ્રમાણરૂપે જ્ઞાનનો વિભાગ. ૨ મતિ આદિ આગમ પ્રસિદ્ધ પાંચ જ્ઞાનો અને તેની પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ બે પ્રમાણમાં વહેંચણી. ૩ મતિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનાં સાધનો, તેના ભેદ પ્રભેદ અને તેની ઉત્પત્તિનો ક્રમ સચવતા પ્રકારો. ૪ જનપરંપરામાં પ્રમાણ મનાતા આગમશાસ્ત્રનું શ્રુતજ્ઞાનરૂપે વર્ણન. ૫ અવધિ આદિ ત્રણ દિવ્ય પ્રત્યક્ષો અને તેના ભેદ પ્રભેદો તથા પારસ્પરિક અંતર. ૬ એ પાંચે જ્ઞાનનું તારતમ્ય જણાવતો તેમનો વિષય નિર્દેશ અને તેમની એક સાથે સંભવનીયતા. ૭ કેટલાં જ્ઞાનો બ્રહ્માત્મક પણ હોઈ શકે? તે અને જ્ઞાનના ચતુર્થ અચતુર્થપણનાં કારણો. ૮ નયના ભેદ પ્રભેદો.

સરખામણી જ્ઞાનમીમાંસામાં જ્ઞાનચર્ચા છે, તે પ્રવચનસારના

જ્ઞાનાધિકાર જેવી તર્કપુરઃસર અને દર્શનિકશૈલીની નથી; પણ નંદીસૂત્રની જ્ઞાનચર્યા જેવી આગમિક શૈલીની હોઈ જ્ઞાનના બધા ભેદ પ્રભેદોનું તથા તેના વિષયોનું માત્ર વર્ણન કરનારી અને જ્ઞાન, અજ્ઞાન વચ્ચેનો તફાવત બતાવનારી છે. એમાં જે અવગ્રહ, ઇલા આદિ લૌકિકજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનો ક્રમ ૯૦સૂચવવામાં આવ્યો છે તે ૯૧ન્યાય-શાસ્ત્રમાં આવતી નિર્વિકલ્પ, સવિકલ્પ જ્ઞાનની અને બૌદ્ધ ૯૨અભિ-ધમ્મત્થસંગહમાં આવતી જ્ઞાનોત્પત્તિની પ્રક્રિયાનું સ્મરણ કરાવે છે; એમાં જે અવધિ આદિ ત્રણ દિવ્ય ૯૩ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનોનું વર્ણન છે તે વૈદિક ૯૪ અને બૌદ્ધ દર્શનના સિદ્ધ, યોગી અને ઇશ્વરના જ્ઞાનનું સ્મરણ કરાવે છે. એના દિવ્ય જ્ઞાનમાં આવતું મનઃપર્યાયનું નિરૂપણ ૯૫યોગ દર્શન અને ૯૬બૌદ્ધ દર્શનના પરચિત્તજ્ઞાનની યાદ આપે છે. એમાં જે પ્રત્યક્ષ ૯૭પરોક્ષરૂપે પ્રમાણનો વિભાગ છે તે વૈશેષિક ૯૮ અને બૌદ્ધ દર્શનમાં આવતા બે પ્રમાણના, ૯૯સાંખ્ય અને યોગ દર્શનમાં આવતા ત્રણ પ્રમાણના; ૧૦૦ન્યાયદર્શનમાં આવતા ચાર પ્રમાણના

૯૦ તત્ત્વાર્થ ૧, ૧૫-૧૬.

૯૧ જુઓ મુદ્રાવલિ કાં ૫૨ થી આગળ.

૯૨ અભિધમ્મં પરિચ્છેદ ૪ પેરેબ્રાહ્મ ૮ થી.

૯૩ તાં ૧, ૨૧-૨૬ અને ૩૦.

૯૪ પ્રશસ્તપાદ કંદલી પૃં ૧૮૭.

૯૫ ૩, ૧૬ યોગદર્શન.

૯૬ અભિધમ્મત્થસંગહો પરિં ૬ પેરેબ્રાહ્મ ૨૪ અને નાગાર્જુનનો ધર્મસંગ્રહ પૃં ૪.

૯૭ તાં ૧, ૧૦-૧૨.

૯૮ પ્રશસ્તપાદ કંં પૃં ૨૧૩ પંં ૧૨ અને ન્યાયબિંદુ ૧, ૨.

૯૯-ઈશ્વરકૃષ્ણકૃત સાંખ્યકારિકા કાં ૪ અને યોગકં ૧, ૭.

૧૦૦ ૧, ૧, ૩ ન્યાયસૂત્ર.

અને ૧૦૧મીમાંસા દર્શનમાં આવતા છ આદિ પ્રમાણના વિભાગોનો સમન્વય છે. એ ૧૦૨જ્ઞાનમીમાંસામાં જે જ્ઞાન અજ્ઞાનનો વિવેક છે તે ૧૦૩આયદર્શનના ચથાર્થ અયથાર્થ બુદ્ધિના તથા ૧૦૪યોગદર્શનના પ્રમાણ અને વિપર્યયના વિવેક જેવો છે. એમાં જે ૧૦૫નયનું સ્પષ્ટ નિરૂપણ છે તેવું દર્શનાન્તરમાં કયાંય નથી. ટૂંકમાં એમ કહી શકાય કે વૈદિક અને બૌદ્ધ દર્શનમાં આવતી પ્રમાણમીમાંસાના સ્થાનમાં જૈનદર્શન શું માને છે તે બધું વિગતવાર પ્રસ્તુત જ્ઞાનમીમાંસામાં વાંચી ઉમાસ્વાતિએ દર્શાવ્યું છે.

જ્ઞેયમીમાંસામાં જગતનાં મૂળભૂત જીવ અને અજીવ એ બે તત્ત્વોનું વર્ણન છે; તેમાંથી માત્ર જીવતત્ત્વની ચર્ચા બીજાથી ચોથા સુધીના ત્રણ અધ્યાયોમાં છે. બીજા અધ્યાયમાં જીવતત્ત્વના સામાન્ય સ્વરૂપ ઉપરાંત સંસારી જીવના અનેક ભેદ પ્રભેદોનું અને તેને લગતી અનેક બાબતોનું વર્ણન છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં અધોલોકમાં વસતા નારકો અને મધ્યમ લોકમાં વસતા મનુષ્ય તથા પશુ, પક્ષી આદિનું વર્ણન હોવાથી તેને લગતી અનેક બાબતો સાથે પાતાળ અને મનુષ્યલોકની આખી ભૂગોળ આવે છે. ચોથા અધ્યાયમાં દેવસૃષ્ટિનું વર્ણન હોઈ તેમાં ખગોળ ઉપરાંત અનેક જગતનાં દિવ્ય ધામોનું અને તેની સમૃદ્ધિનું વર્ણન છે. પાંચમા અધ્યાયમાં દરેક દ્રવ્યના શુભ-ધર્મનું વર્ણન કરી તેનું સામાન્ય સ્વરૂપ જણાવી સાધર્મ્ય વૈધર્મ્ય દ્વારા દ્રવ્યમાત્રની વિસ્તૃત ચર્ચા કરી છે.

જ્ઞેય મીમાંસામાં મુખ્ય ૧૬ બાબતો આવે છે જે નીચે પ્રમાણે છે:

૧૦૧ મીમાંસાસૂત્ર ૧, ૫ નું શાબરભાષ્ય.

૧૦૨ તં ૧, ૩૩.

૧૦૩ તર્કસંગ્રહ-બુદ્ધિનિરૂપણ.

૧૦૪ યોગસૂત્ર ૧, ૬.

૧૦૫ તં ૧, ૩૪-૩૫.

મુદ્દાઓ અધ્યાય ૨ જો—૧ જીવતત્ત્વનું સ્વરૂપ. ૨ સંસારી જીવના પ્રકારો. ૩ ઇન્દ્રિયના બેઠ પ્રભેદો, તેનાં નામો, તેના વિષયો અને જીવ-રાશિમાં ઇન્દ્રિયોની વહેંચણી. ૪ મૃત્યુ અને જન્મ વચ્ચેની સ્થિતિ. ૫ જન્મના અને તેનાં સ્થાનોના પ્રકારો તથા તેની જાતિવાર વહેંચણી. ૬ શરીરના પ્રકારો, તેમનું તારતમ્ય, તેમના સ્વામીઓ અને એક સાથે તેમનો સંભવ. ૭ જાતિઓનો લિંગવિભાગ અને ન તૂટી શકે એવા આયુષ્યને ભોગવનારાઓનો નિર્દેશ. અધ્યાય ૩ જો અને ૪ થો—૮ અધોલોકના વિભાગો, તેમાં વસતા નારક જીવો અને તેમની દશા તથા જીવનમર્યાદા વગેરે. ૯ દ્વીપ, સમુદ્ર, પર્વત, ક્ષેત્ર આદિ દ્વારા મધ્યમલોકનું ભૌગોલિક વર્ણન તથા તેમાં વસતા મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી આદિનો જીવનકાળ. ૧૦ દેવની વિવિધ જાતિઓ, તેમનો પરિવાર, ભોગ, સ્થાન, સમૃદ્ધિ, જીવનકાળ અને જ્યોતિર્મંડળ દ્વારા ખગોળનું વર્ણન. અધ્યાય ૫ જો—૧૧ દ્રવ્યના પ્રકારો, તેમનું પરસ્પર સાધર્મ્ય વૈધર્મ્ય; તેમનું સ્થિતિક્ષેત્ર અને તે દરેકનું કાર્ય. ૧૨ પુદ્ગલનું સ્વરૂપ, તેના પ્રકારો અને તેની ઉત્પત્તિનાં કારણો. ૧૩ સત્ અને નિત્યનું સહેતુક સ્વરૂપ. ૧૪ પૌદ્ગલિક બંધની યોગ્યતા અને અયોગ્યતા. ૧૫ દ્રવ્ય સામાન્યનું લક્ષણ, કાળને દ્રવ્ય માનનાર મતાંતર અને તેની દૃષ્ટિએ કાળનું સ્વરૂપ. ૧૬ ગુણ અને પરિણામનાં લક્ષણો અને પરિણામના પ્રકારો.

સરખામણી ઉક્ત બાબતોમાંની ધણીક બાબતો આગમે અને પ્રકરણ ગ્રંથોમાં છે, પણ તે બધી અહીંના જેવી ટૂંકાણુમાં સંકલિત અને એક જ સ્થળે ન હોતાં છૂટીછવાઈ છે. પ્રવચનસારના શ્રેયાધિકારમાં અને પંચાસ્તિકાયાના દ્રવ્યાધિકારમાં ઉપર જણાવેલ પાંચમા અધ્યાયનો જ વિષય છે પણ તેનું નિરૂપણ અહીંનાથી જુદું પડે છે. પંચાસ્તિકાયા અને પ્રવચનસારમાં તર્કપદ્ધતિ તેમજ લંબાણુ છે, જ્યારે ઉક્ત પાંચમા અધ્યાયમાં ટૂંકું તેમજ સીધું વર્ણન માત્ર છે.

ઉપર જે બીજા, ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયના મુદ્દા મૂક્યા છે તેવું સર્ગમ, વ્યવસ્થિત અને સાંખ્યોપાંગ વર્ણન કોઈપણ બ્રાહ્મણ કે બૌદ્ધ મૂળ દાર્શનિક સૂત્રગ્રંથમાં નથી દેખાતું. બાદરાયણે પોતાના બ્રહ્મસૂત્રના ૧૦૧ ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયમાં જે વર્ણન આપ્યું છે તે ઉક્ત બીજા, ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયની કેટલીક બાબતો સાથે સરખાવવા જેવું છે; કેમકે એમાં પણ મરણ પછીની સ્થિતિ, ઉત્ક્રાંતિ જુદી જુદી જાતિના જીવો, જુદા જુદા લોકો અને તેમના સ્વરૂપનું વર્ણન છે.

ઉક્ત બીજા અધ્યાયમાં જીવનું જે ઉપયોગ ૧૦૭લક્ષણ કહેવામાં આવ્યું છે તે આત્મવાદી બધાં દર્શનોએ સ્વીકારેલ તેના જ્ઞાન કે જ્યૈતન્ય લક્ષણથી જુદું નથી. વૈશેષિક અને ન્યાયદર્શનના ઈન્દ્રિયવર્ણન કરતાં ઉક્ત બીજા ૧૦૮અધ્યાયનું ઈન્દ્રિયવર્ણન જુદું દેખાવા છતાં તેના ઈન્દ્રિયસંબંધી પ્રકારો—તેના નામો અને તે દરેકનો વિષય ન્યાય ૧૦૯ અને વૈશેષિક દર્શન સાથે લગભગ શબ્દશઃ સમાન છે. ૧૧૦વૈશેષિક દર્શનમાં જે પાર્થિવ, જલીય, તૈજસ અને વાયવીય શરીરોનું વર્ણન છે તથા સાંખ્ય દર્શનમાં ૧૧૧ જે સૂક્ષ્મ લિંગ અને સ્થૂળ શરીરનું વર્ણન છે તે ૧૧૨તત્ત્વાર્થના શરીરવર્ણનથી જુદું દેખાવા છતાં ખરી રીતે એક જ અનુભવની ભિન્ન બાજુઓનું સૂચક છે. ૧૧૩તત્ત્વાર્થમાં જે વચ્ચેથી તૂટી શકે અને ન તૂટી શકે એવા

૧૦૬ હિંદુ ધર્મજ્ઞાનનો ઇતિહાસ બીજા ભાગ પૃ. ૧૬૨ થી આગળ.

૧૦૭ ત. ૨, ૮.

૧૦૮ ત. ૨, ૧૫-૧૧.

૧૦૯ ન્યાયસૂત્ર ૧, ૧, ૧૨, અને ૧૪.

૧૧૦ જુઓ તાત્પર્યસંગ્રહ પૃથ્વીથી વાયુસુધીનું નિરૂપણ.

૧૧૧ ઈન્દ્રિયજ્ઞાનના સાંખ્યશરિકા કા. ૪૦ થી ૪૨.

૧૧૨ ત. ૨, ૪૭-૪૯.

૧૧૩ ત. ૨, ૫૨.

પરિચય

આયુષનું વર્ણન છે અને તેની જે ઉપપત્તિ દર્શાવવામાં આવી છે તે ૧૧૮યોગસૂત્ર અને તેના બાહ્ય સાથે શબ્દશઃ સામ્ય ધરાવે છે. ઉક્ત ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયમાં દર્શાવેલી ભૂજોગવિધા ક્રોધપિણ્ડ દર્શનાન્તરના સૂત્રકારે સ્પર્શી નથી; તેમ છતાં યોગસૂત્ર ૩,૨૬ ના બાહ્યમાં નરકભૂમિઓનું, તેના આધારભૂત ધન, સલિલ, વાત, આકાશ આદિ તત્ત્વોનું, તેમાં રહેતા નારકોનું; મધ્યમ લોકનું, મેરુનું; નિષધ, નીલ આદિ પર્વતોનું; ભરત, ઇલાવૃત્ત આદિ ક્ષેત્રોનું; જંબુદ્વીપ, લવણ-સમુદ્ર આદિ દ્વીપ સમુદ્રોનું; તથા ઊર્ધ્વલોકને અંગે વિવિધ સ્વર્ગોનું, તેમાં રહેતી દેવ જાતિઓનું, તેમના આયુષોનું; તેમના સ્ત્રી, પરિવાર આદિ ભોગોનું અને તેમની રહેણીકરણીનું જે લાંબુ વર્ણન છે તે તત્ત્વાર્થના ત્રીજા, ચોથા અધ્યાયની ત્રેલોક્યપ્રગપ્તિ કરતાં ઓછું લાગે છે. એ જ રીતે બૌદ્ધ ૧૧૫ ગ્રંથોમાં આવતું દ્વીપો, સમુદ્રો, પાતાળો, શીતભિષ્ટ નારકો, અને વિવિધ દેવોનું વર્ણન પણ તત્ત્વાર્થની ત્રેલોક્યપ્રગપ્તિ કરતાં ટૂંકું જ છે. તેમ છતાં એ વર્ણનોનું શબ્દ-સામ્ય અને વિચારસરણીની સમાનતા જોઈ આર્યદર્શનોની જુદી જુદી શાખાઓનું એક મૂળ શોધવાની પ્રેરણા થઈ આવે છે.

પાંચમો અધ્યાય વસ્તુ, શૈલી અને પરિભાષામાં બીજા ક્રોધ પણ દર્શન કરતાં વૈશેષિક અને સાંખ્ય દર્શન સાથે વધારે સામ્ય ધરાવે છે. એનો ષડ્દ્રવ્યવાદ વૈશેષિક દર્શનના ૧૧૯ષ્ટપદાર્થવાદની યાદ આપે છે. એમાં આવતી સાધર્મ્ય-વૈધર્મ્યવાળી શૈલી ૧૧૭વૈશેષિક

૧૧૪ યોગસૂત્ર ૩, ૨૨ વિસ્તાર માટે જુઓ પૃ. ૧૩-૧૪.

૧૧૫ ધર્મસંગ્રહ પૃ. ૨૬-૩૧ તથા અભિધર્મમત્ત્વસંગ્રહો પરિવ્રજે ૧ પેરેગ્રાફ ૩ થી આગળ.

૧૧૬ વૈશેષિક ૧, ૧, ૪.

૧૧૭ પ્રશસ્તપાદ પૃ. ૧૬ થી.

દર્શનની એ શૈલીનું પ્રતિબિંબ હોય તેમ લાગે છે. જો કે ૧૧૮ધર્મા-
સ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય એ દ્રવ્યની કલ્પના બીજા કોઈ દર્શનકારે કરી
નથી અને જૈનદર્શનનું ૧૧૯આત્મસ્વરૂપ પણ બીજા અર્થાંય દર્શનો
કરતાં જુદા જ પ્રકારનું છે. છતાં આત્મવાદ અને પુર્જલવાદને લગતી ઘણી
બાબતો વૈશેષિક, સાંખ્ય આદિ સાથે વધારે સામ્ય ધરાવે છે. ૧૨૦જૈન-
દર્શનની જેમ ન્યાય, ૧૨૧વૈશેષિક ૧૨૨સાંખ્ય આદિ દર્શનો પણ
આત્મબલુત્વવાદી જ છે. જન દર્શનનો ૧૨૩પુર્જલવાદ વૈશેષિક દર્શનના
૧૨૪પરમાણુવાદ અને ૧૨૫સાંખ્ય દર્શનના પ્રકૃતિવાદના સમન્વયનું
જાન કરાવે છે. કારણ કે એમાં આરંભ અને પરિણામ ઉભયવાદનું
સ્વરૂપ આવે છે. એક બાજુ તત્ત્વાર્થમાં કાલને દ્રવ્ય ૧૨૬માનનાર
મતાંતરનાં કરેલ ઉલ્લેખ અને બીજી બાજુ તેના નિશ્ચિતપણે બતાવેલાં
૧૨૭લક્ષણો ઉપરથી એમ માનવા લલચાઈ જવાય છે કે જૈન તત્ત્વ-
જ્ઞાનના વ્યવસ્થાપકો ઉપર કાલ દ્રવ્યની બાબતમાં ૧૨૮વૈશેષિક અને

૧૧૮ તાં ૫, ૧ અને ૫, ૧૭ વિશેષ વિગત માટે જુઓ જૈનસાહિત્ય
સંશોધક ખંડ ત્રીજો અંક પહેલો તથા ચોથો.

૧૧૯ તાં ૫, ૧૫-૧૬.

૧૨૦ તાં ૫, ૨.

૧૨૧ “વ્યવસ્થાતો નાના” ૩, ૨, ૨૦.

૧૨૨ “પુરુષવદ્વલ્લં સિદ્ધમ” ઈશ્વરકૃષ્ણકૃત સાંખ્યકાં ૧૮.

૧૨૩ તાં ૫, ૨૩-૨૮.

૧૨૪ જુઓ તર્કસંગ્રહ પૃથ્વી આદિ ભૂતાન્તર નિરૂપણ.

૧૨૫ ઈશ્વરકૃષ્ણકૃત સાં ૬૦ કાં ૨૨ થી આગળ.

૧૨૬ તાં ૫, ૩૮.

૧૨૭ તાં ૫, ૨૨.

૧૨૮ વૈશેષિક ૨, ૨, ૬.

સાંખ્ય દર્શન એ બન્નેના મંતવ્યની સ્પષ્ટ છાપ છે, કારણ કે વૈશેષિક દર્શન કાલને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય માને છે; જ્યારે સાંખ્ય દર્શન એમ નથી માનતું. તત્ત્વાર્થમાં સૂચવાતા કાલ દ્રવ્યના સ્વતંત્ર અસ્તિત્વનાસ્તિત્વવિષયક બન્ને પક્ષો જે આગળ જતાં ૧૨૯દિગંબર અને શ્વેતાંબર પરંપરાની જુદી જુદી માન્યતારૂપે વહેંચાઈ ગયા છે, તે પ્રથમથી જ જૈન દર્શનમાં હશે કે વૈશેષિક અને સાંખ્ય દર્શનના વિચારસંઘર્ષણને પરિણામે ક્યારેક જૈન દર્શનમાં રચાન પામ્યા હશે એ એક શોધનો વિષય છે. પણ એક વાત તો દીવા જેવી છે કે તત્ત્વાર્થ મૂળ અને તેની ૧૩૦વ્યાખ્યાઓમાં જે કાળનાં લિંગોનું વર્ણન છે તે વૈશેષિકસૂત્ર સાથે શબ્દશઃ મળતું આવે છે. સત્ અને નિત્યની તત્ત્વાર્થગત વ્યાખ્યા જે કોઈપણ દર્શન સાથે વિશેષ સાદૃશ્ય ધરાવતી હોય તો તે સાંખ્ય અને યોગ દર્શન જ છે; એમાં આવતું પરિણામિનિલનું સ્વરૂપ, તત્ત્વાર્થના સત્ અને નિત્યના સ્વરૂપ સાથે શબ્દશઃ મળે છે. વૈશેષિક દર્શનમાં પરમાણુઓમાં દ્રવ્યારંભની જે ૧૩૧યોગ્યતા બતાવવામાં આવી છે તે તત્ત્વાર્થમાં વર્ણવેલ પૌદ્ગલિકઅંબ-દ્રવ્યારંભની ૧૩૨યોગ્યતા ડરતાં જુદા જ પ્રકારની છે. ૧૩૩તત્ત્વાર્થની દ્રવ્ય અને ગુણની વ્યાખ્યા વૈશેષિક ૧૩૪દર્શનની તે વ્યાખ્યા સાથે વધારેમાં વધારે સાદૃશ્ય ધરાવે છે. તત્ત્વાર્થ અને સાંખ્ય દર્શનની પરિણામસંબંધી પરિભાષા સમાન જ છે. તત્ત્વાર્થનો દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાય રૂપે સત્ પદાર્થનો વિવેક સાંખ્યના

૧૨૯ જુઓ કુંદકુંદના પ્રવચનસાર અને પંચારિતકાચનું કાલનિરૂપણ તથા ૫, ૩૯ ની સુવર્ણસિદ્ધિ.

૧૩૦ જુઓ ૫૦ ૧૧ તથા ૫, ૨૨ ની શાબ્દવૃત્તિ.

૧૩૧ મંદાસ્તપાદ, વાચુનિરૂપણ ૫૦ ૪૮.

૧૩૨ તા ૫, ૩૨-૩૫.

૧૩૩ જુઓ ૫૦ ૧૦.

૧૩૪ જુઓ ૫૦ ૧૦.

સત્ અને પરિણામવાદની તથા વૈશેષિક દર્શનના દ્રવ્ય શુદ્ધ અને કર્મને મુખ્ય સત્ માનવાના વલણની યાદ આપે છે.

જીવનમાં કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ હેય છે? એવી હેય પ્રવૃત્તિઓનું મૂળ ખીજ શું છે? હેય પ્રવૃત્તિઓ સેવનારના જીવનમાં કેવાં પરિણામો આવે છે? હેય પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ શક્ય હોય તો કે કયા કયા પ્રકારના ઉપાયો દ્વારા થઈ શકે અને હેય પ્રવૃત્તિના સ્થાનમાં કયા પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ જીવનમાં દાખલ કરવી? તેનું પરિણામ જીવનમાં કેમશઃ અને છેવટે શું આવે? એ બધો વિચાર છટાથી દશમાં અધ્યાય સુધીની ચારિત્રીમાંસામાં આવે છે. આ બધો વિચાર જૈનદર્શનની તદ્દન જુદી પડતી પરિભાષા અને સાંપ્રદાયિક પ્રણાલીને લીધે જાણે કોઈપણ દર્શન સાથે સામ્ય ન ધરાવતો હોય એવો આપાતતઃ ભાસ થાય છે; છતાં બૌદ્ધ અને યોગ દર્શનનો ખારીકીથી અભ્યાસ કરનારને એમ જણાયા વિના કદી પણ ન રહે કે જૈન ચારિત્રીમાંસાનો વિષય ચારિત્રપ્રધાન ઉક્ત બે દર્શનો સાથે વધારેમાં વધારે અને અદ્ભુત રીતે સામ્ય ધરાવે છે. એ સામ્ય જિન્ન જિન્ન શાખાઓમાં વહેંચાયેલા જુદી જુદી પરિભાષાઓમાં ધડાયેલા અને તે તે શાખાઓમાં ઓછોવતો વિકાસ પામેલા છતાં અસલમાં એક જ એવા આર્ય જાતિના આચારવારસાનું ભાન કરાવે છે.

મુદ્દાઓ ચારિત્રીમાંસાની મુખ્ય બાબતો અગિયાર છે. છટ્ટો અધ્યાય-૧ આસ્રવનું સ્વરૂપ, તેના પ્રકારો અને કઈ કઈ જાતના આસ્રવસેવનથી કયાં કયાં કર્મો બંધાય છે તેનું વર્ણન. સાતમો અધ્યાય-૨ વ્રતનું સ્વરૂપ, વ્રત લેનાર અધિકારીઓના પ્રકારો અને વ્રતની સ્થિરતાના માર્ગો. ૩ હિંસા આદિ દોષોનું સ્વરૂપ. ૪ વ્રતમાં સંભવતા દોષો. ૫ દાનનું સ્વરૂપ અને તેના તારતમ્યના હેતુઓ. આઠમો અધ્યાય-૬ કર્મ-બંધના મૂળ હેતુઓ અને કર્મબંધના પ્રકારો. નવમો અધ્યાય-૭ સંવર અને તેના વિવિધ ઉપાયો અને તેના ભેદ પ્રભેદો. ૮ નિર્જરા અને તેનો ઉપાય.

૯ જુદા જુદા અધિકારવાળા સાધકો અને તેમની મર્યાદાનું તારતમ્ય દર્શાવે અધ્યાય-૧૦ કેવળજ્ઞાનના હેતુઓ અને મોક્ષનું સ્વરૂપ. ૧૧ મુક્તિ મેળવનાર આત્માની કઈ રીતે ક્યાં ગતિ થાય છે તેનું વર્ણન.

સરખામણી તત્ત્વાર્થની ચારિત્રીમાંના પ્રવચનસારના ચારિત્ર-વર્ણનથી જુદી પડે છે કેમકે એમાં તત્ત્વાર્થની પેઠે આસ્રવ, સંવર આદિ તત્ત્વોની ચર્ચા નથી; એમાં તો ફક્ત સાધુની દશાનું અને તે પણ દિગંબર સાધુને ખાસ લાગુ પડે તેનું વર્ણન છે. પંચાસ્તિકાય અને સમયસારમાં તત્ત્વાર્થની પેઠે જ આસ્રવ, સંવર, બંધ આદિ તત્ત્વોને લઈ ચારિત્રીમાંના કરવામાં આવી છે, છતાં એ એ વચ્ચે તફાવત છે અને તે એ કે તત્ત્વાર્થના વર્ણનમાં નિશ્ચય કરતાં વ્યવહારનું ચિત્ર વધારે ખેંચાયું છે, એમાં દરેક તત્ત્વને લગતી બધી હકીકતો છે અને ત્યાગી ગૃહસ્થ તથા સાધુના બધા પ્રકારના આચાર તથા નિયમો વર્ણવાયેલા છે જે જૈનસંઘનું બંધારણ સૂચવે છે. બ્યારે પંચાસ્તિકાય અને સમયસારમાં તેમ નથી. એમાં તો આસ્રવ, સંવર આદિ તત્ત્વોની નિશ્ચયગામી તેમજ ઉપપત્તિવાળી ચર્ચા છે, એમાં તત્ત્વાર્થની પેઠે જૈન ગૃહસ્થ તેમજ સાધુના પ્રચલિત વ્રતો, નિયમો અને આચારો આદિનું વર્ણન નથી.

યોગ દર્શન સાથે પ્રસ્તુત ચારિત્રીમાંનાની સરખામણીને જોટલો અવકાશ છે તેટલો જ તે વિષય રસપ્રદ છે; પરંતુ એ વિસ્તાર એક સ્વતંત્ર લેખનો વિષય હોઈ અહીં તેને સ્થાન નથી, છતાં અભ્યાસિયોનું ધ્યાન ખેંચવા માટે તેમની સ્વતંત્ર તુલનાશક્તિ ઉપર વિશ્વાસ રાખી નીચે ટૂંકમાં એક સરખામણી કરવા યોગ્ય મુદ્દાઓની યાદી આપવામાં આવે છે.

તત્ત્વાર્થ

યોગદર્શન

કામિક, વાચિક, માનસિક

કર્માશય (૨,૧૨)

પ્રવૃત્તિરૂપ આસ્રવ (૬,૧)

માનસિક આસ્રવ (૮,૧)

નિરોધના વિષય તરીકે લેવામાં

આવતી ચિત્તવૃત્તિઓ (૧,૬)

સકપાય અને અકપાય એ બે
પ્રકારનો આસ્રવ (૬,૫)કિલ્બ અને અકિલ્બ એ પ્રકારનો
કર્માશય (૨,૧૨)સુખદુઃખજનક શુભ, અશુભ
આસ્રવ (૬,૩-૪)સુખદુઃખજનક પુણ્ય, અપુણ્ય
કર્માશય (૨,૧૪)મિથ્યાદર્શન આદિ પાંચ બંધ
હેતુઓ (૮,૧)

અવિદ્યા આદિ પાંચ બંધકે ક્લેશો (૨,૩)

પાંચમાં મિથ્યાદર્શનની પ્રધાનતા
આત્મા અને કર્મનો વિલક્ષણ
સંબંધ તે બંધ (૮,૨-૩)

પાંચમાં અવિદ્યાની પ્રધાનતા (૨,૪)

બંધ જ શુભ, અશુભ હેય
વિપાકનું કારણ છેપુરુષ અને પ્રકૃતિનો વિલક્ષણ
સંયોગ તે બંધ (૨,૧૭)અનાદિબંધ મિથ્યાદર્શનને અધીન
છેપુરુષ, પ્રકૃતિનો સંયોગ જ હેય
દુઃખનો હેતુ છે (૨,૧૭)કર્મોના અનુભાગ બંધનો આધાર
કપાય છે (૬,૫)અનાદિસંયોગ અવિદ્યાને અધીન
છે (૨,૨૪)આસ્રવનિરોધ એ સંવર (૯,૧)
ત્રુપ્તિ, સમિતિ આદિ અને વિવિધકર્મોના વિપાકજનનનું મૂળ
ક્લેશ છે (૨,૧૩)તપ આદિએ સંવરના ઉપાયો
(૯, ૨-૩)ચિત્તવૃત્તિનિરોધ એ યોગ (૧,૨)
યમ, નિયમ આદિ અને અભ્યાસ,વૈરાગ્ય આદિ યોગના ઉપાયો
(૧, ૧૨થી અને ૨, ૨૯થી)

અહિંસા આદિ મહાવ્રતો (૭, ૧)

સાર્વભૌમ યમો (૨, ૩૦)

હિંસા આદિ વૃત્તિઓમાં ઔહિક, પ્રતિપક્ષ ભાવનાવડે હિંસા આદિ
પારલૌકિક દોષોનું દર્શન કરી તે વિતર્કોને રોકવા. (૨, ૩૩-૩૪)
વૃત્તિઓને રોકવી (૭, ૪)

હિંસા આદિ દોષોમાં દુઃખપણાની વિવેકીની દૃષ્ટિમાં બધો કર્માશય
જ ભાવના કરી તેને ત્યજવા દુઃખરૂપ જ છે (૨, ૧૫)
(૭, ૫)

મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાઓ ૧૩૫મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાઓ
(૭, ૬) (૧, ૩૩)

પૃથક્ત્વવિતર્કસંવિચાર અને એકત્વ- ૧૩૬સવિતર્ક નિર્વિતર્ક સંવિચાર
વિતર્કનિર્વિચાર આદિ ચાર અને નિર્વિચાર રૂપ ચાર સંપ્રસાદ
શુકલધ્યાનો (૯, ૪૧-૪૬) સમાધિઓ (૧, ૧૬ અને ૪૧, ૪૪)

નિર્જરા અને મોક્ષ (૯, ૩ અને આંશિકહાન-બંધોપરમ અને
૧૦, ૩) ૧૩૭સર્વથાહાન (૨, ૨૫)

જ્ઞાનસહિત ચારિત્ર એ જ નિર્જરા સાંગયોગસહિત વિવેકધ્યાતિ એ જ
અને મોક્ષનો હેતુ (૧, ૧) હાનનો ઉપાય (૨, ૨૬)

જાતિસ્મરણ, અવધિજ્ઞાન આદિ ૧૩૮સંયમજનિત તેવી જ વિભૂતિઓ
દિવ્યજ્ઞાનો અને ચારણવિદ્યા (૨, ૩૯ અને ૩, ૧૬થી આગળ)
આદિ લબ્ધિઓ (૧, ૧૨
અને ૧૦, ૭નું ભાષ્ય)

કેવળજ્ઞાન (૧૦, ૧) વિવેકજન્ય તારકજ્ઞાન (૩, ૫૪)

શુભ અશુભ, શુભાશુભ અને ન શુક્લ, કૃષ્ણ, શુક્લાકૃષ્ણ અને
શુભ ન અશુભ એવી કર્મની અશુક્લાકૃષ્ણ એવી ચતુષ્પદી
ચતુર્ભંગી. કર્મજાતિ (૪, ૭)

૧૩૫ આ ચાર ભાવનાઓ બીજાપરંપરામાં બ્રહ્મવિહાર કહેવાય છે
અને તેના ઉપર બહુ ભાર આપવામાં આવે છે.

૧૩૬ આ ચાર ધ્યાનના બેદો બીજા દર્શનમાં પ્રસિદ્ધ છે.

૧૩૭ આને બીજા દર્શનમાં નિર્વાણ કહે છે, જે ત્રીજું આર્ય સત્ય છે.

૧૩૮ બીજા દર્શનમાં આના સ્થાનમાં પાંચ અભિજ્ઞાઓ છે. જુઓ

ધર્મસંગ્રહ પૃષ્ઠ ૪ અને અભિધર્મમત્યસંગ્રહ પરિચ્છેદ ૬ પેરેચાક્ર ૨૪.

આ સિવાય કેટલીક બાબતો એવી પણ છે કે જેમાંથી એક બાબત ઉપર એક દર્શને તો બીજી બાબત ઉપર બીજી દર્શને ભાર આપેલો હોવાથી તે તે બાબત તે તે દર્શનના એક ખાસ વિષય તરીકે અથવા એક વિશેષતા રૂપે પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ છે. દા. ત. કર્મના સિદ્ધાંતો. બૌદ્ધ અને ૧૩૯ યોગ દર્શનમાં કર્મના મૂળ સિદ્ધાંતો તો છે જ. યોગ દર્શનમાં તો એ સિદ્ધાંતોનું મુદ્દાવાર વર્ણન પણ છે; છતાં એ સિદ્ધાંતો વિષેનું જૈન દર્શનમાં એક વિરતૂત અને ઊંડું શાસ્ત્ર બની ગયેલું છે, જેનું બીજી કોઈ પણ દર્શનમાં દેખાતું નથી. તેથી જ ચારિત્રીમાંસામાં કર્મના સિદ્ધાંતોનું વર્ણન કરતાં જૈનસંમત આખું કર્મશાસ્ત્ર ૧૪૦ વા. ઉમાસ્વાતિએ ટૂંકાણુમાં પણ દાખલ કર્યું છે. તેવી જ રીતે તાર્ત્વિક દષ્ટિએ ચારિત્રીની મીમાંસા જૈન, બૌદ્ધ અને યોગ ત્રણે દર્શનોમાં સમાન હોવા છતાં કેટલાંક કારણોથી વ્યવહારમાં ફેર પડી ગયેલો નજરે પડે છે; અને એ ફેર જ તે તે દર્શનના અનુગામીઓની વિશેષતારૂપ થઈ પડ્યો છે. કલેશ અને કષાયનો ત્યાગ એ જ બધાને મતે ચારિત્ર છે; તેને સિદ્ધ કરવાના અનેક ઉપાયોમાંથી કોઈએ એક ઉપર તો બીજાએ બીજી ઉપર વધારે ભાર આપ્યો છે. જૈન આચારના બંધારણમાં ૧૪૧ દેહદમનની પ્રવાનતા દેખાય છે, બૌદ્ધ આચારના બંધારણમાં દેહદમનની જગ્યાએ ધ્યાનપર ભાર મૂકાયો છે અને યોગ-દર્શનાનુસારી પરિત્રાજકોના આચારના બંધારણમાં પ્રાણાયામ, શૈથ્ય આદિ ઉપર વધારે ભાર અપાયો છે. જો મુખ્ય ચારિત્રની સિદ્ધિમાં જ દેહદમન, ધ્યાન અગર પ્રાણાયામ આદિનો બરાબર ઉપયોગ થાય તો તો એ દરેકનું સરખું જ મહત્ત્વ છે; પણ ન્યારે એ બાહ્ય અંગો માત્ર વ્યવહારના ચીલા જેવાં બની જાય છે અને તેમાંથી મુખ્ય ચારિત્રની સિદ્ધિનો આત્મા ઉડી જાય છે ત્યારે જ એમાં વિરોધની દુર્ગંધ

૧૩૯

૨, ૩-૧૪.

૧૪૦

૧૦ ૬, ૧૧-૨૬ અને ૮, ૪-૨૬.

૧૪૧ ૧૦ ૬, ૮. “દેહદુક્ષં મહાફલં” દશવૈકલિક અધ્યયન ૮ ક્રો ૨.

આવે છે, અને એક સંપ્રદાયનો અનુગામી બીજા સંપ્રદાયના આચારનું નિરર્થકપણું બતાવે છે. બૌદ્ધ સાહિત્યમાં અને બૌદ્ધ અનુગામી વર્ગમાં જૈનોના દેહદમનની પ્રધાનતાવાળા તપની ૧૪૨ વગોવણી નજરે પડે છે; જૈન સાહિત્ય અને જૈન અનુગામી વર્ગમાં બૌદ્ધોના ૧૪૩સુખશીલ વર્તન અને ધ્યાનનો તેમજ પરિત્રાજકોના પ્રાણાયામ અને શૌચનો પરિહાસ દેખાય છે. આમ હોવાથી તે તે દર્શનની ચારિત્રમીમાંસાના ગ્રંથોમાં વ્યાવહારિક જીવનને લગતું વર્ણન વિશેષ બુદ્ધ દેખાય તે સ્વાભાવિક છે; એથી જ તત્ત્વાર્થની ચારિત્રમીમાંસામાં આપણે પ્રાણાયામ કે શૌચ ઉપર એકે સૂત્ર નથી જોતા, તેમજ ધ્યાનનું પુષ્કળ વર્ણન તેમાં હોવા છતાં તેને સિદ્ધ કરવાના બૌદ્ધ કે યોગ દર્શનમાં વર્ણવવામાં આવ્યા છે તેવા વ્યાવહારિક ઉપાયો આપણે નથી જોતા, એ જ રીતે તત્ત્વાર્થમાં જે પરીપહેા અને તપનું વિસ્તૃત તેમજ વ્યાપક વર્ણન છે તેવું આપણે યોગ કે બૌદ્ધની ચારિત્રમીમાંસામાં નથી જોતા.

આ સિવાય ચારિત્રમીમાંસાને અંગે એક વાત ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા જેવી છે અને તે એ કે ઉક્ત ત્રણે દર્શનોમાં જ્ઞાન અને ચારિત્ર-ક્રિયા બંનેને સ્થાન હોવા છતાં જૈન દર્શનમાં ચારિત્રને જ મોક્ષના સાક્ષાત્ કારણ તરીકે સ્વીકારી જ્ઞાનને તેના અંગ તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યું છે; ન્યારે બૌદ્ધ અને યોગ દર્શનમાં જ્ઞાનને જ મોક્ષનું સાક્ષાત્ કારણ માની જ્ઞાનના અંગ તરીકે ચારિત્રને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ વસ્તુ ઉક્ત ત્રણે દર્શનોના સાહિત્યનો અને તેમના અનુયાયી-વર્ગના જીવનનો બારીકાથી અભ્યાસ કરનારને જણાયા વિના નહિ રહે; આમ હોવાથી તત્ત્વાર્થની ચારિત્રમીમાંસામાં ચારિત્ર લક્ષી ક્રિયાઓનું અને તેના ભેદ પ્રભેદોનું વધારે વર્ણન હોય તે સ્વાભાવિક છે.

૧૪૨ મજ્ઞિમનિકાય સૂ. ૧૪.

૧૪૩ સૂત્રકૃતાંગ અધ્યયન ત્રણ ઉદ્દેશ ૪ આ. ૬ની ટીકા તથા અધ્ય. ૭ આ. ૧૪ થી આગળ.

સરખામણી પૂરી કરીએ તે પહેલાં ચારિત્રીમાંસાના અંતિમ સાધ્ય મોક્ષના સ્વરૂપ વિષે ઉક્ત દર્શનોની કંઈ અને કેવી કલ્પના છે તે પણ જાણી લેવી આવશ્યક છે. દુઃખના ત્યાગમાંથી જ મોક્ષની કલ્પના જન્મેલી હોવાથી બધાં દર્શનો દુઃખની આત્યંતિક નિવૃત્તિને જ મોક્ષ માને છે. ૧૪૪ન્યાય, ૧૪૫વૈશેષિક, યોગ અને બૌદ્ધ એ ચારે એમ માને છે કે દુઃખના નાશ ઉપરાંત મોક્ષમાં બીજી કાંઈ ભાવાત્મક વસ્તુ નથી; તેથી એમને મતે મોક્ષમાં જો સુખ હોય તો તે કાંઈ સ્વતંત્ર વસ્તુ નહિ, પણ તે દુઃખના અભાવ પૂરતું જ છે; જ્યારે જૈન દર્શન વેદાંતની પેઠે એમ માને છે કે મોક્ષ અવસ્થા એ માત્ર દુઃખનિવૃત્તિ નથી, પણ એમાં વિષયનિરપેક્ષ સ્વાભાવિક સુખ જેવી સ્વતંત્ર વસ્તુ પણ છે; માત્ર સુખ જ નહિ પણ તે ઉપરાંત જ્ઞાન જેવા બીજા સ્વાભાવિક ગુણોનો આવિર્ભાવ જૈન દર્શન એ અવસ્થામાં સ્વીકારે છે, જ્યારે બીજા દર્શનોની પ્રક્રિયા એમ સ્વીકારવાની ના પાડે છે. મોક્ષના સ્થાન વિષે જૈન દર્શનનો મત સૌથી નિરાળો છે. બૌદ્ધ દર્શનમાં તો સ્વતંત્ર આત્મતત્ત્વને સ્પષ્ટ સ્થાન ન હોવાથી મોક્ષના સ્થાન વિષે તેમાંથી કાંઈપણ વિચાર મેળવવાની આશા અસ્થાને છે, પ્રાચીન બધાં વૈદિક દર્શનો આત્મવિભુત્ત્વવાદી હોવાથી તેમને મતે મોક્ષનું સ્થાન 'કેઈ અભાયદુ' હોય એવી કલ્પના જ થઈ શકતી નથી; પરંતુ જૈન દર્શન સ્વતંત્ર આત્મતત્ત્વવાદી છે અને છતાં આત્મવિભુત્ત્વવાદી નથી, તેથી તેને મોક્ષનું સ્થાન ક્યાં છે એનો વિચાર કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે અને એ વિચાર એણે દર્શાવ્યો પણ છે; તત્ત્વાર્થના અંતમાં વાં ૭ ઉમાસ્વાતિ કહે છે કે 'મુક્ત થયેલ જીવ દરેક પ્રકારના શરીરથી છૂટી ઉર્ધ્વગામી થઈ છેવટે લોકના અંતમાં સ્થિર થાય છે અને ત્યાં જ હંમેશને માટે રહે છે.'

૪ વ્યાખ્યાઓ

પોતાના ઉપર રચાયેલી સાંપ્રદાયિક વ્યાખ્યાઓની વ્યાખ્યતમાં તત્ત્વાર્થોધિગમસૂત્રની સરખામણી બ્રહ્મસૂત્ર સાથે થઈ શકે. જેમ ધણી વ્યાખ્યોમાં પરસ્પર તદ્દન જુદો મત ધરાવનાર અનેક ૧૪૬ વ્યાખ્યાઓએ બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર વ્યાખ્યાઓ લખી છે અને તેમાંથી જ પોતાના વક્તવ્યને ઉપનિષદોને આધારે સાબીત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તેમ શ્વેતાંશર દ્વિગંધર એ બંને સંપ્રદાયના વિદ્વાનોએ તત્ત્વાર્થ ઉપર વ્યાખ્યાઓ લખી છે અને એમાંથી જ પોતાનાં પરસ્પર વિરોધી મતવ્યોને પણ આગમને આધારે ફલિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આટલા ઉપરથી સામાન્ય વ્યાખ્ય એટલી જ સિદ્ધ થાય છે કે જેમ બ્રહ્મસૂત્રની વેદાંત સાહિત્યમાં પ્રતિષ્ઠા હોવાને લીધે ભિન્ન ભિન્ન મતધરાવનાર પ્રતિભાશાળી વ્યાખ્યાઓને તે બ્રહ્મસૂત્રનો આશ્રય લઈને તે દ્વારા જ પોતાનાં વિશિષ્ટ વક્તવ્યો દર્શાવવાની જરૂર જણાઈ તેમ જૈન વાઙ્મયમાં જન્મેલી તત્ત્વાર્થોધિગમની પ્રતિષ્ઠાને લીધે જ તેનો આશ્રય લઈ બંને સંપ્રદાયના વિદ્વાનોને પોતપોતાનાં મતવ્યો દર્શાવવાની જરૂર જણાઈ. આટલું સ્પષ્ટ સામ્ય છતાં બ્રહ્મસૂત્રની અને તત્ત્વાર્થની સાંપ્રદાયિક વ્યાખ્યાઓમાં એક ખાસ મહત્ત્વનો ભેદ છે અને તે એ કે જગત, જીવ, ધર્મશ્વર આદિ જેવા તત્ત્વજ્ઞાનના મૌલિક વિષયોમાં બ્રહ્મસૂત્રના પ્રસિદ્ધ વ્યાખ્યાકારો એક બીજાથી બહુ જ જુદા પડે છે અને ધણીવાર તો તેમના વિચારોમાં પૂર્વ, પશ્ચિમ જેટલું અંતર દેખાય છે ત્યારે શ્વેતાંશર, દ્વિગંધર સંપ્રદાયને અનુસરનારા તત્ત્વાર્થના વ્યાખ્યાકારોમાં તેમ નથી. તેઓ વચ્ચે તત્ત્વજ્ઞાનના મૌલિક વિષયો પરત્વે કશા જ ભેદ નથી; જે કંઈ થોડો ધણો ભેદ છે તે તદ્દન સાધારણ જેવી વ્યાખ્યોમાં છે અને તે પણ એવો નથી કે જેમાં સમન્વયને અવકાશ જ ન હોય અગર તો પૂર્વ પશ્ચિમ જેટલું અંતર હોય. ખરી રીતે તો જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના મૂળ સિદ્ધાંતો

પરત્વે શ્વેતાંબર, દિગંબર સંપ્રદાયમાં ખાસ મતભેદ જ નથી પડ્યો; એટલે તેમની તત્ત્વાર્થની વ્યાખ્યાઓમાં દેખાતો મતભેદ એ બહુ મંબીર ન ગણાય.

તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રની જ ઉપર લખાયેલી પ્રાચીન, અર્વાચીન, નાની, મોટી સંસ્કૃત અગર લૌકિક ભાષામય અનેક વ્યાખ્યાઓ છે; પણ તેમાંથી જેનું ઐતિહાસિક મહત્ત્વ હોય, જેણે જૈન તત્ત્વજ્ઞાનને વ્યવસ્થિત કરવામાં અને વિકસાવવામાં ફાળો આપ્યો હોય અને જેનું દાર્શનિક મહત્ત્વ હોય એવી ચાર જ વ્યાખ્યાઓ અત્યારે મોજુદ છે. તેમાંની ત્રણ તો દિગંબર સંપ્રદાયની છે, જે માત્ર સાંપ્રદાયિક ભેદની જ નહિ પણ, વિરોધની તીવ્રતા થયા પછી પ્રસિદ્ધ દિગંબર વિદ્વાનો દ્વારા લખાયેલી છે, અને એક તો સૂત્રકાર વાળ ઉમાસ્વામિની સ્વોપસ જ છે. સાંપ્રદાયિક વિરોધ જન્મ્યા પછી કોઈ પણ શ્વેતાંબર આચાર્યે મૂળ સૂત્રો ઉપર લખેલી બીજી તેવી મહત્ત્વની વ્યાખ્યા હજી જાણમાં આવી નથી. તેથી એ ચાર વ્યાખ્યાઓ વિષે જ પ્રથમ અત્રે કાંઈક ચર્ચા કરવી યોગ્ય ધારી છે.

ભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિ આ બંને ટીકાઓ વિષે કાંઈક વિચાર કરીએ તે પહેલાં તે બંનેના સૂત્રપાઠો વિષે વિચારવું પ્રાપ્ત થાય છે. અસલમાં એક જ છતાં પાછળથી સાંપ્રદાયિક ભેદને કારણે સૂત્રપાઠો બે થઈ ગયા છે: જેમાં એક શ્વેતાંબરીય અને બીજો દિગંબરીય તરીકે જાણીતો છે. શ્વેતાંબરીય મનાતા સૂત્રપાઠનું સ્વરૂપ ભાષ્ય સાથે બંધબેસતું હોઈ તેને ભાષ્યમાન્ય કહી શકાય અને દિગંબરીય મનાતા સૂત્રપાઠનું સ્વરૂપ સર્વાર્થસિદ્ધિ સાથે બંધબેસતું હોઈ તેને સર્વાર્થસિદ્ધિમાન્ય કહી શકાય. બધા જ શ્વેતાંબરીય આચાર્યો ભાષ્યમાન્ય સૂત્રપાઠને જ અનુસરે છે; અને બધા જ દિગંબરીય આચાર્યો સર્વાર્થસિદ્ધિમાન્ય સૂત્રપાઠને અનુસરે છે. સૂત્રપાઠપરત્વે નીચેની ચાર બાબતો અત્રે જાણવી જરૂરી છે.

૧ મંખ્યા-ભાષ્યમાન્ય સૂત્રપાઠની સંખ્યા ૩૪૪ અને સર્વાર્થસિદ્ધિમાન્ય

સૂત્રપાઠની સંખ્યા ૩૫૭ની છે, ૨ અર્થફેર—સૂત્રની સંખ્યા અને ક્યાંક ક્યાંક શાબ્દિક રચનામાં ફેર હોવા છતાં માત્ર મૂળ સૂત્રો ઉપરથી જ અર્થમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ફેરફાર દેખાય એવાં ત્રણ સ્થળો છે બાકી બધે મૂળ સૂત્રો ઉપરથી ખાસ અર્થમાં ફેર નથી પડતો એ ત્રણ સ્થળોમાં સ્વર્ગની બાર અને સોળ સંખ્યા વિષેનું પહેલું (૪, ૧૯), કાળનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વનાસ્તિત્વ માનવા વિષેના સિદ્ધાંતનું બીજું (૫, ૩૮) અને ત્રીજું સ્થળ પુણ્યપ્રકૃતિઓમાં હાસ્ય આદિ ચાર પ્રકૃતિઓ હોવા ન હોવાનું (૮, ૨૬) એ છે. ૩ પાઠાંતરવિષયક ફેર—અને સૂત્રપાઠના પારસ્પરિક ફેર ઉપરાંત પાછો એ પ્રત્યેક સૂત્રપાઠમાં પણ ફેર આવે છે. સર્વાર્થસિદ્ધિમાન્ય સૂત્રપાઠમાં એવો ફેર ખાસ નથી, એકાદ સ્થળે ૧૪૭ સર્વાર્થસિદ્ધિના કર્તાએ જે પાઠાંતર નોંધ્યું છે તેને બાદ કરીએ તો સામાન્ય રીતે એમ જ કહી શકાય કે બધા જ દિગંબરીય ટીકાકારો સર્વાર્થસિદ્ધિમાન્ય સૂત્રપાઠમાં કરી જ પાઠભેદ સૂચવતા નથી. તેથી એમ કહેવું જોઈએ કે પૂજ્યપાદે સર્વાર્થસિદ્ધિ રચતી વખતે જે સૂત્રપાઠ પ્રાપ્ત કર્યો અને સુધાર્યો વધાર્યો તેને જ નિર્વિવાદપણે પાછળના બધા દિગંબરીય ટીકાકારોએ માન્ય રાખ્યો. ન્યારે ભાષ્યમાન્ય સૂત્રપાઠની બાબતમાં એમ નથી; એ સૂત્રપાઠ શ્વેતાંબરીય તરીકે એક જ હોવા છતાં તેમાં કેટલેક સ્થળે ભાષ્યનાં વાક્યો સૂત્રરૂપે દાખલ થઈ ગયાંનું, કેટલેક સ્થળે સૂત્રરૂપ મનાતાં વાક્યો ભાષ્યરૂપે પણ ગણાયાંનું, કેટલેક સ્થળે અસલનું એક જ સૂત્ર બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયાંનું અને ક્યાંક અસલનાં બે સૂત્રો મળી અત્યારે એક જ સૂત્ર થઈ ગયાંનું સૂચન ભાષ્યની લબ્ય અને ટીકાઓમાં ૧૪૮ સૂત્રના પાઠાંતરપરત્વેની ચર્ચા ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. ૪ અસલીપણા વિષે—ઉક્ત અને સૂત્રપાઠોમાં અસલી કયો અને ફેરફાર પામેલો કયો એ પ્રશ્ન સહજ ઉદ્ભવે છે; અત્યાર સુધી કરેલા વિચાર ઉપરથી મારી ખાત્રી થઈ છે કે ભાષ્યમાન્ય સૂત્રપાઠ જ અસલી છે અથવા તે સર્વાર્થસિદ્ધિમાન્ય સૂત્રપાઠ કરતાં અસલી સૂત્રપાઠને બહુ જ નજીક છે.

૧૪૭ ૨, ૫૩.

૧૪૮ ૨, ૧૬. ૨, ૩૭. ૩, ૧૧. ૫, ૨-૩. ૭, ૩ અને ૫ વગેરે.

સૂત્રપાઠ વિષે આટલી ચર્ચા કર્યા પછી હવે તેઓની ઉપર સર્વ પ્રથમ રચાયેલ ભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિ એ બે ટીકાઓ વિષે કાંઈક વિચાર કરવો પ્રાપ્ત થાય છે. ભાષ્યમાન્ય સૂત્રપાઠનું અસલીપણું અમર તો અસલીપાઠની વિશેષ નજીક હોવાપણું તેમજ પ્રથમ કહેવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે ભાષ્યનું વાં ઉમાસ્વાતિકર્તૃકપણું દિગંબર પરંપરા કદી કબુલ કરી શકે નહિ એ ખુલ્લું છે કારણ કે દિગંબરપરંપરામાન્ય બધી જ તત્ત્વાર્થ ઉપરની ટીકાઓનો મૂળ આધાર સર્વાર્થસિદ્ધિ અને તેનો માન્ય સૂત્રપાઠ એ જ છે; એટલે ભાષ્ય કે ભાષ્યમાન્ય સૂત્રપાઠને જ ઉમાસ્વાતિકર્તૃક માનવા જતાં તેણે માનેલા સૂત્રપાઠ અને ટીકાગ્રન્થોનું પ્રામાણ્ય પુરેપુરું ન રહે. તેથી કોઈપણ સ્થળે લિખિત પ્રમાણ ન હોવા છતાં દિગંબરપરંપરાનું ભાષ્ય અને ભાષ્યમાન્ય સૂત્રપાઠ વિષે શું કહેવું હોય શકે તે સાંપ્રદાયિકત્વનો દરેક અભ્યાસી કલ્પી શકે એમ છે. દિગંબર પરંપરા સર્વાર્થસિદ્ધિ અને તેના માન્ય સૂત્રપાઠને પ્રમાણસર્વસ્વ માને છે અને એમ માની સ્પષ્ટ સૂચવે જ છે કે ભાષ્ય એ સ્વોપચ્ચ નથી અને તેનો માન્ય સૂત્રપાઠ પણ અસલી નથી. આમ હોવાથી ભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિ બંનેનું પ્રામાણ્યવિષયક બળાબળ તપાસ્યા સિવાય પ્રસ્તુત પરિચય અધૂરો જ રહે. ભાષ્યની સ્વોપચ્ચતા વિષે કશો જ સંદેહ ન હોવા છતાં થોડીવાર દલીલ ખાતર એમ માની લેવામાં આવે કે એ સ્વોપચ્ચ નથી તો પણ એટલું નિર્વિવાદ કહી શકાય તેમ છે કે ભાષ્ય એ સર્વાર્થસિદ્ધિ કરતાં પ્રાચીન અને કોઈ રૂઠ સ્વેતાંબરીય નહિ એવા તટસ્થ વિદ્વાનદ્વારા લખાયેલી તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપરની પ્રથમ જ ટીકા છે; એટલે કે તે સર્વાર્થસિદ્ધિ જેવું સાંપ્રદાયિક નથી. આ મુદ્દો સમજવા માટે અહીં ત્રણ બાબતોની પર્યાલોચના કરવામાં આવે છે:

૧ શૈલીભેદ, ૨ અર્થવિકાસ અને ૩ સાંપ્રદાયિકતા.

શૈલીભેદ કોઈપણ એક જ સૂત્ર ઉપરનું ભાષ્ય અને તેની સર્વાર્થસિદ્ધિ સામે રાખી સરખામણીની દૃષ્ટિએ જોનાર અભ્યાસીને એમ

જાણ્યા વિના કદી જ નહિ રહે કે સર્વાર્થસિદ્ધિ કરતાં બાળ્યની શૈલી પ્રાચીન છે અને કગલે અને પગલે સર્વાર્થસિદ્ધિમાં બાળ્યનું પ્રતિબિંબ છે. એ બંને ટીકાઓથી જુદી અને બંનેથી પ્રાચીન એવી ત્રીજી કોઈ ટીકા તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપર હોવાનું પ્રમાણ ન મળે ત્યાં સુધી બાળ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિની સરખામણી કરનાર એમ કહ્યા વિના કદી જ નહિ રહે કે બાળ્યને સામે રાખી સર્વાર્થસિદ્ધિની રચના કરવામાં આવી છે. બાળ્યની શૈલી પ્રસન્ન અને ગંભીર હોવા છતાં દાર્શનિકત્વની દૃષ્ટિએ સર્વાર્થસિદ્ધિની શૈલી બાળ્યની શૈલી કરતાં વધારે વિકસિત અને વધારે ખેડાયેલી છે એમ ચોખ્ખું લાગે છે. સંસ્કૃત ભાષાના લેખન અને દર્શનિક શૈલીનો જૈનસાહિત્યમાં જે વિકાસ થયા પછી સર્વાર્થસિદ્ધિ લખાઈ છે તે વિકાસ બાળ્યમાં દેખાતો નથી; તેમ છતાં એ બંનેનો જે ભાષામાં બિંબપ્રતિબિંબભાવ છે તે સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે બંનેમાં બાળ્ય જ પ્રાચીન છે.

દા. ત. પહેલા અધ્યાયના પહેલા સૂત્રના બાળ્યમાં ‘સમ્યક્’ શબ્દ વિશે લખ્યું છે કે ‘સમ્યક્’ એ નિપાત છે અથવા ‘સમ’ ઉપસર્ગપૂર્વક ‘અઙ્ય’ ધાતુનું રૂપ છે; આ જ બાળ્યતમાં સર્વાર્થસિદ્ધિકાર લખે છે કે ‘સમ્યક્’ એ શબ્દ અવ્યુત્પન્ન એટલે વ્યુત્પત્તિ વિનાનો. અખંડ છે અથવા વ્યુત્પન્ન એટલે ધાતુ અને પ્રત્યય બંને મળી વ્યુત્પત્તિપૂર્વક સિદ્ધ થયેલો છે. ‘અઙ્ય’ ધાતુને ‘ઙિવ’ પ્રત્યય લગાડવામાં આવે ત્યારે ‘સમ+અઙ્યતિ’ એ રીતે ‘સમ્યક્’ શબ્દ બને છે. ‘સમ્યક્’ શબ્દવિષયક નિરૂપણની ઉક્ત બે શૈલીમાં બાળ્ય કરતાં સિદ્ધિની સ્પષ્ટતા વિશેષ છે. એ જ રીતે બાળ્યમાં ‘દર્શન’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ વિશે ફક્ત એટલું જ લખ્યું છે કે દર્શન એ ‘દશિ’ ધાતુનું રૂપ છે; બ્યારે સિદ્ધિમાં ‘દર્શન’ શબ્દની ત્રણ રીતે વ્યુત્પત્તિ સ્પષ્ટ બતાવવામાં આવી છે. બાળ્યમાં જ્ઞાન અને ચારિત્ર શબ્દની વ્યુત્પત્તિ સ્પષ્ટ જણાવી નથી; બ્યારે સિદ્ધિમાં એ બંને શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ ત્રણ રીતે સ્પષ્ટ

જણાવી છે અને પછી તેનું જૈન દષ્ટિએ સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે. એ જ રીતે દર્શન અને જ્ઞાન શબ્દમાંથી પહેલો સમાસમાં કોણુ આવે અને પછી કોણુ આવે એ સામાસિક ચર્ચા લાખ્યમાં નથી; જ્યારે સિદ્ધિમાં તે સ્પષ્ટ છે. એ જ રીતે પહેલા અધ્યાયના બીજા સૂત્રના લાખ્યમાં ‘તત્ત્વ’ શબ્દના બે અર્થ ફક્ત સૂચવવામાં આવ્યા છે; જ્યારે સિદ્ધિમાં એ બંને અર્થોની ઉપપત્તિ કરવામાં આવી છે અને ‘દર્શિ’ ધાતુનો શ્રદ્ધા અર્થ કેમ લેવો એ બાબત પણ દર્શાવવામાં આવી છે, જે લાખ્યમાં નથી.

૧૪૯ અર્થવિકાસ અર્થની દષ્ટિએ જોઈએ તો પણ લાખ્ય કરતાં સર્વાર્થસિદ્ધિ અર્વાચીન છે એમ જ જણાય છે. જે એક બાબત લાખ્યમાં હોય છે તેને વિશેષ વિસ્તૃત કરી તેના ઉપર વધારે ચર્ચા કરી સર્વાર્થસિદ્ધિમાં નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. વ્યાકરણશાસ્ત્ર અને જૈનેતર દર્શનોની જેટલી ચર્ચા સર્વાર્થસિદ્ધિમાં છે તેટલી લાખ્યમાં નથી. જૈન પરિભાષાનું જે ટૂંક છતાં સ્થિર વિશ્લેષકરણ અને વક્તવ્યનું જે પૃથક્કરણ સર્વાર્થસિદ્ધિમાં છે તે લાખ્યમાં ઓછામાં ઓછું છે. લાખ્ય કરતાં સર્વાર્થસિદ્ધિની તાર્કિકતા વધી જાય છે, અને લાખ્યમાં નથી તેવાં વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધ આદિનાં મંતવ્યો તેમાં ઉમેરાય છે અને દર્શનાંતરનું ખંડન જોર પકડે છે. એ બધું સર્વાર્થસિદ્ધિ કરતાં લાખ્યની પ્રાચીનતા પૂરવાર કરે છે.

૧૫૦ સાંપ્રદાયિકતા ઉક્ત બે બાબતો કરતાં વધારે મહત્ત્વની બાબત સાંપ્રદાયિકતાની છે. કાળતત્ત્વ, કેવળીકવલાહાર, અચેલકત્વ અને સ્ત્રીમોક્ષ જેવી બાબતોએ તીવ્ર મતભેદનું રૂપ ધારણ કર્યા પછી

૧૪૯ દાખલા તરીકે સરખાવો ૧, ૨. ૧, ૧૨. ૧, ૩૨ અને ૨, ૧ વગેરે સૂત્રોની લાખ્ય અને સિદ્ધિ.

૧૫૦ ૫, ૩૯. ૧, ૧૩. ૮, ૧. ૬, ૬. ૬, ૧૧. ૧૦, ૬ વગેરે સૂત્રોની સિદ્ધિ સાથે તે જ સૂત્રોનું લાખ્ય.

અને એ બાબતો પરત્વે સાંપ્રદાયિક આગ્રહ બંધાયા પછી જ સર્વાર્થસિદ્ધિ લખાઈ છે; જ્યારે ભાષ્યમાં એ સાંપ્રદાયિક અભિનિવેશનું તત્ત્વ દેખાતું નથી. જે જે બાબતોમાં રૂઢ સ્વેતાંબર સંપ્રદાય સાથે દિગંબર સંપ્રદાયનો વિરોધ છે તે બધી જ બાબતો સર્વાર્થસિદ્ધિના પ્રણેતાએ સૂત્રમાં ફેરફાર કરીને કે તેના અર્થમાં ખેંચતાણુ કરીને કે અસંગત અધ્યાહાર આદિ કરીને ગમે તે રીતે દિગંબર પરંપરાને અનુકૂલ થાય તે રીતે સૂત્રમાંથી ઉપજાવી કાઢવાનો સાંપ્રદાયિક પ્રયત્ન કરેલો છે જેવો પ્રયત્ન ભાષ્યમાં ક્યાંય દેખાતો નથી; તેથી એમ સ્પષ્ટ લાગે છે કે સર્વાર્થસિદ્ધિ એ સાંપ્રદાયિક વિરોધનું વાતાવરણ જન્મ્યા પછી પાછળથી લખાઈ છે અને ભાષ્ય એ વિરોધના વાતાવરણથી મુક્ત છે.

સારે અહીં પ્રશ્ન થાય છે કે જો એ રીતે ભાષ્ય તટસ્થ અને પ્રાચીન હોય તો તેને દિગંબર પરંપરાએ છોડ્યું કેમ ? એનો ઉત્તર એ છે કે સર્વાર્થસિદ્ધિના કર્તાને જે બાબતોમાં સ્વેતાંબર સંપ્રદાયની માન્યતાઓનું સ્પષ્ટ ખંડન કરવું હતું તેવું ખંડન ભાષ્યમાં ન જ હતું એટલું જ નહિ પણ, ભાષ્ય મોટે ભાગે રૂઢ દિગંબર પરંપરાનું પોષક થઈ શકે તેમ પણ ન હતું અને ધણે સ્થળે તો ઉલટું તે દિગંબર પરંપરાથી બહુ વિરુદ્ધ જતું હતું. તેથી પૂજ્યપાદે ભાષ્યને પડતું મૂકી સૂત્રો ઉપર સ્વતંત્ર ટીકા લખી અને તેમ કરતાં સૂત્રપાઠમાં ઈષ્ટ ૧૫૧ સુધારો વધારો કર્યો અને તેની વ્યાખ્યામાં મતભેદવાળી બાબતો આવી ત્યાં સ્પષ્ટપણે દિગંબર મંતવ્યોનું જ સ્થાપન કર્યું; આ કરવામાં પૂજ્યપાદને કુંદકુંદના ગ્રંથો મુખ્ય આધારભૂત થઈ પડેલા લાગે છે.

૧૫૧ જ્યાં જ્યાં અર્થ ખેંચ્યો છે અથવા પુલાક આદિ જેવા સ્થળે બંધબેસતું વિવરણ નથી થઈ શક્યું તે સૂત્રો જ કેમ ન કાઢી નાખ્યાં એનો ઉત્તર સૂત્રપાઠની અતિપ્રસિદ્ધિ અને ફેંકરા જતાં અગ્રામાણ્યનો આશ્રય આવવાનો ભય હોય એમ લાગે છે.

આમ થવાથી દિગંબર પરંપરાએ સર્વાર્થસિદ્ધિને મુખ્ય પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારી અને ભાષ્ય સ્વાભાવિક રીતે જ શ્વેતાંબર પરંપરામાં માન્ય રહી ગયું. ભાષ્ય ઉપર કોઈ પણ દિગંબર આચાર્યે ટીકા નથી લખી કે તેનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો એટલે તે દિગંબર પરંપરાથી દૂર જ રહી ગયું; અને અનેક શ્વેતાંબર આચાર્યોએ ભાષ્ય ઉપર ટીકાઓ લખી છે તેમ જ ૧૫૨ કવચિત્ કવચિત્ ભાષ્યનાં મંતવ્યનો વિરોધ કર્યા છતાં એકંદરે તેનું પ્રામાણ્ય સ્વીકાર્યું છે તેથી જ કોઈ તટસ્થ પરંપરાના પ્રાચીન વિદ્વાને રચેલું હોવા છતાં તે શ્વેતાંબર સંપ્રદાયનો પ્રમાણ્યુત્તર અથવા યથા પડ્યો છે.

એ વાર્તિકો અંથોનાં નામકરણ પણ આકસ્મિક નથી હોતાં; મેળવી શકાય તો તેનો પણ વિશિષ્ટ ઇતિહાસ છે જ. પૂર્વકાલીન અને સમકાલીન વિદ્વાનોની ભાવનામાંથી તેમજ સાહિત્યના નામકરણ-પ્રવાહમાંથી પ્રેરણા મેળવીને જ અંથકારો પોતાની કૃતિનું નામકરણ કરે છે. પતંજલિના વ્યાકરણ ઉપરના મહાભાષ્યની પ્રતિજ્ઞાની અસર પાછલા અનેક અંથકાર ઉપર થયેલી આપણે તેમની કૃતિના ભાષ્ય નામથી જાણી શકીએ છીએ. એ જ અસરે વાં ઉમાસ્વાતિને ભાષ્ય નામકરણ કરવા પ્રેર્યા હોય એમ સંભવે છે. બૌદ્ધ સાહિત્યમાં એક અંથનું નામ સર્વાર્થસિદ્ધિ હોવાનું સ્મરણ છે તેનો અને પ્રસ્તુત સર્વાર્થસિદ્ધિના નામનો પૌર્વાપર્યસંબંધ અજ્ઞાત છે; પણ વાર્તિકાની બાબતમાં એટલું નક્કી છે કે એકવાર ભારતીય વાહ્યમયમાં વાર્તિકયુગ આવ્યો અને ભિન્ન ભિન્ન સંપ્રદાયમાં ભિન્ન ભિન્ન વિષય ઉપર વાર્તિક નામના અનેક અંથો લખાયા. તેની અસર તરવાર્થ ઉપરના પ્રસ્તુત વાર્તિકાનાં નામકરણ ઉપર છે. અકલંકે પોતાની ટીકાનું રાજવાર્તિક નામ રાખ્યું છે, તે નામનો ખીજે કોઈ અંથ પૂર્વકાલીન અન્ય વિદ્વાનનો હજી મારી જાયુમાં નથી આવ્યો; પરંતુ

૧૫૨ જુઓ ૩, ૬, ૮, ૨૬, ૬, ૬, ૬, ૪૬ ની ભાષ્ય ઉપરની સિદ્ધિસેનીયવૃત્તિ.

વિદ્યાનંદિનું શ્લોકવાર્તિક એ નામ કુમારિલના શ્લોકવાર્તિક નામની અસરને આભારી છે એમાં કશી જ સંકા નથી.

તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપર અકલંકે જે રાજવાર્તિક લખ્યું છે અને વિદ્યાનંદિએ જે શ્લોકવાર્તિક લખ્યું છે તે બંનેનો મૂળ આધાર સર્વાર્થસિદ્ધિ જ છે. જે સર્વાર્થસિદ્ધિ અકલંકને મળી ન હોત તો રાજવાર્તિકનું વર્તમાન સ્વરૂપ આવું વિચિત્ર ન જ હોત અને જે રાજવાર્તિકનો આશ્રય ન હોત તો વિદ્યાનંદિના શ્લોકવાર્તિકમાં જે વિશિષ્ટતા દેખાય છે તે પણ ન જ હોત એ નક્કી છે. રાજવાર્તિક અને શ્લોકવાર્તિક એ બંને સાક્ષાત્ અને પરંપરાથી સર્વાર્થસિદ્ધિનાં ઋણી હોવા છતાં એ બંનેમાં સર્વાર્થસિદ્ધિ કરતાં વિશેષ વિકાસ થયેલો છે. ઉદ્યોતકરના ન્યાયવાર્તિક અને ધર્મકીર્તિના પ્રમાણ્યુવાર્તિકની જેમ રાજવાર્તિક ગદ્યમાં છે બ્યારે શ્લોકવાર્તિક કુમારિલના શ્લોકવાર્તિકની જેમ પદ્યમાં છે. કુમારિલ કરતાં વિદ્યાનંદિની વિશેષતા એ છે કે તેણે પોતે જ પોતાના પદ્ય વાર્તિકની ટીકા લખી છે. રાજવાર્તિકમાં લગભગ આખી સર્વાર્થસિદ્ધિ આવી જાય છે છતાં તેમાં નવીનતા અને પ્રતિભા એટલી બધી છે કે સર્વાર્થસિદ્ધિ સાથે રાખીને રાજવાર્તિક વાંચવા છતાં તેમાં કશું જ પૌનરુક્ત્ય દેખાતું નથી. લક્ષણુનિષ્ણાત પૂજ્યપાદના સર્વાર્થસિદ્ધિગત પ્રત્યેક મુદ્દાવાળાં વાક્યોને અકલંકે પૃથક્કરણ અને વર્ગીકરણ પૂર્વક વાર્તિકમાં ફેરવી નાંખ્યાં છે અને પોતાને ઉમેરવા લાયક દેખાતી બાબતો કે તેવા પ્રશ્નો વિષે નવાં પણ વાર્તિકો રચ્યાં છે અને બધાં ગદ્ય વાર્તિકો ઉપર પોતે જ સ્પુટ વિવરણ લખ્યું છે. એથી એકંદર રીતે બેતાં રાજવાર્તિક એ સર્વાર્થસિદ્ધિનું વિવરણ હોવા છતાં વસ્તુતઃ તે સ્વતંત્ર જ ગ્રંથ છે. સર્વાર્થસિદ્ધિમાં દેખાતા દાર્શનિક અભ્યાસ કરતાં રાજવાર્તિકનો દાર્શનિક અભ્યાસ બહુ જ ચઢી જાય છે. રાજવાર્તિકનો એક ધ્રુવમંત્ર છે કે તેને જે બાબત ઉપર જે કાંઈ કહેવું હોય તે અનેકાંતનો આશ્રય કરીને જ કહે છે. અનેકાંત એ રાજવાર્તિકની પ્રત્યેક ચર્ચાની ચાવી છે. પોતાના સમય

સુધીમાં બિન્ન બિન્ન સંપ્રદાયના વિદ્વાનોએ જે અનેકાંત ઉપર આક્ષેપો મૂકેલા અને અનેકાંતવાદની જે ત્રટિઓ બતાવેલી તે બધાનું નિરસન કરવા અને અનેકાંતનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જણાવવા માટે જ અકલંકે પ્રતિષ્ઠિત તત્ત્વાર્થસૂત્રના પાયા ઉપર સિદ્ધલક્ષણવાળી સર્વાર્થસિદ્ધિનો આશ્રય લઈ પોતાના રાજવાર્તિકની લબ્ધ ઇમારત ઉભી કરી છે. સર્વાર્થસિદ્ધિમાં જે ૧૫૩ આગમિક વિષયોનો અતિ વિસ્તાર છે તેને રાજવાર્તિકકરે ઘટાડી આજો કર્યો છે અને દાર્શનિક વિષયોને જ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે.

દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં વસતા વિદ્વાનંદિએ જેથું કે પૂર્વકાલીન અને સમકાલીન અનેક જૈનેતર વિદ્વાનોએ જૈન દર્શન ઉપર કરેલ હુમલાઓનો ઉત્તર આપવો બધો જ બાકી છે; અને ખાસ કરી મીમાંસક કુમારિલ આદિએ કરેલ જૈન દર્શનના ખંડનનો ઉત્તર આપ્યા વિના તેમનાથી કોઇપણ રીતે રહી શકાયું નહિ ત્યારે જ તેમણે શ્લોકવાર્તિકની રચના કરી. આપણે જોઇએ છીએ કે એમણે પોતાનો એ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કર્યો છે. તત્ત્વાથશ્લોકવાર્તિકમાં જેટલું અને જેવું સમગ્ર મીમાંસાદર્શનનું ખંડન છે તેવું બીજા કોઇ તત્ત્વાર્થની ટીકામાં નથી. તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિકમાં સર્વાર્થસિદ્ધિ અને રાજવાર્તિકમાં ચર્યાચેલા મુખ્ય કોઇપણ વિષયો છૂટ્યા નથી; ઉલટું બધું સ્થળે તો સર્વાર્થસિદ્ધિ અને રાજવાર્તિક કરતાં શ્લોકવાર્તિકની ચર્યા વધી જાય છે. કેટલીક બાબતોની ચર્યા તો શ્લોકવાર્તિકમાં તદ્દન અપૂર્વ જ છે. રાજવાર્તિકમાં દાર્શનિક અભ્યાસની વિશાળતા છે તો શ્લોકવાર્તિકમાં એ વિશાળતા સાથે સૂક્ષ્મતાનું તત્ત્વ ઉમેરાયેલું નજરે પડે છે. સમગ્ર જૈન વાસ્તવમાં જે થોડી કે ઘણી કૃતિઓ મહત્ત્વ ધરાવે છે તેમાંની એ કૃતિઓ રાજવાર્તિક અને શ્લોકવાર્તિક પણ છે. તત્ત્વાર્થ ઉપરના ઉપલબ્ધ સ્વેતાંબરીય સાહિત્યમાંથી એકે ગ્રંથ રાજવાર્તિક કે શ્લોકવાર્તિકની સરખામણી કરી શકે તેવો દેખાયો નથી. બાબ્બમાં દેખાતો

આછો દાર્શનિક અભ્યાસ સર્વાર્થસિદ્ધિમાં કાંઈક ઘેરો બને છે અને તે રાજવાર્તિકમાં વિશેષ ઘટ્ટ થઈ છેવટે શ્લોકવાર્તિકમાં ખૂબ જામે છે. રાજવાર્તિક અને શ્લોકવાર્તિકના ઇતિહાસના અભ્યાસીને એમ જણાવાનું જ કે દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં જે દાર્શનિક વિદ્યા અને સ્પર્ધાનો સમય આવેલો અને અનેકમુખી પાંડિત્ય વિકસેલું તેનું જ પ્રતિબિંબ આ બે ગ્રંથોમાં છે. પ્રસ્તુત બે વાર્તિકો જૈન દર્શનના પ્રામાણિક અભ્યાસ કરવામાટે દરેકને સાધન પુરું પાડે છે; પણ તેમાંયે રાજવાર્તિક ગદ્ય, સરળ અને વિસ્તૃત હોવાથી બધા તત્ત્વાર્થના ટીકા ગ્રંથોની ગરજ એકલું જ સારું છે. આ બે વાર્તિકો ન હોત તો દશમા સૈકા પહેલાંના દિગંબરીય સાહિત્યમાં જે વિશિષ્ટતા આવી છે અને તેની જે પ્રતિષ્ઠા બંધાઈ છે તે ખાતરીથી જ અધૂરી રહેત. એ બે વાર્તિકો સાંપ્રદાયિક છતાં અનેક દષ્ટિએ ભારતીય દાર્શનિક સાહિત્યમાં વિશિષ્ટ સ્થાન મેળવે તેવી યોગ્યતા ધરાવે છે. એનું અવલોકન બૌદ્ધ અને વૈદિક પરંપરાના અનેક વિષયો ઉપર તેમજ અનેક ગ્રંથો ઉપર ઐતિહાસિક પ્રકાશ પાડે છે.

બે વૃત્તિઓ મૂળ સૂત્ર ઉપર રચાયેલી વ્યાખ્યાઓનો ટૂંક પરિચય કર્યા પછી વ્યાખ્યા ઉપર રચાયેલી વ્યાખ્યાઓનો પરિચય કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. એવી બે વ્યાખ્યાઓ પૂરેપૂરી અત્યારે ઉપલબ્ધ છે. જે બન્ને શ્વેતાંબરીય છે. આ બન્નેનું મુખ્ય સામ્ય ટૂંકમાં એટલું જ છે કે તે બન્ને વ્યાખ્યાઓ ઉમાસ્વાતિના સ્વોપજ્ઞભાષ્યને શબ્દશઃ સ્પર્શે છે અને તેનું વિવરણ કરે છે. ભાષ્યનું વિવરણ કરતાં ભાષ્યને આશ્રી સર્વત્ર આગમિક વસ્તુનું જ પ્રતિપાદન કરવું અને ન્યાં ભાષ્ય આગમથી વિરુદ્ધ જતું દેખાતું હોય ત્યાં પણ છેવટે આગમિક-પરંપરાનું જ સમર્થન કરવું એ બન્ને વૃત્તિઓનું સમાન ધ્યેય છે. આટલું સામ્ય છતાં એ બે વૃત્તિઓમાં પરસ્પર ફેર પણ છે. એક વૃત્તિ જે પ્રમાણમાં મોટી છે તે એક જ આચાર્યની કૃતિ છે. ન્યારે બીજી નાની વૃત્તિ બે આચાર્યોની મિશ્ર કૃતિ છે. લગભગ બાવીશ

હળર શ્લોક પ્રમાણુ મોટી વૃત્તિમાં અધ્યાયને અંતે બહુ તો ‘માત્સ્યા-
નુસારિણી’ એટલો જ ઉલ્લેખ મળે છે. જ્યારે ૧૧ હળર શ્લોક
પ્રમાણુ નાની વૃત્તિમાં સરગ્રાતના કેટલાક અધ્યાયોને અંતે ‘હરિમ-
મ્નોહૃતાયાં દુપદુપિકામિધાનાયાં’ એવો ઉલ્લેખ અને પાછલા
કેટલાક અધ્યાયોને અંતે ‘હરિમદ્રાચાર્યપ્રારબ્ધાયાં દુપદુપિકા-
મિધાનાયાં તસ્યામેવાન્યકર્તૃકાયાં’ એવો ઉલ્લેખ મળે છે. આ ઉ-
લ્લેખો એમ સૂચવે છે કે મોટી વૃત્તિનું કોઈ ખાસ નામ નથી જ્યારે
નાની વૃત્તિનું દુપદુપિકા એવું નામ છે. ૧૫૪ દુપદુપિકા એવો
અત્યારે વંચાતો પાઠ સાચો હોય તો તેનો અર્થ શો વિવક્ષિત હશે
તે કશું જ સમજાતું નથી. વળી એ ઉલ્લેખો ઉપરથી થતી ખીણ
ખાસ સૂચના ઉદ્ધાર વિષેની છે. નાની વૃત્તિ કોઈ ખીણ વૃત્તિમાંથી
ટુંકાવીને ઉદ્ધૃત કરવામાં આવી છે. એ જ અર્થ ઉદ્ધારની સૂચનામાંથી
ફલિત થાય છે. જે વૃત્તિમાંથી પ્રસ્તુત નાની વૃત્તિ ઉદ્ધૃત કરવામાં
આવી હશે તે વૃત્તિ ઉદ્ધૃત વૃત્તિ કરતાં પ્રમાણુમાં મોટી હોય એ તો
સ્વાભાવિક જ છે. પ્રસ્તુત એ વૃત્તિઓમાંની સિદ્ધસેનીય મોટી વૃત્તિથી

૧૫૪ અમારી પાસે જે પ્રવર્તક ક્રાંતિચિન્નચળના શાસ્ત્રસંગ્રહમાંની
લખેલી પોથી છે. તેમાં ફક્ત નવમા અધ્યાયને છેડે જ ‘દુપદુપિકા’
એવું નામ સ્પષ્ટ છે ખીલ અધ્યાયોને છેડે જ્યાં એ નામ છે ત્યાં ચાર
અક્ષર છોડી ‘કામિધાનાયાં’ એટલું જ લખેલું છે. એમ લાગે છે કે ભૂતી
લખેલી પોથીઓમાં ચાર અક્ષરો નહીં વંચાવવાથી લલિયે એટલી
જગા છોડી હશે. આમ અંડિત નામ છતાં નવમા અધ્યાયને છેડે
દુપદુપિ એ ચાર અક્ષરોની પૂરવણી સાથે ‘દુપદુપિકામિધાનાયામ્’
એવો પાઠ સ્પષ્ટ લખેલો છે. એટલે તેની મોલિખતા વિષે શંકા થાય છે.

જો ‘દુપદુપિકા’ એ શબ્દ દેશીય પ્રાકૃત કે સંસ્કૃત સાચો જ હોય
અને તેનો અર્થ એક નાણું નાવડું એવો હોય તો એમ કહી શકાય કે આ
નાની વૃત્તિ મોટી વૃત્તિરૂપ સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરવા માટે હોડકાની ગરજ
સારવા રચાયેલી છે.

જેમનીય સૂત્ર ઉપરની કુમારિલકૃત વૃત્તિના છેલ્લા ભાગનું એવું નામ
છે. એમાં પણ દુપ શબ્દ અસ્પષ્ટાર્થક લાગે છે.

બુદ્ધી બીજી કોઈ મોટી વૃત્તિ હોવાની સાબિતી ન મળે ત્યાં સુધી તો એમજ માનવું પ્રાપ્ત થાય છે કે સિદ્ધસેનીય મોટી વૃત્તિમાંથી જ હરિભદ્રીય નાની વૃત્તિનો ઉદ્ધાર થયેલો છે. આ માન્યતાની પુષ્ટિમાં બન્ને વૃત્તિઓના શબ્દસાદૃશ્યને પ્રમાણ તરીકે મૂકી શકાય તેમ છે. નાની વૃત્તિમાં મોટી વૃત્તિનું જ શબ્દશ્ચ: પ્રતિબિંબ છે. મોટી વૃત્તિમાં જે સૂત્રપાઠપરત્વે અને મંતવ્યો પરત્વે અનેક મતભેદો નોંધાયેલા છે, જે લાંબાં લાંબાં પ્રતિપાદનો છે, ભાષ્યના સમર્થનમાં અથવા તેના વિરોધમાં જે લાંબી લાંબી ચર્ચાઓ છે, દાર્શનિક મંતવ્યોની જે વિસ્તારપૂર્વક સમાલોચના અને ખડનખડન છે અને જે બીજો પ્રાસંગિક ઉદાપોહ છે તે બધું નાની વૃત્તિમાં નથી અગર તો તદ્દન ટુંકાવી દેવામાં આવ્યું છે. બન્ને વૃત્તિઓનું અવલોકન કરતાં એમ લાગે છે કે સંક્ષેપરુચિ અભ્યાસિયોની સરળતા ખાતર મોટી વૃત્તિની જટિલતા ઘટાડીને જ નાની વૃત્તિ રચવામાં આવી છે. આ સિવાય નાની વૃત્તિના રચયિતાનું કોઈ ખાસ કૌશળ મન ઉપર અંકિત થતું નથી. નાની વૃત્તિમાં જે જે છે તે બધું મોટી વૃત્તિમાં તો છે જ તે ઉપરથી અહીં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે નાની વૃત્તિ એ પ્રસ્તુત મોટી વૃત્તિનો ઉદ્ધાર છે. આ કથનથી એ સ્વાભાવિક રીતે જ દક્ષિત થાય છે કે નાની અને મોટી પ્રસ્તુત બન્ને વૃત્તિઓમાં સ્વીકારાયેલો મૂળ ભાષ્યપાઠ એક જ છે અને હોવો જોઈએ. પરંતુ આ બાબત અહીં એક અપવાદભૂત સ્થળ નોંધવા જેવું છે; જે એકનો બીજામાંથી ઉદ્ધાર થયા વિષે શંકા ઉત્પન્ન કરે છે. પાંચમા અધ્યાયનું ૨૯ મું સૂત્ર “ઉત્પાદવ્યયઘ્નોવ્યયુક્તં સત્” એ છે. એ સૂત્રનો જે ભાષ્યપાઠ અવલંબી સિદ્ધસેને વૃત્તિ રચી છે તે ભાષ્યપાઠ હરિભદ્રની ઉદ્ધૃતવૃત્તિમાં નથી અને હરિભદ્રે અવલંબેલ એ સૂત્રનો ભાષ્યપાઠ સિદ્ધસેનની વૃત્તિમાં નથી. જૈનતત્ત્વજ્ઞાનના મર્મભૂત ઉક્ત સૂત્ર ઉપરની બન્ને વૃત્તિઓમાં ભાષ્યપાઠપરત્વે આટલો બધો ગોટાળો કેમ થયો હશે એ કંપાડાનો ઉકેલ હજી કરી શકાયો નથી. જે સિદ્ધસેનીયવૃત્તિ સામે

રાખીને જ હરિભદ્રે પોતાની વૃત્તિ ટુંકાવી હોય તો તેમાં સિદ્ધસેને અવલંબેલો ભાષ્યપાઠ હોવો જોઈએ અને કોઈ કારણસર હરિભદ્રે એ ભાષ્યપાઠને પડતો મૂક્યો હોય અને પોતાને સુલભ એવો જ બીજો ભાષ્યપાઠ સ્વીકાર્યો હોય તો પણ તેમણે પોતાની વૃત્તિમાં પાઠાંતર તરીકે સિદ્ધસેને અવલંબેલ ભાષ્યપાઠને નોંધેલો હોવો જોઈએ એવી સંભાવના રાખવામાં આવે તો તે વધારે પડતું નથી. પણ આપણે હરિભદ્રીય વૃત્તિમાં તેમ જોતા નથી. એટલે વળી પ્રશ્ન થાય છે કે શું હરિભદ્રે સિદ્ધસેનીયથી જુદી બીજી જ કોઈ વૃત્તિનો આશ્રય લીધો નહિ હોય કે જેમાં તેમણે સ્વીકારેલ ઉક્ત સૂત્રનો ભાષ્યપાઠ હશે. બીજી બાજુ એવી પણ કલ્પના થાય છે કે કદાચ ઉક્ત સૂત્રના સિદ્ધસેનસમ્મત ભાષ્યપાઠને પાઠાંતર તરીકે નોંધ્યા સિવાય જ હરિભદ્રે પડતો મૂક્યો હોય અને સર્વત્ર સિદ્ધસેનીય વૃત્તિનો જ આધાર લેવા છતાં ઉક્ત સૂત્રમાં બીજી કોઈ વ્યાખ્યાને આધારભૂત માની તેમાં સ્વીકારાયેલ ભાષ્યપાઠને જ અથવા તે વ્યાખ્યાના અંશને જ અવલંબી હરિભદ્રે પોતાની વૃત્તિ કાં ન રચી હોય ? હરિભદ્રે પોતાની વૃત્તિના આધાર તરીકે સ્વીકારેલ ઉક્ત સૂત્રના વ્યાખ્યાપાઠની પરીક્ષા કરતાં એટલું તો લાગે છે કે એ વ્યાખ્યાપાઠ ઉમાસ્વાતિના ભાષ્યનો અંશ ન હોતાં કોઈ બીજી જ વ્યાખ્યાનો અંશ હોવો જોઈએ. કારણ કે એમાં ભાષ્ય જેવું સરળ પ્રતિપાદન ન હોતાં તાર્કિક લેખકને છાજે તેવું સહેલુંક પ્રતિપાદન છે. ગમે તેમ હો પણ આ એક અપવાદભૂત સ્થળને યાદ કરીને વિચાર કરીએ તો નાની વૃત્તિ એ પ્રસ્તુત મોટી વૃત્તિનો ઉદ્ધાર છે એમ અત્યારે માનવું પ્રાપ્ત થાય છે.

સર્વાર્થસિદ્ધિ અને રાજવાર્તિક સાથે સિદ્ધસેનીય વૃત્તિનું તોલન કરીએ તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે જે ભાષાનો પ્રસાદ રચનાની વિશદતા અને અર્થનું પૃથક્કરણ સર્વાર્થસિદ્ધિ અને રાજવાર્તિકમાં છે, તે સિદ્ધસેનીય વૃત્તિમાં નથી. આનાં એ કારણો છે. એક તો

અથકારનો પ્રકૃતિભેદ અને ખીજી કારણ પરાશ્રિત રચના છે. સર્વાર્થસિદ્ધિકાર અને રાજવાર્તિકકાર સૂત્રો ઉપર પોતપોતાનું વક્તવ્ય સ્વતંત્રપણે જ કહે છે બ્યારે સિદ્ધસેનને ભાખ્યું સખ્દશઃ અનુસરણ કરવાનું હોઈ પરાશ્રિતપણે ચાલવાનું છે. આટલો તકાવત હોવા છતાં સમગ્ર રીતે સિદ્ધસેનીયવૃત્તિનું અવલોકન કરતાં મન ઉપર બે વાત તો અંકિત થાય છે જ, તેમાં પહેલી એ કે સર્વાર્થસિદ્ધિ અને રાજવાર્તિક કરતાં સિદ્ધસેનીયવૃત્તિની દાર્શનિક યોગ્યતા ઓછી નથી. પદ્ધતિભેદ છતાં એકંદર એ વૃત્તિમાં પણ ઉક્ત બે ગ્રંથ જેટલો જ ન્યાય, વૈશેષિક, સામ્ય, યોગ અને બૌદ્ધ દર્શનની ચર્ચાનો વારસો છે; અને ખીજી વાત એ છે કે સિદ્ધસેન પોતાની વૃત્તિમાં દાર્શનિક અને તાર્કિક ચર્ચા કરીને પણ છેવટે જિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણની પેઠે આગમિક પરંપરાનું પ્રયજનપણે સ્થાપન કરે છે અને એ સ્થાપનમાં તેમનો આગમિક અભ્યાસ પ્રચુરપણે દેખાય છે. સિદ્ધસેનની વૃત્તિ જોતાં માલુમ પડે છે કે તેમના સમય સુધીમાં તત્ત્વાર્થ ઉપર અનેક વ્યાખ્યાઓ રચાયેલી હતી. કોઈકોઈ સ્થળે એક જ સૂત્રના ભાખ્યું વિવરણ કરતાં તેઓ પાંચ, છ મતાંતરો ૧૫૫ ટાંકે છે તે ઉપરથી એવું અનુમાન બાંધવાને કારણ મળે છે કે સિદ્ધસેને વૃત્તિ રચી ત્યારે તેમની સામે ઓછામાં ઓછી તત્ત્વાર્થ ઉપર રચાયેલી પાંચ ટીકાઓ હોવી જોઈએ જે સર્વાર્થસિદ્ધિ આદિ પ્રસિદ્ધ દિગંબરીય ત્રણ વ્યાખ્યાઓથી જુદી હશે એમ લાગે છે; કારણકે રાજવાર્તિક અને શ્લોકવાર્તિકની રચના પહેલાં જ સિદ્ધસેનીય વૃત્તિ રચાઈ જવાનો બહુ સંભવ છે કદાચ તે પહેલાં એ રચાઈ ન હોય તો પણ એની રચના વચ્ચે એટલું તો ઓછું અંતર છે કે સિદ્ધસેનને રાજવાર્તિક અને શ્લોકવાર્તિકનો પરિચય થવાનો પ્રસંગ જ આવ્યો નથી. સર્વાર્થસિદ્ધિની રચના પૂર્વકાલીન હોઈ સિદ્ધસેનના સમયમાં તે નિશ્ચયરૂપે હતી ખરી

પણુ દરવર્તી દેશભેદને કારણે કે બીજા કોઈ કારણે સિદ્ધસેનને સર્વાર્થસિદ્ધિ જોવાની તક મળી હોય એમ લાગતું નથી. સિદ્ધસેન એ પૂજ્યપાદ આદિ દિગંબરીય આચાર્યો જેવા સંપ્રદાયાભિનિવેશી છે એમ તેમની વૃત્તિ જ કહે છે. હવે જો એમણે સર્વાર્થસિદ્ધિ કે બીજો કોઈ દિગંબરીયત્વાભિનિવેશી ગ્રંથ જોયો હોત તો તેના પ્રત્યાષાતરૂપે તેઓ પણ તે તે સ્થળે દિગંબરીયત્વનું સર્વાર્થસિદ્ધિના વચ્ચનોના નિર્દેશ-પૂર્વક ખંડન કર્યા વિના સંતોષ પકડી શકત જ નહિ, વળી કોઈપણ સ્થળે દિગંબરીય સાંપ્રદાયિક વ્યાખ્યાઓની તેમણે સમાલોચના કરી જ નથી. જે પોતાના પૂર્વવર્તી વ્યાખ્યાકારોના સૂત્ર કે ભાષ્યવિષયક મત-બેદોની તેમજ ભાષ્યવિવરણ સંબંધી નાનીમોટી માન્યતાઓની ટૂંકી પણ નોંધ લીધા સિવાય ન રહે, અને પોતે માન્ય રાખેલ શ્વેતાંબર પરંપરા કરતાં તર્કબળથી સહજ પણ વિરૂદ્ધ કહેનાર શ્વેતાંબરીય મહાન આચાર્યોની કટુક સમાલોચના કર્યા વિના સંતોષ ન પડે તે સિદ્ધસેન વ્યાખ્યાપરત્વે પ્રબળ વિરોધ ધરાવનાર દિગંબરીય આચાર્યોની પૂરેપૂરી ખબર લીધા વિના રહી શકે એ કલ્પવું જ અશક્ય છે. તેથી એવી કલ્પના થાય છે કે ઉત્તર કે પશ્ચિમ હિંદુસ્તાનમાં થયેલ અને રહેલ એ શ્વેતાંબર આચાર્યને દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં રચાયેલ અને પોષાયેલ તત્ત્વાર્થ ઉપરની પ્રસિદ્ધ દિગંબર વ્યાખ્યા જોવાની તક સાંપડી ન હોય. એ જ રીતે દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં થયેલ અકલંક આદિ દિગંબરીય ટીકાકારોને ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં રચાયેલ તત્કાલીન શ્વેતાંબરીય તત્ત્વાર્થના ટીકાગ્રંથો જોવાની તક મળેલી લાગતી જ નથી; તેમ છતાં સિદ્ધસેનની વૃત્તિ અને રાજવાર્તિકમાં જે કવચિત્ ખ્યાન ખેંચનારૂં શબ્દસાદૃશ્ય દેખાય છે તે બહુ તો એટલું જ સૂચવે છે કે એ કોઈ ત્રીજા જ સમાન ગ્રંથના^{૧૫૬} અભ્યાસના વારસાનું પરિણામ છે.

૧૫૬ એક બાબત સિદ્ધસેનીય વૃત્તિમાં દિગંબરીય સૂત્રપાઠવિરૂદ્ધ સમાલોચના ક્યાંઈક ક્યાંઈક દેખાય છે દા.તો “અપરે પુનર્વિદ્વાંસોઽ-તિષ્ઠૂમિ સ્વયં ચિરચર્યાસ્થિન્ન પ્રસ્તાવે સુજાણ્યક્ષીણસે” ઇત્યાદિ

સિદ્ધસેનની વૃત્તિમાં તત્વાર્થગત વિષયપરત્વે જે વિચાર અને ભાષાનો પુષ્ટ વારસો નજરે પડે છે તે જોતાં એમ ચોખ્ખું લાગે છે કે એ વૃત્તિ પહેલાં ક્રકત એતાબિર સંપ્રદાયમાં પુષ્કળ સાહિત્ય રચાયેલું અને ખેડાયેલું હોવું જોઈએ.

ખંડિત વૃત્તિ બાપ્પ ઉપર ત્રીજી વૃત્તિ ઉપાધ્યાય યશૌવિજયજીની છે; જો એ પૂર્ણ મળતી હત તો તે સત્તરમા, અઠારમા સૈકા સુધીમાં થયેલ ભારતીય દર્શનશાસ્ત્રના વિકાસનો એક નમુનો પુરો પાડત એમ અત્યારે ઉપલબ્ધ એ વૃત્તિના એક નાના ખંડ ઉપરથી જ કહેવાનું મન થઈ જાય છે, એ ખંડ પૂરા પ્રથમ અધ્યાય ઉપર પણ નથી, અને તેમાં ઉપરની એ વૃત્તિઓની પેઠે જ શબ્દશઃ બાપ્પને અનુસરી વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે; તેમ છતાં તેમાં જે ઊંડી તર્કાનુગામી ચર્ચા, જે બહુશ્રુતતા અને જે ભાવસ્ફોટન દેખાય છે તે યશૌવિજયજીની ન્યાય-

૩, ૧૧ ની વૃત્તિ ૫૦ ૨૬૧ તથા “અષ્ટે સૂત્રચ્ચયેતદધીયતે-બ્રહ્માણિ જીવાશ્ચ” ઇત્યાદિ ૫, ૨ની વૃત્તિ ૫૦ ૩૨૦ તેમજ “અન્યે પઠન્તિ સૂત્રમ્” ૭, ૨૩ ૫૦ ૧૦૧ ૫૦ ૬ તેમજ ક્યાંઈક ક્યાંઈક સર્વાર્થસિદ્ધિ અને રાજવાર્તિકામાં દેખાય છે તેવી વ્યાખ્યાઓનું ખંડન પણ છે દા૦ ત૦ “યે ત્વેતદ્ ભાષ્યં ગમનપ્રતિષેધપ્રારેણ ચારણવિધાધરજિ-પ્રાસાનામાવક્ષતે તેષામાગમચિરોધઃ” ઇત્યાદિ ૩, ૧૩ની વૃત્તિ ૫૦ ૨૬૩ તથા ક્યાંઈક ક્યાંઈક વાર્તિક સાથે શબ્દસાદર્ય છે “નિત્ય-પ્રજહિપતવત્” ઇત્યાદિ ૫, ૩ની વૃત્તિ ૫૦ ૩૨૧.

બીજી બાબુ શ્વેતાંબર પંથનું ખંડન કરનારો સર્વાર્થસિદ્ધિ આદિની ખાસ વ્યાખ્યાઓનું સિદ્ધસેનીય વૃત્તિમાં નિરસન નથી; આથી એમ સંભાવના થાય છે કે સર્વાર્થસિદ્ધિમાં સ્વીકારાયેલ સૂત્રપાઠને અવલંબી રચાયેલ કોઈ દ્વિગંભરાચાર્યની કે અન્ય તટસ્થ આચાર્યની બાપ્પવ્યાખ્યા જેમાં શ્વેતાંબરીય વિશિષ્ટ માન્યતાઓનું ખંડન નહિ હોય અને જે પૂન્યપાઠ કે અક્લંકને પણ પોતાની ટીકાઓ લખવામાં આધારરૂપ થઈ હશે તે સિદ્ધસેનની સાથે હશે.

વિચારદાતાની ખાત્રી કરાવે છે. જો એ વૃત્તિ એમણે સંપૂર્ણ રચી હશે તો અઢીસો જ વર્ષમાં તેનો સર્વ નાશ થઈ ગયો હોય એમ માનતાં જીવ અચકાય છે, એટલે એની શોધ માટેનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ જવાનો સંભવ નથી.

ઉપર જે તત્ત્વાર્થ ઉપરના મહત્વપૂર્ણ અને અભ્યાસયોગ્ય થોડાક ગ્રંથોનો પરિચય આપ્યો છે તે ફક્ત અભ્યાસીઓની જિજ્ઞાસા જાગરિત કરવા અને એ દિશામાં વિશેષ પ્રયત્ન કરવાની સૂચના પૂરતો છે. વસ્તુતઃ તે પ્રત્યેક ગ્રંથનો પરિચય એક એક સ્વતંત્ર નિબંધની અપેક્ષા રાખે છે અને એ બધાનો સંમિલિત પરિચય તો એક દળદાર પુસ્તકની અપેક્ષા રાખે છે; જે કામ આ સ્થળની મર્યાદા બહારનું છે, તેથી આટલા જ પરિચયમાં સંતોષ ધારણ કરી વિરમવું યોગ્ય લેખુ છું.

પૂરવણી

મેં પં० નાથુરામ પ્રેમીજી અને પં० જીગલકિશોરજીને ઉમાસ્વાતિ તેમજ તત્ત્વાર્થને લગતી બાબતો વિષે કેટલાક પ્રશ્નો પૂછેલા એનો જે ઉત્તર તેમના તરફથી મને મળ્યો છે. તેનો મુખ્ય ભાગ તેમની જ બાપામાં મારા પ્રશ્નોની સાથે જ નીચે આપવામાં આવે છે. એ બંને મહાશયો ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ ધરાવે છે અને અત્યારના દ્વિગંભરીય વિદ્વાનોમાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ એ બંનેની યોગ્યતા ઉચ્ચ પ્રતિની છે. એટલે તેમના વિચારો અભ્યાસી માટે કામના હોઈ પૂરવણીરૂપે અહીં મુકું છું. પં० જીગલકિશોરજીના ઉત્તરમાંથી જે અંશપરત્વે મારે કાંઈક પણ કહેવાનું છે તે તેમના પત્ર પછી મારી વિચારણા એ મથાળા નીચે હું અહીં જણાવી આપીશ.

પ્રશ્નો ૧ ઉમાસ્વાતિ કુંદકુંડકા સિખ્મ યા વંશજ હૈ ધ્વસિ બાવકા ઉલ્લેખ સખસે પુરાના કિસ ગ્રંથમે પદાવલીમે યા શિલાલેખમે આપકે દેખનેમે અબ તકમે આયા હૈ ? અથવા યોં કહિમે કિ દસવી સદીકે પૂર્વવર્તી કિસ ગ્રંથ, પદાવલી આદિમે ઉમાસ્વાતિકા કુંદકુંડકે સિખ્મ હોના યા વંશજ હોના અબ તકમે પાયા ગયા હૈ ?

२ आपके विचारमें पूज्यपादका समय क्या है? तत्त्वाथका श्रोतांगरीय बाध्य आपकी विचारणासे स्वीकृत है या नहीं यदि स्वीकृत नहीं है तो उस पक्षमें महत्त्वकी दलीलें क्या हैं?

३ द्विगुणरीय परंपरामें काष्ठ 'उच्यनागर' नामक शाखा कभी लुप्त है और वायकवंश या वायकपद्धारी काष्ठ मुनिगण्य प्राचीन कालमें कभी हुआ है और हुआ है तो उसका वर्णन या उल्लेख किसमें है?

४ मुझे संदेह है कि तत्त्वार्थसूत्र के रचयिता उमास्वाति कुंडकुंदके शिष्य हों क्यों कि काष्ठ भी प्राचीन प्रमाण्य अभी तक मुझे नहीं मिला, जो मिले वे सभ्य आरहवीं सदीके आदके हैं. इसलिये उक्त प्रश्न पुछ रहा हूं जो सरसरी तोरसे ध्यानमें आवे सो लिखना.

५ प्रसिद्ध तत्त्वार्थशास्त्रकी रचना कुंडकुंदके शिष्य उमास्वातिने की है इस मान्यता के लिये इसवीं सदीसे प्राचीन क्या क्या सशुभ या उल्लेख हैं और वे कौनसे? क्या द्विगुणरीय साहित्यमें इसवीं सदीसे पुराना काष्ठ ऐसा उल्लेख है जिसमें कुंडकुंदके शिष्य उमास्वातिके द्वारा तत्त्वार्थसूत्रकी रचना किये जानेका सूचन हो या कथन हो.

६ "तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृह्यपिच्छोपलक्षितम्" । धृत्यादि पद्य कहांका है और कितना पुराना है?

७ पूज्यपाद, अकलंक, विद्वानंहि आदि प्राचीन टीकाकारोंने कहीं भी तत्त्वार्थसूत्रके रचयिता रूपसे उमास्वातिका उल्लेख किया है? और नहीं किया है तो पीछेसे यह मान्यता क्यों यथ पड़ी?

त्रेभीजनो पत्र-आपका ता० ६ का कृपापत्र मिला. उमास्वाति कुंडकुंदके वंशज हैं, इस बात पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है. यह वंशकल्पना उस समय की गई है जब तत्त्वार्थसूत्र पर सर्वार्थ-सिद्धि, श्लोकवार्तिक, राजवार्तिक आदि टीकामें अन युकी थीं और

हिंजयर संप्रदायने इस अर्थको पूर्णतया अपना लिया था. इसवीं शताब्दीके पहलेका कोई भी उल्लेख अभी तक मुझे इस संबंधमें नहीं मिला. मेरा विश्वास है कि हिंजयर संप्रदायमें जो जो विद्वान अंधकता हुआ है, प्रायः वे किसी भठ या गद्दीके पदधर नहीं थे. परंतु जिन लोगोंने गुर्वावली या पट्टावली बनाई हैं उनके मस्तकमें यह बात लरी हुई थी कि जितने भी आचार्य या अंधकता होते हैं वे किसी न किसी गद्दीके अधिकारी होते हैं. इसलिये उन्होंने पूर्ववर्ती सभी विद्वानोंकी इसी भ्रमात्मक विचारके अनुसार भौतौनी कर डाली है और उन्हें पदधर बना डाला है. यह तो उन्हें भावूम नहीं था कि उमास्वाति और कुंदकुंद किस किस समयमें हुआ है; परंतु यूंकि वे जो आचार्य थे और प्राचीन थे, इसलिये उनका संबंध जोड़ा दिया और गुरुशिष्य या शिष्यगुरु बना दिया. यह सोचनेका उन्होंने कष्ट नहीं उठाया कि कुंदकुंद कर्णाटक देशके कुंडकुंड ग्रामके निवासी थे और उमास्वामी बिहारमें भ्रमण करनेवाले. उनके संबंधकी कल्पना भी जोक तरहसे अभ्रंशव है.

श्रुतावतार, आदिपुराण, हरिवंशपुराण, नंजुलीपत्रादि आदि प्राचीन ग्रंथोंमें जो प्राचीन आचार्यपरंपरा दी हुई है उसमें उमास्वातिका बिल्कुल उल्लेख नहीं है. श्रुतावतारमें कुंदकुंदका उल्लेख है और उन्हें जोक पडा टीकाकार पतलाया है परंतु उनके आगे या पीछे उमास्वामिका कोई उल्लेख नहीं है. धर्मदंडिका श्रुतावतार यद्यपि बहुत पुराना नहीं है फिर भी जैसा जन पडता है वह किसी प्राचीन रचनाका श्रृपान्तर है और इस दृष्टिसे उसका कथन प्रमाण-केटिका है. दर्शनसार ८८० संवत्का बनाया हुआ है, इसमें पद्मनंदि या कुंदकुंदका उल्लेख है. परंतु उमास्वातिका नहीं. जिनसेनके समय राजवार्तिक और श्लोकवार्तिक जन युके थे; परंतु उन्होंने भी बीसों आचार्यों और अंधकताओंकी प्रशंसाके प्रसंगमें उमास्वातिका उल्लेख

परंपराका नहीं समझते थे एक बात और है आदिपुराण, हरि-
वंशपुराण आदिके कर्ताओंने कुंडकुंडका भी उल्लेख नहीं किया है यह
एक विचारणीय बात है.

मेरी समझमें कुंडकुंड एक आस आभाय या संप्रदायके प्रवर्तक
थे. धन्वेति जैनधर्मके वेदांतके साँचेमें ढाँसा था ! जन पड़ता है
कि जिनसेन आदिके समय तक उनका मत सर्वमान्य नहीं हुआ
और इसी लिये उनके प्रति उन्हें कोई आदरभाव नहीं था.

“तत्त्वार्थशास्त्रकर्तारं गृह्यपिच्छोपलक्षितम्” आदि श्लोक
मात्रम नहीं कहाँका है और कितना पुराना है ? तत्त्वार्थसूत्रकी मूल
प्रतियोंमें यह पाया जाता है. कहीं कहीं कुंडकुंडका भी गृह्यपिच्छ
लिखा है. गृह्यपिच्छ नामके एक और भी आचार्यका उल्लेख है.
जनहितैषी भाग १० पृष्ठ ३६६ और भाग १५ अंक ६६ कुंडकुंड-
संबंधी लेख पढ़वा कर देख लिजियेगा.

पट्पाडुडकी भूमिका भी पढ़वा लिजियेगा.

श्रुतसागरने आशाधरके महाविषेककी टीका संवत् १५८२में
समाप्त की है. अत एव ये विक्रमकी सोलहवीं शताब्दिके हैं.
तत्त्वार्थकी वृत्तिके और पट्पाडुडका तथा यशस्तिलक टीकाके कर्ता भी
यही है. दूसरे श्रुतसागरके विषयमें मुझे मात्त्रम नहीं है.

आपु लुगलकिशोरजीना पत्र-आपके प्रश्नोंका मैं सरसरी
तौरसे कुछ उत्तर दिये देता हूँ.

१ अभी तक जे हिंगंवर पदावलिवाँ ग्रंथादिकोंमें ही कुछ
गुर्वावलियोंसे जिन उपलब्ध कुछ हैं वे प्रायः विक्रमकी १२वीं
शताब्दीके पाठकी अपनी कुछ जन पड़ती हैं, ऐसा कहना ठीक होगा.
उनमें सत्यसे पुरानी कानसी है और यह कथकी अपनी कुछ अथवा
किसकी अनाई कुछ है, इस विषयमें मैं इस समय कुछ नहीं कह
सकता. अधिकांश पदावलियों पर निर्माणके समयादिकका कुछ उल्लेख

નહીં છે. આર નૈસા બી અનુભવ હોતા છે કે કિસી કિસીમેં અંતિમ આદિ કુછ લાભ પીછેસે બી શામિલ હુઆ છે.

કુંદકુંદ તથા ઉમાસ્વાતિકે સમ્બંધવાલે કિતને હી શિલાલેખ તથા પ્રશસ્તિયાં હૈં પરંતુ વે સખ ઇસ વક્ત મેરે સામને નહીં છે. હાં શ્રવણુખેલ્ગોલકે જૈન શિલાલેખોંકા સંગ્રહ ઇસ સમય મેરે સામને છે. જો માણિકચંદ અંથમાલાકા ૨૮ વાં અંથ છે. ઇસમેં ૪૦, ૪૨, ૪૩, ૪૭, ૫૦, ૧૦૫ ઓર ૧૦૮ નંબરકે ૭ શિલાલેખ દોનોંકે ઉલ્લેખ તથા સંબંધકા લિયે હુએ હૈં. પહેલે પાંચ લેખોંમેં ‘તદન્વયે’ પદકે દ્વારા ઓર નં. ૧૦૮ મેં ‘વંશો તદ્દીયો’ પદોંકે દ્વારા ઉમાસ્વાતિકા કુંદકુંદકે વંશમેં લિખા છે. પ્રકૃત વાક્યોંકા ઉલ્લેખ સ્વામીસમંતભદ્રકે પૃ. ૧૫૮ પર કુટનોટમેં બી ક્રિયા ગયા છે. ઇનમેં સખસે પુરાના શિલાલેખ નં. ૪૭ છે. જો શક સં. ૧૦૩૭ કા લિખા હુઆ છે.

૨ પૂજ્યપાદકા સમય વિક્રમકી ૭હી શતાબ્દી છે. ઇસકા વિશેષ જાનનેકે લિયે સ્વામીસમંતભદ્રકે પૃ. ૧૪૧ સે ૧૪૩ તક દેખિયે. તત્વાર્થકે શ્વેતાંબરીય લાખકા મેં અબી તક સ્વોપદા નહીં સમજતા હ. ઇસ પર કિતના હી સંદેહ છે, જિસ સખકા ઉલ્લેખ કરનેકે લિયે મેં ઇસ સમય તયાર નહીં હું.

૩ દિગંબરીય પરંપરામેં મુનિયોંકી કોષ ‘ઉચ્ચનાગર’ શાખા બી હુધ છે, ઇસકા મુજે અબી તક કુછ પતા નહીં છે ઓર ન વાચકવંશ યા વાચકપદધારી મુનિયોંકા હી કોષ વિશેષ હાલ માલૂમ છે. હાં ઇતિના સ્મરણુ હોતા છે કિ કિસી દિ. અંથમેં ઉમાસ્વાતિકે સાથ વાચક શબ્દ બી લગા હુઆ છે.

૪ કુંદકુંદ ઓર ઉમાસ્વાતિકે સંબંધકા ઉલ્લેખ નં. ૨ મેં ક્રિયા જા ચૂકા છે. મેં અબીતક ઉમાસ્વાતિકા કુંદકુંદકા નિકટાન્વધી માનતા હ—શિષ્ય નહીં. હો સકતા છે કિ વે કુંદકુંદકે પ્રશિષ્ય રહે હોં ઓર ઇસકા ઉલ્લેખ મેને ‘સ્વામીસમંતભદ્ર’મેં પૃ. ૧૫૮, ૧૫૯

પર બી ક્રિયા છે. ઉક્ત ઇતિહાસમાં ‘ઉમાસ્વાતિસમય’ ઓર ‘કુંદકુંદ-સમય’ નામકે દોનો લેખેકો એકવાર પઢ જના આહિયે.

૫ વિક્રમકી ૧૦વી શતાબ્દીસે પહલેકા કોઇ ઉલ્લેખ ગેરે દેખનેમ્ એસા નહીં આયા જિસમે ઉમાસ્વાતિકો કુંદકુંદકો સિખ્ય લિખા હો.

૬ “તત્ત્વાર્થસૂત્રકર્તારં ગૃહ્યપિચ્છોલક્ષિતમ્” ઇત્યાદિ પદ્ય તત્ત્વાર્થસૂત્રકી બહુત સી પ્રતિયોકિ અંતમે દેખા જાતા હે, પરંતુ વહ કહોંકા હે ઓર કિતના પુરાના હે યહ અબી કુછ નહીં કહા જ સકતા.

૭ પૂજ્યપાદ ઓર અકલંક દેવકે વિષયમે તો મેં અબી ઠીક નહીં કહ સકતા પરંતુ વિદ્વાનંદિને તો તત્ત્વાર્થસૂત્રકે કર્તાશ્વસે ઉમાસ્વાતિકા ઉલ્લેખ ક્રિયા હે—શ્લોકવાર્તિકમે ઉનકા દ્વિતીય નામ ગૃહ્યપિચ્છાચાર્ય દિયા હે ઓર શાયદ આત્મપરીક્ષાકી ટીકા આદિમે ઉમાસ્વાતિ નામકા બી ઉલ્લેખ હે.

ઇસ તરહ પર યહ આપકે દોનોં પત્રોંકા ઉત્તર હે, જે ઇસ સમય બન સકા હે. વિશેષ વિચાર ફિર કિસી સમય ક્રિયા જયમા.

મારી વિચારણા નવમા સૈકાના દિગંબરાચાર્ય વિદ્વાનંદિએ આત્મપરીક્ષા (શ્લોક ૧૧૯) ની સ્વોપગવૃત્તિમાં “તત્ત્વાર્થસૂત્ર-કારૈરુમાસ્વામિપ્રમૃતિમિઃ” એવું કથન કર્યું છે અને તત્ત્વાર્થ-શ્લોકવાર્તિકની સ્વોપગવૃત્તિ (પૃ ૬-પં ૩ ૧) માંએ જ આચાર્યે “પક્ષેન ગૃહ્યપિચ્છાચાર્યપર્યન્તમુનિસૂત્રેષ્ઠ ક્યમિચારિતા મિરસ્તા” એવું કથન કર્યું છે. આ બન્ને કથનો તત્ત્વાર્થ-શાસ્ત્ર ઉમાસ્વાતિરચિત હોવાનું અને ઉમાસ્વાતિ તથા ગૃહ્યપિચ્છ આચાર્ય બન્ને અલિન હોવાનું સૂચવે છે એવી પં ૦ જીગલકિશોરજીની માન્યતા છે. પરંતુ એ માન્યતા વિચારણીય છે તેથી એ બાબતમાં મારી વિચારણા શી છે તે ટૂંકમાં જણાવી દેવું યોગ્ય થશે.

પહેલા કથનમાં તત્ત્વાર્થસૂત્રકાર એ, ઉમાસ્વામિ વગેરે આચાર્યોનું

વિશેષણ છે, નહિ કે માત્ર ઉમાસ્વામિનું. હવે બાહ્યજીએ બતાવેલ રીતે અર્થ કરીએ તો ફલિત એમ થાય છે કે ઉમાસ્વામિ વગેરે આચાર્યો તત્ત્વાર્થસૂત્રના કર્તા છે. અહીં તત્ત્વાર્થસૂત્રનો અર્થ જો તત્ત્વાર્થાધિગમશાસ્ત્ર કરવામાં આવે તો એ ફલિત અર્થ ખોટો ઠરે છે. કારણ કે તત્ત્વાર્થાધિગમશાસ્ત્ર એકલા ઉમાસ્વામિએ રચેલું મનાયેલું છે નહિ કે ઉમાસ્વામિ વગેરે અનેક આચાર્યોએ. તેથી વિશેષણગત તત્ત્વાર્થસૂત્રપદનો અર્થ માત્ર તત્ત્વાર્થાધિગમશાસ્ત્ર ન કરતાં જિનકથિત તત્ત્વપ્રતિપાદક બધા જ ગ્રંથો એટલો કરવો જોઈએ, એ અર્થ કરતાં ફલિત એ થાય છે કે જિનકથિત તત્ત્વપ્રતિપાદક ગ્રંથના રચનાર ઉમાસ્વામિ વગેરે આચાર્યો. આ ફલિત અર્થ મુજબ સીધી રીતે એટલું જ કહી શકાય કે વિદ્યાનંદિની દષ્ટિમાં ઉમાસ્વામિ પણ જિનકથિત તત્ત્વપ્રતિપાદક કોઈ પણ ગ્રંથના પ્રણેતા છે. એ ગ્રંથ તે બંને વિદ્યાનંદિની દષ્ટિમાં તત્ત્વાર્થાધિગમશાસ્ત્ર જ હોય પણ એમનો એ આશય ઉક્ત કથનમાંથી બીજા આધારો સિવાય સીધી રીતે નીકળતો નથી. એટલે વિદ્યાનંદિના આત્મપરીક્ષાગત પૂર્વોક્ત પ્રથમ કથન ઉપરથી આપણે એમનો આશય સીધી રીતે એટલો જ કહી શકીએ છીએ કે ઉમાસ્વામિએ જૈન તત્ત્વ ઉપર કોઈ ગ્રંથ અવશ્ય રચેલો છે.

પૂર્વોક્ત બીજું કથન તત્ત્વાર્થાધિગમશાસ્ત્રનું પહેલું મોક્ષમાર્ગ-વિષયકસૂત્ર સર્વજ્ઞ વીતરાગપ્રણીત છે એ વસ્તુને સિદ્ધ કરનારી અનુમાનચર્યામાં આવેલું છે. એ અનુમાનચર્યામાં મોક્ષમાર્ગ વિષયકસૂત્ર પક્ષ છે, સર્વજ્ઞવીતરાગપ્રણીતત્ત્વ એ સાખ્ય છે અને સૂત્રત્વ એ હેતુ છે. એ હેતુમાં વ્યભિચારદોષનું વારણ કરતાં વિદ્યાનંદિએ ‘પત્તેન’ ઇત્યાદિ કથન કરેલું છે. વ્યભિચારદોષ પક્ષથી જુદા સ્થળમાં સંભવિત બને છે. પક્ષ તો મોક્ષમાર્ગવિષયક પ્રસ્તુત તત્ત્વાર્થસૂત્ર જ છે એટલે વ્યભિચારનું વિષયભૂત મનાયેલું ગૃહપિચ્છઆચાર્ય સુધીના મુનિઓનું સૂત્ર એ વિદ્યાનંદિની દષ્ટિમાં ઉમાસ્વામિના પક્ષભૂત મોક્ષમાર્ગવિષયક પ્રથમસૂત્રથી ભિન્ન જ હોવું જોઈએ એ વાત ન્યાયવિદ્યાના અભ્યાસીને લાગે જ

સમજાવ્યો પડે તેમ છે. વિદ્યાનંદિની દૃષ્ટિમાં પક્ષરૂપ ઉમાસ્વામિના સૂત્ર કરતાં વ્યભિચારનું વિકલ્પજૂત કહ્યાનું સૂત્ર જુદું જ છે માટે જ તેમણે એ વ્યભિચારોદોષનું વારણ કર્યું બાદ હેતુમાં અસિદ્ધતા દોષ નિવારતાં “ પ્રકૃતસૂત્ર ” એમ કહેવું છે. પ્રકૃત એટલે જેની ચર્ચા પ્રસ્તુત છે તે ઉમાસ્વામિનું મોક્ષમાર્ગવિષયકસૂત્ર. અસિદ્ધતાદોષ નિવારતાં સૂત્રને ‘ પ્રકૃત ’ એવું વિશેષણ આપ્યું છે અને વ્યભિચારોદોષ નિવારતાં તે વિશેષણ નથી આપ્યું તેમજ પક્ષરૂપસૂત્રની અંદર વ્યભિચાર નથી આવતો એમ પણ નથી કહ્યું. કેલકું ખૂલ્લી રીતે એમ કહ્યું છે કે ગૃહપિચ્છ આચાર્ય મુદીનાં મુનિઓના સૂત્રોમાં વ્યભિચાર નથી આવતો. આ બધું નિર્વિવાદપણે એ જ સૂચવે છે કે વિદ્યાનંદિ ઉમાસ્વામિથી ગૃહપિચ્છને જુદા જ સમજે છે, બન્નેને એક નહિ. આ જ મુદ્દાની પુષ્ટિમાં એક દલીલ એ પણ છે કે વિદ્યાનંદિ જો ગૃહપિચ્છ અને ઉમાસ્વામિને અભિન્ન જ સમજતા હોત તો એક જગ્યાએ ઉમાસ્વામી અને બીજી જગ્યાએ ગૃહપિચ્છ આચાર્ય એટલું વિશેષણ જ તેમને માટે ન વાપરત બદલે ગૃહપિચ્છ પછી તેઓ ઉમાસ્વામી શબ્દ વાપરત. ઉક્ત બન્ને કથનની મારી વિચારણા જે ખોટી ન હોય તો તે પ્રમાણે ફક્ત એમ થાય છે કે વિદ્યાનંદિની દૃષ્ટિમાં ઉમાસ્વામિ તત્ત્વાર્થાધિગમશાસ્ત્રના પ્રણેતા હશે. પણ તેમની દૃષ્ટિમાં ગૃહપિચ્છ અને ઉમાસ્વામિ એ બન્ને ખાતરીથી જુદા જ હોવા જોઈએ.

ગૃહપિચ્છ બલાકપિચ્છ મયૂરપિચ્છ વગેરે વિશેષણોની સૃષ્ટિ નમત્વપ્રલક વસ્ત્રપાત્રના ત્યાગવાળી દિગંબર ભાવનામાંથી થયેલી છે. જે વિદ્યાનંદિ ઉમાસ્વામિને દિગંબરીય ખાતરીથી સમજતા હોત તો તેમના નામની સાથે પાછળના વખતમાં લગાડાતું ગૃહપિચ્છ આદિ વિશેષણ તેઓ જરૂર યોગ્યત. તેથી એમ કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે કે વિદ્યાનંદિએ ઉમાસ્વામિને શ્વેતાંબર, દિગંબર કે કોઈ ત્રીજે સંપ્રદાય સૂચ્યો જ નથી.

ખાસ સૂચન ૧ પાછળ પૃ. ૬ માં પ્રો. યાદોબીનો અભિપ્રાય ટાંકવામાં આવ્યો છે તે તેમણે તેમના તત્ત્વાર્થના જર્મન અનુવાદની જમિકામાં દર્શાવ્યો છે. જિજ્ઞાસુ ત્યાંથી જોઈ લે. ૨ આ. મલ્લિકાએ

સ્વાસ્થ્યમંજરીના શ્લોક ૨૮ ની વ્યાખ્યા (પૃ ૨૨૮) માં નયોની ચર્ચા કરતાં જણાવ્યું છે કે ભાષ્યતત્ત્વમહોદધિ, ગંધહસ્તિટીકા અને ન્યાયાવતાર એ ત્રણ ગ્રંથો જોવા તેમના આ ઉલ્લેખમાં ભાષ્યતત્ત્વમહોદધિની સાથે જે ગંધહસ્તિટીકાનો બીજા ગ્રંથ તરીકે ઉલ્લેખ છે તે ઉપરથી એમ માલુમ પડે છે કે એ ઉલ્લેખથી તત્ત્વાર્થની મોટી ટીકા જે વિષ્ણુમાન છે તે જ વિવક્ષિત હોય. ૩ પરિચયમાં પાછળ ઉમાસ્વાતિ અને ગંધહસ્તી વિષે જે વિચારો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તેથી વિરુદ્ધ વિચારો હમણાં જ પં ૦ હીરાલાલ હંસરાજ દ્વારા અનુવાદિત હિમવંતપદ્મવલિમાં જોવામાં આવ્યા છે. પં ૦ હીરાલાલના અનુવાદનું પ્રામાણ્ય તપાસવા તેની મૂળ લખેલ પ્રતિ મેળવવા બહુ જ પ્રયત્ન કર્યો. છતાં અત્યાર સુધીમાં તે પ્રતિ મળી શકી નથી. તે પ્રતિ છે કે નહિ અને હોય તો ક્યારની છે એ બધું પાકે પાચે તપાસ્યા સિવાય કેવળ એ અનુવાદ ઉપર આધાર રાખી શકાય તેમ નથી. ૪ પાછળ પૃ ૦ ૨૩ અને ૭૫માં દિગંબરો સોળ સ્વર્ગ માને છે એ વાત લખી છે. આ બાબતમાં એટલું સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે કે દિગંબરીય પ્રાચીન ગ્રંથોમાં બાર કલ્પ હોવાનું કથન છે. એ જ બાર કલ્પો સોળ સ્વર્ગરૂપે વર્ણવાયલા છે. તેથી અસલમાં બારની જ સંખ્યા હતી અને ત્યાર પછી ક્યારેક સોળની સંખ્યા દિગંબરીય ગ્રંથોમાં આવી છે. આ બાબત જનજગત વચ્ચે અંક ૨ પૃ ૦ ૧૨ માં પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખ જોવો. ૫ પાછળ પૃ ૦ ૫૧ માં વિદ્યાનંદિને પાત્રકેસરી કહેલ છે, પણ પાત્રકેસરી વિદ્યાનંદિથી જુદા હતા એવો વિચાર હમણાં જ પં ૦ જુગલકિશોરજીએ રજૂ કર્યો છે. જે તેમના અનેકાંત માસિકના બીજા અંકમાં જોવો જોઈએ. ૬ બીજે સંપ્રદાયના સૂત્રપાઠોનું અને સૂત્ર તથા અનુવાદગત શબ્દકોશનું એમ બે પરિશિષ્ટો તૈયાર છતાં અત્યારે છાપવાં બંધ રાખ્યાં છે. ગ્રેસ અને બીજા ખાસ અગવડોને કારણે એ છપાવવા જતાં આ પુસ્તકની પ્રસિદ્ધિમાં બહુ જ મોડું થવાનો સંભવ છે. માટે હવે તે પરિશિષ્ટો ક્રીડા બીજા અને કાંતા હિંદી આવૃત્તિમાં પ્રસિદ્ધ થશે.

સુખલાલ.

વિષયાનુક્રમ.

અધ્યાય ૧.

વિષય.	પૃષ્ઠ.
પુરૂષાર્થનો વિવેક અને તત્ત્વાર્થના પ્રતિપાદ્ય પુરૂષાર્થનું સૂચન.	૩
મોક્ષનું સ્વરૂપ.	
સાધનોનું સ્વરૂપ.	
સાધનોનું સાહચર્ય.	
સાહચર્ય નિયમ.	
સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ.	૬
સમ્યગ્દર્શનની ઉત્પત્તિનાં નિમિત્તો.	
નિશ્ચય અને વ્યવહાર દ્વિતીય પૃથક્કરણ.	
સમ્યક્ત્વના લિંગો.	
હેતુભેદ.	
ઉત્પત્તિક્રમ.	
તત્ત્વોનો નામનિર્દેશ અને તેની અર્થા.	૧૧
નિશ્લેષોનો નામનિર્દેશ, તેનું સામાન્ય સ્વરૂપ અને પ્રત્યેકની સમજબુતિ.	૧૪
તત્ત્વને જાણવાના ઉપાયો.	૧૬
નય અને પ્રમાણમાં તદ્વાવત.	
તત્ત્વોના વિસ્તૃત જ્ઞાન માટે ચૌદ વિચારણાદ્વારો અને તેમનું વિશેષ સ્વરૂપ.	૧૭
સમ્યગ્ જ્ઞાનના ભેદો, તેનું લક્ષણ અને અર્થ.	૨૩

પ્રમાણચર્યા.

૨૫

પ્રમાણવિભાગ, પ્રમાણવક્ષણ અને દર્શનાંતરના લક્ષણ
સાથે સરખામણી.

મતિજ્ઞાનના સમાનાર્થક શબ્દો અને વિશેષ જીહાપોહ. ૨૬

મતિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અને તેને લગતી ચર્યા. ૨૮

મતિજ્ઞાનના લેહો. ૨૯

અવગ્રહ આદિ ચાર ભેદનાં લક્ષણો અને વિશેષ ચર્યા.

અવગ્રહ આદિ દરેકના ખાર લેહો, તેમની સમજૂતી
અને ચર્યા. ૩૧

સામાન્ય રૂપે અવગ્રહ આદિનો વિષય અને તેને લગતી
પ્રશ્નોત્તરી. ૩૬

ઇન્દ્રિયોની જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવાની પદ્ધતિના લેહને લીધે
અવગ્રહના અવાન્તર લેહો, તેની વિશેષ સમજૂતી અને
પ્રશ્નોત્તરી. ૩૮

શ્રુતજ્ઞાનનું સ્વરૂપ, તેના લેહો અને તેને લગતી
વિસ્તૃત ચર્યા. ૪૭

અવધિજ્ઞાનના પ્રકાર અને તેના સ્વામી. ૫૨

મનઃપર્યાયના લેહો, તેનો પરસ્પર તક્ષાવત અને વિશેષ
સમજૂતી. ૫૬

અવધિ અને મનઃપર્યાયનો તક્ષાવત. ૫૮

પાંચે જ્ઞાનના ગ્રાહ્ય વિષયો અને તેને લગતી પ્રશ્નોત્તરી. ૬૦

એક આત્મામાં એકી સાથે પ્રાપ્ત થતાં જ્ઞાનોનું વર્ણન
અને તેને લગતો જીહાપોહ. ૬૩

વિપર્યય જ્ઞાનનું નિધારણ, વિપર્યયતાનાં નિમિત્તો અને
વિસ્તૃત ચર્યા. ૬૫

નયના ભેદો.

૬૮

નયોનું નિરૂપણ એટલે શું?

નયવાદની બુદ્ધિબુદ્ધિ દેશના શા માટે અને તેને લીધે વિશેષતા શા માટે?

સામાન્ય લક્ષણ.

વિશેષ ભેદોનું સ્વરૂપ અને તેને લગતી ચર્ચા.

અધ્યાય ૨.

પાંચભાવો, એના ભેદો અને ઉદાહરણો.

૮૭

ભાવોનું સ્વરૂપ અને તેની ચર્ચા.

જીવનું લક્ષણ અને એને લગતી ચર્ચા.

૬૪

ઉપયોગની વિવિધતા, તેનું વિશેષ સ્વરૂપ અને તેને લગતો ઊદાહરણ.

૬૭

જીવરાશિના વિભાગ.

૧૦૦

સંસારી જીવના ભેદ, પ્રભેદ અને તેને લગતી પ્રશ્નોત્તરી.

”

દ્વિધ્યોની સંખ્યા, એના ભેદ, પ્રભેદ અને નામનિર્દેશ તેમજ તેની ચર્ચા.

૧૦૩

દ્વિધ્યોના જ્ઞેયો અને તેમની વિશેષ સમજ.

૧૦૭

દ્વિધ્યોના સ્વામિ અને તેને લગતો ઊદાહરણ.

૧૧૧

અંતરાલ ગતિ સંબંધી વિશેષ માહિતી માટે યોગ વગેરે

પાંચ બાબતોનું વર્ણન.

૧૧૪

યોગ.

ગતિનો નિયમ.

ગતિના પ્રકાર.

ગતિનું કાલમાન.

અનાહારનું કાલમાન અને તેને લગતી ચર્ચા.

જન્મ અને યોનિના ભેદ તથા એના સ્વામી. ૧૨૨

જન્મભેદ.

યોનિભેદ અને તેની ચર્ચા.

જન્મના સ્વામિઓ.

શરીરોને લગતું વર્ણન. ૧૨૭

શરીરના પ્રકાર અને તેની વ્યાખ્યા.

સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મભાવ.

આરંભક-ઉપાદાન દ્રવ્યનું પરિમાણ.

છેલ્લાં બે શરીરોના સ્વભાવ, કાળમર્યાદા અને સ્વામી.

એક સાથે લગ્ય શરીરોની જવન્ય તથા ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યા અને તેને લગતો ઊદાપોહ.

પ્રયોજન.

જન્મસિદ્ધતા અને દૃઢિમતા.

લિંગ-વેદવિભાગ. ૧૪૧

વિકારની તરતમતા.

આયુષના પ્રકાર અને તેના સ્વામી. ૧૪૩

આયુષના પ્રકાર અને તેના સંબંધી ઊદાપોહ.

અધિકારી.

અધ્યાય ૩.

નારકોનું વર્ણન. ૧૪૬

ભૂમિઓમાં નરકાવાસોની સંખ્યા.

લેક્ષ્યા.

પરિણામ.

શરીર.

વેદના.

વિક્રિયા.

નારકાની સ્થિતિ.	
ગતિ.	
આગતિ.	
દ્વીપ, મુમુક્ષુ આદિનો સંભવ.	
મધ્યલોકનું વર્ણન.	૧૬૧
દ્વીપ અને સમુદ્રો.	
વ્યાસ.	
રચના.	
આકૃતિ.	
જંબુદ્વીપ, એનાં ક્ષેત્રો અને પ્રધાન પર્વતો.	
ધાતકીખંડ અને પુષ્કરાર્ધદ્વીપ.	
મનુષ્ય જાતિનું સ્થિતિક્ષેત્ર અને પ્રકાર.	
કર્મભૂમિઓનો નિર્દેશ.	
મનુષ્ય અને તિર્થંચની સ્થિતિ.	

અધ્યાય ૪

દેવોના પ્રકાર.	૧૭૩
ત્રીજા નિકાયની લેશ્યા.	"
ચાર નિકાયોના ભેદ.	૧૭૪
ચતુર્નિકાયના અવાન્તર ભેદો.	"
ઇંદ્રોની સંખ્યાનો નિયમ.	૧૭૬
પહેલા બે નિકાયોમાં લેશ્યા.	૧૭૭
દેવોના કામસુખનું વર્ણન.	"
ચતુર્નિકાય દેવોના પૂર્વોક્ત ભેદોનું વર્ણન.	૧૮૦
દશવિધ ભવનપતિ.	
વ્યતરના ભેદ પ્રભેદ.	
પંચવિધ જ્યોતિષક.	

ચર જ્યોતિષક.

સ્થિર જ્યોતિષક

વૈમાનિક દેવો.

કેટલીક બાળતોમાં દેવોની ઉત્તરોત્તર અધિકતા અને
હીનતા તેમજ અન્ય પ્રાસંગિક સ્પષ્ટીકરણ. ૧૮૬

સ્થિતિ.

પ્રભાવ.

સુખ અને દુઃખ.

લેશ્યાની વિશુદ્ધિ.

ઇન્દ્રિયવિષય.

અવધિજ્ઞાનનો વિષય.

ગમનક્રિયાની શક્તિ અને ગમનક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ.

શરીરનું પરિભાણ.

પરિગ્રહ.

અભિમાન.

ઉચ્ચાસ.

આહાર.

વેદના.

ઉપપાત.

અનુભાવ.

વૈમાનિકોમાં લેશ્યાનો નિયમ. ૧૮૪

કદવોની પરિગણના. ”

લોકાન્તિક દેવોનું વર્ણન. ૧૮૫

અનુત્તર વિમાનના દેવોનું વિશેષત્વ. ૧૮૭

તિર્યચોનું સ્વરૂપ. ૧૮૮

અધિકાર સૂત્ર. ”

ભવનપતિનિકાચની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનું વર્ણન.	૧૬૮
ચૈમાનિકની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનું વર્ણન.	૧૬૯
ચૈમાનિકોની જઘન્ય સ્થિતિ.	૨૦૧
નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ.	૨૦૩
ભવનપતિની જઘન્ય સ્થિતિ.	"
વ્યંતરોની સ્થિતિ.	૨૦૪
જ્યોતિષ્કોની સ્થિતિ.	"

અધ્યાય ૫.

અજીવના લેહો.	૨૦૫
મૂળ દ્રવ્યનું કથન.	૨૦૭
મૂળ દ્રવ્યોનું આધર્મ્ય અને વૈધર્મ્ય	"
પ્રદેશોની સંખ્યાનો વિચાર.	૨૧૧
દ્રવ્યોના સ્થિતિક્ષેત્રનો વિચાર.	૨૧૫
કાર્યદ્વારા ધર્મ, અધર્મ અને આકાશનાં લક્ષણોનું કથન.	૨૨૩
કાર્યદ્વારા પુદ્ગલનું લક્ષણ અને એ કાર્યોની	
વિશેષ સમજણ.	૨૨૬
કાર્યદ્વારા જીવનું લક્ષણ.	૨૨૭
કાર્યદ્વારા કાળનું લક્ષણ અને તે દરેક કાર્યની સમજ.	૨૨૮
પુદ્ગલના અસાધારણ પર્યાય અને દર્શનાંતર સાથે	
કાંઈકે સરખામણી	૨૨૯
શબ્દ અને અંધના પ્રકાર.	
સૂક્ષ્મત્વ અને સ્પૃહાત્વનું સ્વરૂપ	
સંસ્થાનોની સમજણ	
લેહના પ્રકાર અને તમઃ છાયા આત્મપ્રમાદિનું સ્વરૂપ	
પુદ્ગલના મુખ્ય પ્રકાર અને તેની સમજણ.	૨૩૩—૩૪

અનુક્રમથી સ્કંધ અને આણ્વી ઉત્પત્તિનાં કારણ.	૨૩૫
અચાક્ષુષ સ્કંધના ચાક્ષુષ બનવામાં હેતુ અને બીજી	
રીતે સૂત્રનો અર્થ તથા ચર્ચા.	૨૩૬
‘સત્’ની વ્યાખ્યા.	૨૩૯
સત્ના સ્વરૂપ વિષે ભિન્ન ભિન્ન દર્શનોના ભિન્ન ભિન્ન મત અને	
જૈનસમ્મત સ્વરૂપનું સ્પષ્ટીકરણ	
વિરોધનો પરિહાર અને પરિણામી નિત્યત્વનું	
સ્વરૂપ તથા તેની વ્યાપકતા.	૨૪૧
‘સત્’ની બીજી વ્યાખ્યા.	
અનેકાંતના સ્વરૂપનું સમર્થન.	૨૪૪
‘અર્પિતાનર્પિતસિદ્ધેઃ’ એ સૂત્રની બીજી વ્યાખ્યા.	૨૪૫
સમલગીનું સ્વરૂપ.	
પૌદ્ગલિક બંધના હેતુનું કથન.	૨૪૭
બંધના સામાન્ય વિધાનમાં અપવાદ.	૨૫૨
શ્વેતાચ્ચર અને દિગ્ચર માન્યતા પ્રમાણે	
પૌદ્ગલિક બંધના વિધિનિષેધના યંત્ર.	
પરિણામનું સ્વરૂપ.	૨૫૩
દ્રવ્યનું લક્ષણ.	૨૫૪
જડ અને ચેતન દ્રવ્યોના પર્યાયો.	૨૫૫-૫૬
શુણ્ણ અને પર્યાયનું સ્વરૂપ.	
કાળ વિષે વિચાર.	૨૫૮
શુણ્ણનું સ્વરૂપ	૨૫૯
શુણ્ણ અને પર્યાયની ભિન્નતા.	
પરિણામનું સ્વરૂપ.	૨૬૦
પરિણામના ક્ષેત્ર તથા આશ્રયવિભાગ.	૨૬૨
અનાદિ અને આદિમાન પરિણામની ચર્ચા.	

અધ્યાય ૬

વિષય	પૃષ્ઠ
યોગના વર્ણન દ્વારા આસ્રવનું સ્વરૂપ.	૨૬૫
યોગના લેદ અને એના કાર્યલેદ.	૨૬૬
સ્વામિલેદથી યોગના ફલલેદ.	૨૬૯
સાંપરાયિક કર્માસ્રવના લેદ.	૨૭૦
બંધકારણ સમાન હોવા છતાં પણ પરિણામલેદથી	
કર્મબંધમાં વિશેષતા.	૨૭૩
અધિકરણના બે લેદ.	૨૭૫
આઠ પ્રકારોમાંથી પ્રત્યેક સાંપરાયિક કર્મના	
ભિન્ન ભિન્ન બંધહેતુઓનું કથન.	૨૭૯-૨૮૬
જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, અસાતવેદનીય, સાતવેદનીય, દર્શનમોહનીય,	
ચારિત્રમોહનીય, નારક આયુષ, તીર્થ્ય આયુષ, મનુષ્ય આયુષ, દેવ	
આયુષ, શુભ અને અશુભનામ તથા તીર્થકરનામ, નીચગોત્ર, ઉચ્ચગોત્ર	
અને અંતરાય કર્મના બંધહેતુઓનું સ્વરૂપ.	

અધ્યાય ૭

વ્રતનું સ્વરૂપ.	૨૯૭
વ્રતના લેદો.	૩૦૦
વ્રતોની ભાવનાઓ.	૩૦૦-૩૦૪
ભાવનાઓની સમજ.	
બીજી કેટલીક ભાવનાઓ.	૩૦૪
હિંસાનું સ્વરૂપ.	૩૦૮
અસત્યનું ,,	૩૧૪
ચોરીનું ,,	૩૧૬

અગ્રણુ સ્વરૂપ	૩૧૬
પરિગ્રહનું "	૩૧૮
ખરા વતી બનવાની પ્રાથમિક લાયકાત.	૩૨૦
વ્રતિના લેહો.	"
અગારી વ્રતિનું વર્ણન.	૩૨૨
પાંચ અણુવ્રતો, ત્રણ ગુણુવ્રતો, ચાર શિક્ષાવ્રતો.	
સમ્યગ્દર્શનના અતિચારો.	૩૨૭
વ્રત અને શીલના અતિચારોની સંખ્યા અને	
અનુક્રમે તેનું વર્ણન.	૩૨૯-૩૪૦
દાનનું વર્ણન.	૩૪૦-૩૪૧

અધ્યાય ૮

બંધહેતુઓનો નિર્દેશ.	૩૪૩
પાંચે બંધહેતુઓની વ્યાખ્યા.	
બંધનું સ્વરૂપ	૩૪૬
બંધના પ્રકારો.	૩૪૭
પ્રકૃતિબંધના મૂલ લેહો.	૩૪૯
ઉત્તર પ્રકૃતિલેહોની સંખ્યા અને નામનિર્દેશ	
તથા તેનું ક્રમશઃ વર્ણન.	૩૫૦-૩૫૮
સ્થિતિબંધનું વર્ણન.	૩૫૮
અનુભાવબંધનું વર્ણન.	૩૫૯-૩૬૨

અનુભાવ અને તેના બંધનું પૃથક્કરણ. અનુભાવનો ફળ
આપવાનો પ્રકાર. ફળોદય પછી થતી કર્મની દશા.

પ્રદેશબંધનું વર્ણન.	૩૬૨
પુણ્ય અને પાપ પ્રકૃતિઓનો વિભાગ.	૩૬૪
પુણ્યરૂપ ગણાતી ૪૨ અને પાપરૂપ ગણાતી ૮૨ પ્રકૃતિઓ.	

અધ્યાય ૬

સંવરનું સ્વરૂપ.	૩૬૭
સંવરના ઉપાયો.	૩૬૮
શુભિનું સ્વરૂપ.	"
સમિતિના લેહો.	૩૬૯
ધર્મના લેહો.	૩૭૦
અનુપ્રેક્ષાના લેહો.	૩૭૪
પરીપહનું વર્ણન.	૩૭૮-૩૮૫

લક્ષણ. સંખ્યા. અધિકારી પરત્વે વિભાગ. કારણોનો નિર્દેશ.

એક સાથે એક જીવમાં સંલવતા પરીપહોની સંખ્યા.

આરિત્રના લેહો.	૩૮૫
તપનું વર્ણન.	૩૮૬

બાહ્યતપ અને આંતર તપ.

પ્રાયશ્ચિત્ત આદિ તપોના લેહની સંખ્યા.	૩૮૮
પ્રાયશ્ચિત્તના લેહો.	૩૮૯
વિનયના લેહો.	૩૯૧
વૈયાવૃત્ત્યના લેહો.	૩૯૦
સ્વાધ્યાયના લેહો.	૩૯૧
બ્યુત્સર્ગના લેહો.	૩૯૨
ધ્યાનનું વર્ણન.	૩૯૩

અધિકારી, સ્વરૂપ, કાલનું પરિમાણ.

ધ્યાનના લેહો.	૩૯૭
આર્તધ્યાનનું નિરૂપણ.	૩૯૮

રૌદ્રધ્યાન નિરૂપણ.	૩૯૯
ધર્મધ્યાન ”	૪૦૦
ભેદો, સ્વામીઓ.	
શુકલધ્યાનનું નિરૂપણ.	૪૦૨
સ્વામીઓ, ભેદો, સ્વરૂપ.	
સમ્યગ્દષ્ટિઓની કર્મનિર્જરાનો તરતમભાવ.	૪૦૭
નિર્જીયના ભેદો.	૪૦૯
આઠ બાબતોમાં નિર્જીયોની વિશેષ વિચારણા.	૪૧૦

અધ્યાય ૧૦

કૈવલ્યની ઉત્પત્તિના હેતુઓ.	૪૧૫
કર્મના આત્યંતિક ક્ષયનાં કારણો અને મોક્ષનું	
સ્વરૂપ.	૪૧૬
અન્ય કારણનું કથન.	૪૧૭
મુક્ત જીવનું મોક્ષ પછી લાગલું જ કાર્ય.	૪૧૮
સિદ્ધિમાન ગતિના હેતુઓ.	”
આર બાબતોવડે સિદ્ધની વિશેષ વિચારણા.	૪૨૦-૪૨૪

ગૂજરાતી વ્યાખ્યા સહિત
આચાર્ય ઉમાસ્વાતિ વાચક પ્રણીત
તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

અધ્યાય ૧

પ્રાણી અનંત છે અને બધાંએ સુખને ચાહે છે. સુખની કલ્પના પણ બધાંની એકસરખી નથી. છતાંયે વિકાસના ઓછાપણા વધતાપણા પ્રમાણે પ્રાણીઓના અને એમના સુખના સંશ્લેષમાં બે વર્ગ કરી શકાય છે. પહેલા વર્ગમાં અલ્પ વિકાસવાળાં પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમના સુખની કલ્પના બાહ્ય સાધનો સુધી પહોંચે છે. બીજા વર્ગમાં અધિક વિકાસવાળાં પ્રાણીઓ આવે છે. તેઓ બાહ્ય અર્થાત્ ભૌતિક સાધનોની સંપત્તિમાં સુખ ન માનતાં ફક્ત આધ્યાત્મિક શુભોની પ્રાપ્તિમાં જ સુખ માને છે. બન્ને વર્ગે માનેલા સુખમાં તફાવત એ છે કે પહેલું સુખ પરાધીન છે, બીજું સુખ સ્વાધીન છે. પરાધીન સુખને કામ અને સ્વાધીન સુખને મોક્ષ કહે છે. કામ અને મોક્ષ બે જ પુરુષાર્થ છે. તે બે સિવાય બીજી કોઈ પણ વસ્તુ પ્રાણીઓને માટે મુખ્ય સાધ્ય નથી. પુરુષાર્થોમાં અર્થ અને ધર્મને ગણવામાં આવે છે તં મુખ્ય સાધ્યરૂપે નહિ પણ કામ અને મોક્ષના સાધનરૂપે. અર્થ એ કામનું અને ધર્મ એ મોક્ષનું પ્રધાન સાધન છે. પ્રસ્તુત શાસ્ત્રનો મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય વિષય મોક્ષ

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

છે. તેથી મોક્ષના સાધનભૂત ધર્મના ત્રણ વિભાગ કરી શાસ્ત્રકાર પહેલા સૂત્રમાં તેનો નિર્દેશ કરે છે;

સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ ।૧।

સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણે મળી મોક્ષનું સાધન છે.

આ સૂત્રમાં મોક્ષનાં સાધનોનો માત્ર નામનિર્દેશ છે. જે કે મોક્ષ, એનાં સાધનોનું સ્વરૂપ તથા પ્રકાર આગળ વિસ્તારથી કહેવામાં આવશે. છતાં અહીં સંક્ષેપમાં માત્ર સ્વરૂપ આપી દેવામાં આવે છે.

મોક્ષનું સ્વરૂપ બંધનાં કારણોનો અભાવ થવાથી જે આત્મિક વિકાસ પરિપૂર્ણ થાય છે તે મોક્ષ છે અર્થાત્ જ્ઞાન અને વીતરાગ ભાવની પરાકાષ્ઠા એ જ મોક્ષ છે.

સાધનોનું સ્વરૂપ જે ગુણ એટલે કે શક્તિના વિકાસથી તત્ત્વની અર્થાત્ સત્યની પ્રતીતિ થાય, જેનાથી હેય-છોડી દેવા યોગ્ય અને ઉપાદેય-સ્વીકારવા યોગ્ય તત્ત્વના યથાર્થ વિવેકની અભિરુચિ થાય તે સમ્યગ્દર્શન.

૧નય અને પ્રમાણથી થનારું જીવાદિ તત્ત્વોનું યથાર્થ જ્ઞાન તે સમ્યગ્જ્ઞાન છે.

૧-૨ જે જ્ઞાન, શબ્દમાં જિતારી શકાય છે અર્થાત્ જેમાં ઉદ્દેશ્ય અને વિધેય રૂપથી વસ્તુ કહેવાય છે તે જ્ઞાન નય અને જેમાં

સમ્યગ્જ્ઞાનપૂર્વક કાપાયિક ભાવોની એટલે કે રાગ-
દ્વેષની અને યોગની નિવૃત્તિ થવાથી જે સ્વરૂપરમણ થાય
છે એ જ સમ્યક્ચારિત્ર છે.

સાધનોનું સાહચર્ય ઉપર જાણવેલાં ત્રણે સાધનો
જ્યારે પરિપૂર્ણરૂપમાં પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સંપૂર્ણ મોક્ષનો
સંભવ છે, અન્યથા નહિ. એક પણ સાધન જ્યાં સુધી અપૂર્ણ
હોય છે ત્યાં સુધી પરિપૂર્ણ મોક્ષ થઈ શકતો નથી. ઉદા-
હરણ તરીકે-સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન પરિપૂર્ણરૂપમાં
પ્રાપ્ત થઈ જાય છે છતાં સમ્યક્ચારિત્રની અપૂર્ણતાને લીધે
તેરમા ગુણસ્થાનમાં પૂર્ણ મોક્ષ અર્થાત્ અશરીરસિદ્ધિ અથવા

ઉદ્દેશ્ય-વિધેયના વિભાગ સિવાય જ એટલે કે અવિભક્ત વસ્તુનું સંપૂર્ણ
અથવા અસંપૂર્ણ યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે તે જ્ઞાન પ્રમાણુ. વિશેષ
ખુલાસા માટે જુઓ અધ્યાય ૧ સૂત્ર ૬, ૩૪, ૩૫ તેમજ ન્યાયાવત્તર
શ્લોક ૨૯, ૩૦ નો ગૂજરાતી અનુવાદ.

૧ યોગ એટલે માનસિક વાયિક તેમજ ક્રાયિક ક્રિયા.

૨ હિંસાદિ દોષોનો ત્યાગ અને અહિંસાદિ મહાવ્રતોનું આચરણ
પણ સમ્યક્ચારિત્ર કહેવાય છે. કારણ કે તે દ્વારા રાગદ્વેષની નિવૃત્તિ
કરી શકાય છે અને એમની નિવૃત્તિથી દોષોનો ત્યાગ અને મહા-
વ્રતોનું પાલન સ્વતઃસિદ્ધ થઈ જાય છે.

૩ જે કે તેરમા ગુણસ્થાનમાં વીતરાગભાવરૂપ ચારિત્ર તો
પૂર્ણ જ છે છતાં અહીં જે અપૂર્ણતા કહેવામાં આવી છે તે વીતરા-
ગ્ય અને અયોગતા એ બંનેને પૂર્ણ ચારિત્ર માનીને જ. આવું પૂર્ણ
ચારિત્ર ચૌદમા ગુણસ્થાનમાં પ્રાપ્ત થાય છે અને તરત જ અશરીર-
સિદ્ધિ થાય છે.

તેસ્વાચ્છ સૂત્ર

વિદેહસુક્તિ થતી નથી અને ચૌદમા ગુણસ્થાનમાં શૈલેશી અવસ્થા રૂપ પરિપૂર્ણ ચારિત્ર પ્રાપ્ત થતાં જ ત્રણે સાધનોની પરિપૂર્ણતાના બળથી પૂર્ણ મોક્ષ શક્ય થાય છે.

સાહચર્યનિયમ ઉપરનાં ત્રણે સાધનોમાંથી પહેલાં બે એટલે કે સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન અવશ્ય સહચારી હોય છે. જેમ સૂર્યનો તાપ અને પ્રકાશ એક બીજાને છોડીને રહી શકતાં નથી તેમજ સમ્યગ્દર્શન

૧ શૈલેશી અવસ્થા એટલે આત્માની એક એવી અવસ્થા કે જેમાં જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠાના કારણથી મેરુ સરખી નિષ્પ્રકંપતા કે નિશ્ચલતા આવે છે. વધારે ખુલાસા માટે જુઓ હિંદી કર્મગ્રંથ બીજો પૃ. ૩૦.

૨ એક એવો પણ પક્ષ છે જે દર્શન અને જ્ઞાનનું અવશ્યભાવી સાહચર્ય ન માનતાં વૈકલ્પિક સાહચર્ય માને છે. એ મત પ્રમાણે કોષ્ઠક વાર દર્શનકાળમાં જ્ઞાન ન પણ હોય. એનો અર્થ એવો છે કે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયાં છતાં દેવ, નારક, તિર્યચોને અને કેટલાક મનુષ્યોને પણ વિશિષ્ટ શ્રુતજ્ઞાન એટલે કે આચારાદિ અંગોનું જ્ઞાન હોતું નથી. આ મત પ્રમાણે દર્શનના સમયે જ્ઞાન ન હોવાનો અર્થ એ છે કે તે સમયે વિશિષ્ટ શ્રુતજ્ઞાન હોતું નથી. પરંતુ દર્શન અને જ્ઞાનને અવશ્ય સહચારી માનતા પક્ષનો આશય એ છે કે દર્શન પ્રાપ્તિના પહેલાં જે મતિ આદિ અજ્ઞાનરૂપે જીવોમાં હોય છે તે સમ્યગ્દર્શનની હિતપત્તિ અથવા મિથ્યાદષ્ટિની નિવૃત્તિથી સમ્યગ્-રૂપમાં પરિણત થઈ જાય છે, અને તે મતિ આદિ જ્ઞાન કહેવાય છે. આ મત પ્રમાણે જે અને જેટલો વિશેષ બોધ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ-કાલમાં હોય તેજ સમ્યગ્જ્ઞાન સમજવું, માત્ર વિશિષ્ટ શ્રુત નહિ.

અને સમ્યગ્જ્ઞાન એક ણીજા સિવાય રહેતાં નથી. પરંતુ સમ્યક્ચારિત્રની સાથે એમનું સાહચર્ય અવશ્યભાવી નથી. કારણ કે સમ્યક્ચારિત્ર સિવાય પણ કેટલાક સમય સુધી સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન બેવામાં આવે છે. આમ હોવા છતાં પણ ઉત્ક્રાંતિના ક્રમ પ્રમાણે સમ્યક્ચારિત્ર માટે એવો નિયમ છે કે જ્યાં તે હોય ત્યાં એની પૂર્વેનાં સમ્યગ્દર્શન આદિ બંને સાધન અવશ્ય હોય છે.

પ્ર૦—જો આત્મિક ગુણોનો વિકાસ એ જ મોક્ષ છે અને સમ્યગ્દર્શન આદિ એનાં સાધન પણ આત્માના ખાસ ખાસ ગુણોનો વિકાસ જ છે તો પછી મોક્ષ અને એના સાધનમાં શું તફાવત છે ?

ઉ૦—કાંઈ પણ નહિ.

પ્ર૦—જો તફાવત નથી તો મોક્ષ સાધ્ય અને સમ્યગ્દર્શન આદિ રત્નત્રય એનું સાધન એવો સાધ્યસાધનભાવ કેવી રીતે સમજવો ? કારણ કે સાધ્યસાધનસંબંધ ભિન્ન વસ્તુઓમાં દેખાય છે.

ઉ૦—સાધક અવસ્થાની અપેક્ષાએ મોક્ષ અને રત્નત્રયનો સાધ્યસાધનભાવ કહ્યો છે સિદ્ધ અવસ્થાની અપેક્ષાએ નહિ. કેમકે સાધકનું સાધ્ય પરિપૂર્ણ રત્નત્રયરૂપ મોક્ષ હોવા છતાં પણ એની પ્રાપ્તિ એને રત્નત્રયના ક્રમિક વિકાસથી જ થાય છે. આ શાસ્ત્ર સાધકને માટે છે, સિદ્ધને માટે નથી, આથી આમાં સાધકને માટે ઉપયોગી એવા સાધ્યસાધનના ભેદનું જ કથન છે.

તત્ત્વોચ્ચાર

પ્ર૦—સંસારમાં તો ધન સ્ત્રી વ્યાધિ સાધનોથી સુખ-પ્રાપ્તિ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તો પછી એને છોડીને મોક્ષના પરોક્ષ સુખ માટે ઉપદેશ શા માટે કરવામાં આવે છે ?

ઉ૦—મોક્ષનો ઉપદેશ એટલા માટે છે કે એમાં સાચું સુખ મળે છે, સંસારમાં સુખ મળે છે પણ સચું સુખ નહિ, સુખાભાસ મળે છે.

પ્ર૦—મોક્ષમાં સાચું સુખ અને સંસારમાં સુખાભાસ એટલે શું ?

ઉ૦—સાંસારિક સુખ, ઇચ્છાઓને તૃપ્ત કરવાથી થાય છે. હવે ઇચ્છાનો એવો સ્વભાવ છે કે એક પૂરી થાય ન થાય એટલામાં તો બીજી સેંકડો ઇચ્છાઓ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, આ બધી ઇચ્છાઓની તૃપ્તિ થવાનો સંભવ નથી; અને ધારો કે હોય તો પણ તેટલામાં એવી બીજી હજારો ઇચ્છાઓ પેદા થઈ જવાની કે જેની તૃપ્તિ થવાનો સંભવ નથી. આથી જ સંસારમાં ઇચ્છાઓની તૃપ્તિથી ઉત્પન્ન થયેલા સુખના પટલા કરતાં અતૃપ્ત ઇચ્છાઓથી ઉત્પન્ન થયેલા ડુઃખનું પટલું ભારે જ રહેવાનું. તેથી સંસારના સુખને સુખાભાસ કહ્યો છે. મોક્ષની સ્થિતિ એવી છે કે એમાં ઇચ્છાઓનો જ અભાવ થઈ જાય છે. અને સ્વાભાવિક સંતોષ પ્રગટ થાય છે. તેથી એમાં સંતોષથી ઉત્પન્ન થતું સુખ એ સુખ જ છે અને એ જ સાચું સુખ છે. ૧

સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ—

તત્ત્વાર્થમદ્દાનં સમ્યગ્દર્શનમ્ ।૨।

યથાર્થ રૂપથી પદાર્થોનો નિશ્ચય કરવાની જે રુચિ તે સમ્યગ્દર્શન છે.

સમ્યગ્દર્શનની ઉત્પત્તિનાં નિમિત્તો—

તન્નિસર્ગાદધિગમાદ્વા ।૩।

તે (સમ્યગ્દર્શન) નિસર્ગથી એટલે કે પરિણામમાત્રથી અથવા અધિગમથી એટલે કે બાહ્ય નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થાય છે.

જગતના પદાર્થોને યથાર્થ રૂપથી જાણવાની રુચિ સાંસારિક અને આધ્યાત્મિક બન્ને પ્રકારના અભિલાષોથી થાય છે. ધન, પ્રતિષ્ઠા આદિ કોઈ સાંસારિક વાસનામાટે જે તત્ત્વજિજ્ઞાસા થાય છે તે સમ્યગ્દર્શન નથી. કેમકે એનું પરિણામ મોક્ષપ્રાપ્તિ ન હોવાથી એનાથી સંસાર જ વધે છે. પરન્તુ આધ્યાત્મિક વિકાસનેમાટે જે તત્ત્વનિશ્ચયની રુચિ ફક્ત આત્માની તૃપ્તિમાટે થાય છે તે સમ્યગ્દર્શન છે.

નિશ્ચય અને વ્યવહાર દૃષ્ટિથી પૃથક્કરણ આધ્યાત્મિક વિકાસથી ઉત્પન્ન થએલ એક પ્રકારનો આત્માનો પરિણામ તે નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ છે. તે જ્ઞેયમાત્રને તાત્ત્વિક

સત્વાર્થ સૂત્ર

રૂપમાં બાણવાની, હુયને છોડી દેવાની અને ઉપાદેયને ગ્રહણ કરવાની રુચિરૂપ છે.

રુચિના બળથી ઉત્પન્ન થતી ધર્મતત્ત્વનિષ્ઠા એ વ્યવહાર-સમ્યક્ત્વ છે.

સમ્યક્ત્વના લિંગો સમ્યગ્દર્શનની પિછાન કરાવે એવાં પાંચ લિંગ માનવામાં આવે છે. જેવાં કે પ્રશમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્ય.

૧ તત્ત્વના મિથ્યા પક્ષપાતથી ઉત્પન્ન થતા કદાચદ્વ આદિ દોષોનો ઉપશમ એ જ પ્રશમ છે. ૨ સાંસારિક બંધનોનો ભય એ સંવેગ છે. ૩ વિષયોમાં આસક્તિ ઓછી થવી એ નિર્વેદ છે. ૪ દુઃખી પ્રાણીઓનું દુઃખ દૂર કરવાની ઇચ્છા એ અનુકંપા છે. ૫ આત્મા આદિ પરોક્ષ કિન્તુ યુક્તિપ્રમાણથી સિદ્ધ પદાર્થોનો સ્વીકાર એ આસ્તિક્ય છે.

હેતુભેદ સમ્યગ્દર્શનને યોગ્ય આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિ થતાં જ સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થાય છે. પણ આમાં કોઈ આત્માને એના આવિર્ભાવ માટે બાહ્ય નિમિત્તની અપેક્ષા રહે છે, જ્યારે કોઈને રહેતી નથી. એ તો પ્રસિદ્ધ છે કે કોઈ વ્યક્તિ, શિક્ષક આદિની મદદથી શિષ્ય આદિ કેટલીક કળાઓ શીખે છે; જ્યારે કેટલાક બીજાની મદદ સિવાય પોતાની બળે જ શીખી લે છે. આન્તરિક કારણોની સમાનતા હોવા છતાં પણ બાહ્ય નિમિત્તની અપેક્ષા અને અનપેક્ષાને લઈને

પ્રસ્તુત સૂત્રમાં સમ્યગ્દર્શનના ૧૧ સર્ગસમ્યગ્દર્શન અને અધિગમસમ્યગ્દર્શન એવા બે ભેદ કર્યા છે. બાહ્ય નિમિત્તો પણ અનેક પ્રકારનાં હોય છે. કોઈ પ્રતિમા આદિ ધાર્મિક વસ્તુઓના માત્ર અવલોકનથી સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરે છે, કોઈ ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળી, કોઈ શાસ્ત્રો ભણીને અને કોઈ સત્સંગથી.

^૧ઉત્પત્તિક્રમ અનાદિકાળના સંસારપ્રવાહમાં તરેહ-તરેહનાં દુઃખોનો અનુભવ કરતાં કરતાં યોગ્ય આત્મામાં કોઈક વાર એવી પરિણામશુદ્ધિ થઈ જાય છે, જે એ આત્માને તે ક્ષણ માટે અપૂર્વ જ છે. એ પરિણામશુદ્ધિને અપૂર્વકરણ કહે છે. અપૂર્વકરણથી તાત્ત્વિક પક્ષપાતની બાધક રાગદ્વેષની તીવ્રતા મટી જાય છે. એવી રાગદ્વેષની તીવ્રતા મટી જતાં આત્મા સત્યને માટે જગરૂક બની જાય છે. આ આધ્યાત્મિક જાગરણ એ જ સમ્યક્ત્વ છે. ૨-૩

તાત્ત્વિક અર્થોનો નામનિર્દેશ—

જીવાજીવાસ્રવબન્ધસંવરનિર્જરામોક્ષાસ્તત્ત્વમ્ ।૪।

જીવ, અજીવ, આસ્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ એ ૬ તત્ત્વો છે.

૧ ઉત્પત્તિક્રમની સ્પષ્ટતા માટે જુઓ હિંદી બીજો કર્મગ્રંથ પૃ. ૭ તથા ચોથા કર્મગ્રંથની પ્રસ્તાવના પૃ. ૧૩.

૨ બૌદ્ધ દર્શનમાં જે દુઃખ, સમુદય, નિરોધ અને માર્ગ એ ચાર આર્ય-સત્યો છે. સાંખ્ય તથા યોગદર્શનમાં જે હેય, હેયહેતુ, હાન અને

વસ્તુત્ત્વ જ્ઞાન

ઘણાં અંશોમાં પુણ્ય અને પાપ બિભેરી નવ તત્ત્વો કહ્યાં છે, પરંતુ અહીં પુણ્ય અને પાપ બન્ને તત્ત્વનો આસ્ત્રવ અથવા બંધ તત્ત્વમાં અંતર્ભાવ કરી ફક્ત સાત જ તત્ત્વો કહ્યાં છે. એ અંતર્ભાવ આ રીતે સમજવો જોઈએ.

પુણ્ય, પાપ બન્ને દ્રવ્ય અને ભાવ રૂપથી બળ્યે પ્રકારનાં છે, શુભ કર્મપુદ્ગલ દ્રવ્યપુણ્ય અને અશુભ કર્મપુદ્ગલ દ્રવ્યપાપ છે. આથી દ્રવ્યરૂપ પુણ્ય તથા પાપ, બંધ તત્ત્વમાં અંતર્ભૂત થાય છે, કેમકે આત્મસંબંધ કર્મપુદ્ગલ અથવા આત્મા અને કર્મપુદ્ગલનો સંબંધવિશેષ એ જ દ્રવ્યબંધ તત્ત્વ કહેવાય છે. દ્રવ્યપુણ્યનું કારણ શુભ અધ્યવસાય જે ભાવ-પુણ્ય કહેવાય છે અને દ્રવ્યપાપનું કારણ અશુભ અધ્યવસાય જે ભાવપાપ કહેવાય છે, તે પણ બંધ તત્ત્વમાં અંતર્ભૂત છે. કેમકે બંધનો કારણભૂત કાષાયિક અધ્યવસાય—પરિણામ એ જ ભાવબંધ કહેવાય છે. ભાવબંધ એ જ ભાવઆસ્ત્રવ છે, તેથી પુણ્ય પાપને આસ્ત્રવ પણ કહી શકાય.

પ્ર૦—આસ્ત્રવથી લઈ મોક્ષસુધીનાં પાંચ તત્ત્વો જીવ અજીવની જેમ સ્વતંત્ર નથી તેમજ અનાદિ અનન્ત પણ નથી. પણ તે જીવ અથવા અજીવની યથાસંભવ અમુક અમુક અવસ્થારૂપ છે. તો પછી તેમની, જીવ અજીવની સાથે તત્ત્વ તરીકે કેમ ગણતરી કરી ?

હાનોપાય એ ચતુર્વિધ છે. ન્યાયદર્શનમાં જેને અર્થપદ કહ્યાં છે તેના સ્થાનમાં આસ્ત્રવથી લઈ મોક્ષ સુધીનાં પાંચ તત્ત્વો જૈનદર્શનમાં પ્રસિદ્ધ છે.

ઉ૦-વસ્તુસ્થિતિ સિધ્ધિ જ છે અર્થાત્ અર્હિયાં તત્ત્વશબ્દનો અર્થ અનાદિ-અનન્ત અને સ્વતન્ત્ર ભાવ નથી, કિન્તુ મોક્ષ-પ્રાપ્તિમાં ઉપયોગી થાય એવું જ્ઞેય એવો અર્થ છે. આ શાસ્ત્રનો મુખ્ય વિષય મોક્ષ હોવાથી મોક્ષના જિજ્ઞાસુઓ માટે જે વસ્તુઓનું જ્ઞાન અત્યંત આવશ્યક છે એ જ વસ્તુઓને અર્હિયાં તત્ત્વ તરીકે ગણાવી છે. મોક્ષ તો મુખ્ય સાધ્ય જ રહ્યું એટલે એને તથા એના કારણને જાણ્યા વિના મોક્ષમાર્ગમાં મુમુક્ષુની પ્રવૃત્તિ જ થઈ શકતી નથી. એ રીતે જ મુમુક્ષુ મોક્ષના વિરોધી તત્ત્વોનું અને એ વિરોધી તત્ત્વોના કારણોનું સ્વરૂપ ન જાણે તોપણ પોતાના માર્ગમાં તે અસ્પષ્ટિત પ્રવૃત્તિ કરી શકે નહિ. અને એ તો મુમુક્ષુને સૌથી પહેલું જ જાણી લેવું પડે છે કે હું જો મોક્ષનો અધિકારી છું તો મારામાં જણાતું સામાન્ય સ્વરૂપ કોનામાં છે અને કોનામાં નથી. આ જ્ઞાનની પૂર્તિ માટે સાત તત્ત્વોનું કથન છે. જીવ તત્ત્વના કથનથી મોક્ષના અધિકારીનો નિર્દેશ થાય છે. અજીવ તત્ત્વથી એમ સૂચિત થાય છે કે જગતમાં એક એવું પણ તત્ત્વ છે, જે જડ હોવાથી મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશનું અધિકારી નથી. બંધ તત્ત્વથી મોક્ષનો વિરોધી ભાવ અને આસ્રવ તત્ત્વથી એ વિરોધી ભાવનું કારણ બતાવ્યું છે. સંવર તત્ત્વથી મોક્ષનું કારણ અને નિર્જરા તત્ત્વથી મોક્ષનો ક્રમ બતાવ્યો છે. ૪

તત્વાર્થ સૂત્ર

નિક્ષેપોનો નામનિર્દેશ—

નામસ્થાપનાદ્રવ્યમાવતસ્તજ્યાસઃ ।૫।

નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ રૂપથી એમનો એટલે કે સમ્યગ્દર્શન આદિ અને જીવ આદિનો ન્યાસ એટલે કે વિભાગ થાય છે.

બધા વ્યવહારનું કે જ્ઞાનની આપલેનું મુખ્ય સાધન ભાષા છે. ભાષા, શબ્દોની બનેલી છે. એક જ શબ્દ, પ્રયોજન અથવા પ્રસંગ પ્રમાણે અનેક અર્થમાં વપરાય છે. દરેક શબ્દના ઓછામાં ઓછા ચાર અર્થ જોવામાં આવે છે. એ જ ચાર અર્થ એ શબ્દના અર્થસામાન્યના ચાર વિભાગ છે. એ વિભાગને જ નિક્ષેપ—ન્યાસ કહે છે. એ બાણવાથી તાત્પર્ય સમજવામાં સરળતા થાય છે. એ માટે પ્રસ્તુત સૂત્રમાં એ ચાર અર્થનિક્ષેપ બતાવ્યા છે. એનાથી એટલું પૃથક્કરણ થઇ જશે કે મોક્ષમાર્ગ રૂપે સમ્યગ્દર્શન આદિ અર્થ, અને તત્ત્વ રૂપે જીવાજીવાદિ અર્થ અમુક પ્રકારના હોવા જોઇએ, બીજા પ્રકારના નહિ. એ ચાર નિક્ષેપ આ પ્રમાણે છે—

૧ જે અર્થ વ્યુત્પત્તિસિદ્ધ નથી પણ ફક્ત માત-પિતા અથવા બીજા લોકોના સંકેતબળથી બાણી શકાય છે. તે અર્થ નામનિક્ષેપ. જેમકે કોઇ એક એવી વ્યક્તિ છે જેનામાં સેવક યોગ્ય કોઈ પણ ગુણ નથી પણ કોઈએ એનું નામ સેવક રાખ્યું છે આ નામસેવક. ૨ જે વસ્તુ

મૂળ વસ્તુની પ્રતિકૃતિ, મૂર્તિ અથવા ચિત્ર હોય અથવા જેમાં મૂળ વસ્તુનો આરોપ કરાયો હોય તે સ્થાપનાનિષ્કેપ. જેમકે કોઈ સેવકનું ચિત્ર, છબી અથવા મૂર્તિ એ સ્થાપના-સેવક. ૩ જે અર્થ બાવનિષ્કેપનો પૂર્વરૂપ અથવા ઉત્તરરૂપ હોય અર્થાત્ એની પૂર્વ અથવા ઉત્તર અવસ્થા રૂપ હોય તે દ્રવ્યનિષ્કેપ. જેમકે એક એવી વ્યક્તિ હોય કે જે વર્તમાનમાં સેવાકાર્ય કરતી નથી, પણ જેણે કંતો ભૂતકાળમાં સેવા કરી છે અથવા આગળ કરનાર છે તે દ્રવ્યસેવક. ૪ જે અર્થમાં શબ્દનું વ્યુત્પત્તિનિમિત્ત કે પ્રવૃત્તિનિમિત્ત

૧ ટુંકમાં નામ બે જાતનાં છે—યૌગિક અને રૂઢ. રસોયો, કલઘગરો વગેરે યૌગિક શબ્દો છે. ગાય, ઘોડો વગેરે રૂઢ શબ્દો છે. રસોઇ કરે તે રસોયો અને કલઇ કરે તે કલઘગરો. અહીં રસોઇ અને કલઇ કરવાની ક્રિયા એ જ રસોયો અને કલઘગરો શબ્દની વ્યુત્પત્તિનું નિમિત્ત છે, અર્થાત્ એ શબ્દો એવી ક્રિયાને લીધે જ સાધિત થયા છે ને તેથી જ એ ક્રિયા એવા શબ્દોની વ્યુત્પત્તિનું નિમિત્ત કહેવાય. સંસ્કૃત શબ્દો લઇને ઘટાવવું હોય તો પાચક, કુંભકાર આદિ શબ્દોમાં અનુક્રમે પાકક્રિયા અને ઘટનિર્માણક્રિયાને વ્યુત્પત્તિનિમિત્ત સમજવું જોઈએ. સારાંશ કે યૌગિક શબ્દોમાં વ્યુત્પત્તિનું નિમિત્ત એ જ તેની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત છે. પણ રૂઢ શબ્દોમાં એમ નહિ ઘટે, એવા શબ્દો વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે વ્યવહારમાં નથી આવતા પરંતુ રૂઢિ પ્રમાણે તેનો અર્થ થાય છે. ગાય (ગૌ) ઘોડો (ઞશ્વ) આદિ શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ ખાસ થતી નથી અને કોઇ કરે તો પણ તેનો વ્યવહાર તો છેવટે વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે નહિ કિંતુ રૂઢિ પ્રમાણે જ દેખાય છે. અમુક અમુક પ્રકારની આકૃતિ, જાતિ એ જ ગાય, ઘોડો આદિ રૂઢ શબ્દોના વ્યવહારનું નિમિત્ત છે.

તત્ત્વાર્થ જ્ઞાન

ખરાખર ઘટતું હોય તે ભાવનિક્ષેપ. જેમકે એક એવી વ્યક્તિ છે કે જે સેવક યોગ્ય કાર્ય કરે છે તે ભાવસેવક કહેવાય.

સમ્યગ્દર્શન આદિ મૌક્ષમાર્ગના અને જીવ અજીવ આદિ તત્ત્વોના પણ ચાર ચાર નિક્ષેપ-અર્થવિભાગ સંભવે છે. પરંતુ ચાલુ પ્રકરણમાં એ ભાવરૂપે સમજવાના છે. ૫

તત્ત્વોને જાણવાના ઉપાયો—

પ્રમાણનયૈરધિગમઃ ।૬।

પ્રમાણો અને નયોથી જ્ઞાન થાય છે.

નય અને પ્રમાણમાં તફાવત નય અને પ્રમાણ બન્ને જ્ઞાન જ છે. પરંતુ એમાં તફાવત એ છે કે નય વસ્તુના એક અંશનો ભોધ કરે છે અને પ્રમાણ અનેક અંશોનો; અર્થાત્ વસ્તુમાં અનેક ધર્મ હોય છે, એમાંથી જ્યારે કોઈ એક ધર્મ દ્વારા વસ્તુનો નિશ્ચય કરવામાં આવે ત્યારે તે નય કહેવાય છે. જેમકે નિત્યત્વ ધર્મ દ્વારા આત્મા અથવા પ્રદીપ આદિ વસ્તુ નિત્ય છે એવો નિશ્ચય, અને જ્યારે અનેક ધર્મ દ્વારા વસ્તુનો અનેક રૂપથી નિશ્ચય કરવામાં આવે ત્યારે તે પ્રમાણ કહે-

તેથી તે તે આકૃતિ કે ભૂતિ એવા શબ્દોનું વ્યુત્પત્તિનિમિત્ત નહિ પણ પ્રવૃત્તિનિમિત્ત કહેવાય છે.

ઔચિક શબ્દ (વિશેષણરૂપ) હોય ત્યાં વ્યુત્પત્તિનિમિત્તવાદો અર્થ ભાવનિક્ષેપ અને રૂઢ શબ્દ (ભૂતિનામ) હોય ત્યાં પ્રવૃત્તિનિમિત્તવાદો અર્થ ભાવનિક્ષેપ જણાયો.

વાય. જેમકે—નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ આદિ ધર્મો દ્વારા આત્મા અથવા પ્રદીપ આદિ વસ્તુઓ નિત્યાનિત્ય આદિ અનેક રૂપ છે એવો નિશ્ચય. અથવા ળીબ શબ્દોમાં કહીએ તો નય એ પ્રમાણનો માત્ર એક અંશ છે અને પ્રમાણ એ અનેક નયોનો સમૂહ છે. કેમકે નય, વસ્તુને એક દૃષ્ટિએ ગ્રહણ કરે છે અને પ્રમાણ એને અનેક દૃષ્ટિઓથી ગ્રહણ કરે છે. ૬ તત્ત્વોના વિસ્તૃત જ્ઞાનને માટે કેટલાંક વિચારણા - દ્વારોનું કથન—

નિર્દેશસ્વામિત્વસાધનાધિકરણસ્થિતિવિધાનતઃ । ૭ ।

સત્સંરૂપાક્ષેત્રસ્પર્શનકાઠાન્તરભાવાલ્પબહુત્વૈશ્ચ । ૮ ।

નિર્દેશ, સ્વામિત્વ, સાધન, અધિકરણ, સ્થિતિ અને વિધાનથી તથા

સત્, સંખ્યા, ક્ષેત્ર, સ્પર્શન, કાળ, અન્તર, ભાવ અને અલ્પબહુત્વથી સમ્યગ્દર્શનાદિ વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે.

નાનો કે મોટો કોઈ પણ જિજ્ઞાસુ બ્યારે તે

૧ કોઈ પણ વસ્તુમાં પ્રવેશ કરવો એટલે તેની માહિતી મેળવવી અગર વિચારણા કરવી. એમ કરવાનું મુખ્ય સાધન તે વસ્તુ વિષે વિવિધ પ્રશ્નો કરવા એ છે. પ્રશ્નો ખુલાસો મળે તે પ્રમાણમાં પ્રવેશ કર્યો ગણાય. તેથી પ્રશ્નો એ જ વસ્તુમાં પ્રવેશ કરવાનાં અર્થાત્ વિચારણા મારફત તેમાં હિંડા ઊતરવાનાં દ્વારો છે. તેથી વિચારણા-દ્વાર એટલે પ્રશ્નો એમ સમજવું અને શાસ્ત્રોમાં તેને અનુયોગદ્વાર કહ્યાં છે. અનુયોગ—ગ્યાન્યા કે વિવરણ, તેનાં દ્વારો એટલે તે તે પ્રશ્નો.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

પહેલ વહેલો કોઈ વિમાન કે બીજી એવી નવી વસ્તુ જુઓ છે અને એનું નામ સાંભળે છે ત્યારે એની જિજ્ઞાસા-વૃત્તિ બળી ઊઠે છે. અને એથી તે પૂર્વે નહિ જોયેલી અથવા નહિ સાંભળેલી વસ્તુના સંબંધમાં અનેક પ્રશ્ન કરવા લાગી બય છે.

તે એ વસ્તુનો આકાર, રૂપ, રંગ, એનો માલિક, એને બનાવવાના ઉપાય, એને રાખવાની જગ્યા, એના ટકાઉપણાની મર્યાદા અને એના પ્રકાર આદિના સંબંધમાં વિવિધ પ્રશ્નો કરે છે. અને એ પ્રશ્નોનો ઉત્તર પ્રાપ્ત કરી પોતાની જ્ઞાનવૃદ્ધિ કરે છે. આ રીતે જ અંતર્દષ્ટિવાળી વ્યક્તિ પણ મોક્ષ માર્ગ વિષે સાંભળીને અથવા હેય, ઉપાદેય એવાં આધ્યાત્મિક તત્ત્વ વિષે સાંભળીને એના સંબંધમાં વિવિધ પ્રશ્નો દ્વારા પોતાનું જ્ઞાન વધારે છે. આ જ આશય ચાલુ બે સૂત્રોમાં પ્રગટ કર્યો છે. ઉદાહરણ તરીકે નિર્દેશ આદિ સૂત્રોક્ત ચૌદ પ્રશ્નોને સમ્યગ્દર્શન વિષે સંક્ષેપમાં નીચે પ્રમાણે વિચાર કરવામાં આવે છે.

૧ નિર્દેશ-સ્વરૂપ. તત્ત્વ તરફ રુચિ એ સમ્યગ્દર્શનનું સ્વરૂપ છે. ૨ સ્વામિત્વ-અધિકારિત્વ. સમ્યગ્દર્શનનો અધિકારી જીવ જ છે, અજીવ નહિ; કેમકે તે જીવનો જ ગુણ અથવા પયાય છે. ૩ સાધન-કારણ. દર્શનમોહનીય કર્મનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષય એ ત્રણે સમ્યગ્દર્શનનાં અંતરંગ કારણ છે. એનાં બહિરંગ કારણો અનેક છે; જેવાં કે-શાસ્ત્રજ્ઞાન, જાતિસ્મરણ,

પ્રતિમાદર્શન, સત્સંગ ઇત્યાદિ. ૪ અધિકરણ-આધાર. સમ્યગ્દર્શનનો આધાર જીવ જ છે, કેમકે એ એનો પરિણામ હોવાથી એમાં જ રહે છે. સમ્યગ્દર્શન ગુણ છે, તેથી એનો સ્વામી અને અધિકરણ જુદા જુદા નથી. તોપણ જ્યાં જીવ આદિ દ્રવ્યના સ્વામી અને અધિકરણનો વિચાર કરવાનો હોય ત્યાં એ બન્નેમાં જુદાઈ પણ જોવામાં આવે છે. જેમકે-વ્યવહારદૃષ્ટિથી જોતાં એક જીવનો સ્વામી કોઈ બીજો જીવ હોય પણ એનું અધિકરણ તો કોઈ સ્થાન અથવા શરીર જ કહેવાય. ૫ સ્થિતિ-કાળમર્યાદા. સમ્યગ્દર્શનની જવન્ય સ્થિતિ અતર્મુદૂર્તની અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સાદિ અનન્ત છે, ત્રણે પ્રકારનાં સમ્યક્ત્વો અમુક સમયમાં ઉત્પન્ન થાય છે એથી એ સાદિ એટલે કે પૂર્વ અવધિવાળાં છે. પરંતુ ઉત્પન્ન થયેલું પણ ઔપશમિક અને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ કાયમ રહેતું નથી તેથી એ બન્ને તો સાન્ત એટલે કે ઉત્તર અવધિવાળાં પણ હોય છે; પરંતુ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થયા પછી નષ્ટ જ થતું નથી તેથી તે અનન્ત છે. આ અપેક્ષાએ સામાન્ય રીતે સમ્યગ્દર્શનને સાદિ સાન્ત અને સાદિ અનન્ત સમજવું જોઈએ. ૬ વિધાન-પ્રકાર. સમ્યક્ત્વના ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક એવા ત્રણ પ્રકાર છે. ૭ સત-સત્તા. જો કે સમ્યક્ત્વ ગુણ સત્તારૂપથી બધા જીવોમાં હયાત છે તો પણ એનો આવિર્ભાવ ફક્ત ભવ્ય જીવોમાં જ થઈ શકે છે, અભવ્યોમાં નહિ. ૮ સંખ્યા-સમ્યક્ત્વની સંખ્યાનો આધાર એને પ્રાક્

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

કરનારાઓની સંખ્યા ઉપર છે. આજ સુધીમાં અનંત જીવોને સમ્યક્ત્વનો લાભ થયો છે અને આગળ પણ અનંત જીવો એને પ્રાપ્ત કરશે. આ દૃષ્ટિથી સમ્યગ્દર્શન, સંખ્યામાં અનંત છે. ૯ ક્ષેત્ર-લોકાકાશ. સમ્યગ્દર્શનનું ક્ષેત્ર સંપૂર્ણ લોકાકાશ નથી કિન્તુ એનો અસંખ્યાતમો ભાગ છે. સમ્યગ્દર્શનવાળા એક જીવને લઈ અથવા અનંત જીવને લઈ વિચાર કરીએ તો પણ સામાન્યરૂપથી સમ્યગ્દર્શનનું ક્ષેત્ર લોકનો અસંખ્યાતમો ભાગ જ સમજવો જોઈએ. કેમકે બધાએ સમ્યગ્દર્શનવાળા જીવોનું નિવાસક્ષેત્ર પણ લોકનો અસંખ્યાતમો ભાગ જ છે. હા, એટલો તફાવત અવશ્ય હોવાનો કે એક સમ્યક્ત્વી જીવના ક્ષેત્ર કરતાં અનંત જીવોનું ક્ષેત્ર પ્રમાણમાં મોટું હશે. કેમકે લોકનો અસંખ્યાતમો ભાગ પણ તરતમલાવથી અસંખ્યાત પ્રકારનો છે. ૧૦ સ્પર્શન-નિવાસસ્થાનરૂપ આકાશના ચારે બાજુના પ્રદેશોને અડકવું એ જ સ્પર્શન છે. ક્ષેત્રમાં ફક્ત આધારભૂત આકાશ જ લેવાય છે, અને સ્પર્શનમાં આધાર ક્ષેત્રના ચારે બાજુના આકાશ-પ્રદેશ; જેને અડકીને આધેય રહેવું હોય તે પણ લેવાય છે. આ જ ક્ષેત્ર અને સ્પર્શનનો તફાવત છે. સમ્યગ્દર્શનનું સ્પર્શનસ્થાન પણ લોકનો અસંખ્યાતમો ભાગ જ સમજવો જોઈએ. પરન્તુ આ ભાગ એના ક્ષેત્ર કરતાં કાંઈક મોટો હોવાનો, કેમકે એમાં ક્ષેત્રભૂત આકાશના પર્યતવર્તી પ્રદેશો પણ આવી બંધ છે. ૧૧ કાળ-સમય. એક જીવની અપેક્ષાએ સમ્યગ્દર્શનનો કાળ વિચારીએ તો તે સાદિ સાન્ત

અથવા સાદિ અનંત થાય., પણ બધા જીવોની અપેક્ષાએ તે અનાદિ અનંત સમજવો જોઈએ. કેમકે ભૂતકાળનો એવો કોઈ પણ ભાગ નથી કે જેમાં સમ્યક્ત્વી બિંલકુલ ન હોય. ભવિષ્યકાળના વિષયમાં પણ એ જ બાબત છે. તાત્પર્ય કે અનાદિ કાળથી સમ્યગ્દર્શનના આવિર્ભાવનો ક્રમ ચાલુ છે જે અનંતકાળ સુધી ચાલતો જ રહેશે. ૧૨ અંતર-વિરહકાળ. એક જીવને લઈને સમ્યગ્દર્શનના વિરહકાળનો વિચાર કરીએ તો તે જઘન્ય ^૧અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ ^૨અપાર્ધપુદ્ગલપરાવર્ત પ્રમાણુ સમજવો જોઈએ. કેમકે એક વાર સમ્યક્ત્વ વ્યુત થઈ ગયા પછી ફરીથી તે જલદીમાં જલદી અંતર્મુહૂર્તમાં પ્રાપ્ત કરી શકાય છે અને એમ ન થાય તો છેવટે અપાર્ધપુદ્ગલપરાવર્ત પછી અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ વિવિધ જીવોની અપેક્ષાએ તો વિરહકાળ

૧ નવ સમયથી માંડી બે ઘડી-૪૮ મિનિટ-માં એક સમય ઓછો હોય ત્યાં સુધીના વખતને અંતર્મુહૂર્ત કહે છે. નવ સમય એ જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત અને એક સમય ઓછી બે ઘડી એ ઉત્કૃષ્ટ અંતર્મુહૂર્ત. વચલા બધા સમયો મધ્યમ અંતર્મુહૂર્ત.

૨ જીવ પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરી શરીર, ભાષા, મન અને શ્વાસોચ્છવાસ રૂપે પરિણુમાવે છે. જ્યારે કોઈ એક જીવ જગતમાંનાં સમગ્ર પુદ્ગલ પરમાણુઓને આહારક શરીર સિવાય બીજાં શરીરોરૂપે તથા ભાષા, મન અને શ્વાસોચ્છવાસ રૂપે પરિણુમાવી પરિણુમાવી મૂકી દે અને એમાં જેટલો કાળ લાગે તે પુદ્ગલપરાવર્ત; એમાં થોડો કાળ ઓછો હોય તે અપાર્ધપુદ્ગલપરાવર્ત કહેવાય છે.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

ખિલકુલ હોતો નથી. કેમકે વિવિધ જીવોમાં તો કોઈને અને કોઈને સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત થતું જ રહે છે. ૧૩ ભાવ-અવસ્થા-વિશેષ. સમ્યક્ત્વ ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક એ ત્રણ અવસ્થાવાળું હોય છે. એ ભાવ, સમ્યક્ત્વના આવરણભૂત દર્શનમોહનીય કર્મેના ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષયથી ઉત્પન્ન થાય છે; એ ભાવવડે સમ્યક્ત્વની શુદ્ધિનું તારતમ્ય જાણી શકાય છે. ઔપશમિકની કરતાં ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયોપશમિકની કરતાં ક્ષાયિકભાવવાળું સમ્યક્ત્વ ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ અને વિશુદ્ધતર હોય છે. ઉપરના ત્રણ ભાવો ઉપરાંત બીજા બે ભાવો પણ છે—ઔદયિક અને પારિણામિક. આ ભાવોમાં સમ્યક્ત્વ હોતું નથી, અર્થાત્ દર્શનમોહનીયની ઉદયાવસ્થામાં સમ્યક્ત્વનો આવિર્ભાવ થઈ શકતો નથી. એવી જ રીતે સમ્યક્ત્વ અનાદિકાળથી જીવત્વની પેઠે અનાવૃત અવસ્થામાં પ્રાપ્ત થતું ન હોવાથી પારિણામિક એટલે કે સ્વાભાવિક પણ નથી. ૧૪ અદ્યપબહુત્વ-ઓછાવત્તાપણું. પૂર્વોકત ત્રણ પ્રકારના સમ્યક્ત્વમાં ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ સૌથી

૧ અહીં ક્ષાયોપશમિકને ઔપશમિક કરતાં શુદ્ધ કહ્યું છે તે પરિણામની અપેક્ષાએ નહિ પણ સ્થિતિની અપેક્ષાએ. પરિણામની અપેક્ષાએ તો ઔપશમિક જ વધારે શુદ્ધ છે; કારણ કે ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ વખતે મિથ્યાત્વનો પ્રદેશોદય હોય છે જ્યારે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ વખતે તો કોઈ પણ જાતનો મિથ્યાત્વમોહનીયનો ઉદય હોતો નથી. તેમ છતાં ઔપશમિક કરતાં ક્ષાયોપશમિકની સ્થિતિ ઘણી લાંબી છે; એટલે એને એ અપેક્ષાએ વિશુદ્ધ પણ કહી શકાય.

ઓછું છે કેમકે એવા સમ્યક્ત્વવાળા જીવ અન્ય પ્રકારના સમ્યક્ત્વવાળા જીવોથી હંમેશાં થોડા જ મળી આવે છે. આપશમિક સમ્યક્ત્વથી ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ અસંખ્યાત ગણું અને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વથી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અનન્ત ગણું છે. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અનન્ત ગણું હોવાનું કારણ એ છે કે એ સમ્યક્ત્વ સમસ્ત મુક્ત જીવોમાં હોય છે, અને મુક્ત જીવો અનન્ત છે. ૭-૮

સમ્યગ્જ્ઞાનના ભેદો—

મતિશ્રુતાવધિમનઃપર્યાયકેवलानि ज्ञानम् । ९ ।

મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યાય અને કેવળ એ પાંચ જ્ઞાનો છે.

જેમ સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ સૂત્રમાં બતાવ્યું છે તેમ સમ્યગ્જ્ઞાનનું લક્ષણ બતાવ્યું નથી, તે એટલા માટે કે સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ જાણી લીધા પછી સમ્યગ્જ્ઞાનનું લક્ષણ અન્યાસે જાણી શકાય છે. તે આ રીતે—જીવ, કોઈકવાર સમ્યગ્દર્શનરહિત હોય છે; પણ જ્ઞાનરહિત હોતો નથી, કોઈને કોઈ પ્રકારનું જ્ઞાન એનામાં અવશ્ય હોય છે. એ જ જ્ઞાન, સમ્યક્ત્વનો આવિભાવ થતાં જ સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાય છે. સમ્યગ્જ્ઞાન અને અસમ્યગ્જ્ઞાનનો તફાવત એ છે કે પહેલું સમ્યક્ત્વસહચરિત છે, બ્યારે બીજું સમ્યક્ત્વરહિત એટલે મિથ્યાત્વસહચરિત છે.

૩૦—સમ્યક્ત્વનો એવો તે શો પ્રભાવ છે કે એ ન હોય ત્યારે જ્ઞાન ગમે તેટલું અધિક અને અજ્ઞાન્ત હોય

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

છતાં તે અસમ્યગ્જ્ઞાન અથવા મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે? અને જ્ઞાન થોડું, અસ્પષ્ટ અને બ્રહ્માત્મક હોય છતાં સમ્યક્ત્વ પ્રગટ થતાં જ તે સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાય છે?

ઉ૦—આ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર છે એટલા માટે એમાં સમ્યગ્જ્ઞાન અસમ્યગ્જ્ઞાનનો વિવેક આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી કરવામાં આવે છે; પ્રમાણુશાસ્ત્રની માફક વિષયની દૃષ્ટિથી કરવામાં આવતો નથી. ન્યાયશાસ્ત્રમાં જે જ્ઞાનનો વિષય યથાર્થ હોય તે જ સમ્યગ્જ્ઞાન—પ્રમાણુ અને જેનો વિષય અયથાર્થ હોય તે જ અસમ્યગ્જ્ઞાન—પ્રમાણુભાસ કહેવાય છે. પરન્તુ આ આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રમાં પ્રમાણુશાસ્ત્રને સંમત સમ્યગ્ અસમ્યગ્ જ્ઞાનનો એ વિભાગ માન્ય હોવા છતાં પણ ગૌણ છે. અહિંયાં જે જ્ઞાનથી આધ્યાત્મિક ઉત્કાન્તિ થાય તે સમ્યગ્જ્ઞાન અને જેનાથી સંસારવૃદ્ધિ અથવા આધ્યાત્મિક પતન થાય એ જ અસમ્યગ્જ્ઞાન, એ દૃષ્ટિ મુખ્ય છે. એવો પણ સંભવ છે કે સામગ્રી ઓછી હોવાને કારણે સમ્યક્ત્વની જીવને કોઈકવાર કોઈક વિષયમાં સંશય પણ થાય, બ્રમ પણ થાય, અસ્પષ્ટ જ્ઞાન પણ થાય, છતાં તે સત્યગવેષક અને કદાચહરહિત હોવાથી પોતાનાથી મહાન, યથાર્થ જ્ઞાનવાળા અને વિશેષદર્શી પુરુષના આશ્રયથી પોતાની ભૂલ સુધારી લેવા હંમેશાં ઉત્સુક હોય છે અને સુધારી પણ લે છે. તે પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ મુખ્ય રીતે વાસનાના પોષણમાં ન કરતાં આધ્યાત્મિક વિકાસમાં જ કરે છે. સમ્યક્ત્વ વિનાના જીવનો સ્વભાવ એનાથી ઉલટો જ હોય છે. સામગ્રીની પૂર્ણતાને લીધે એને નિશ્ચયાત્મક અધિક અને સ્પષ્ટ જ્ઞાન હોય, છતાં તે પોતાની

કદાચહી પ્રકૃતિને લીધે અભિમાની બની કેાઇ વિશેષદર્શીના વિચારોને પણ તુચ્છ સમજે છે; અને અંતે પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ આત્માની પ્રગતિમાં ન કરતાં સાંસારિક મહત્વા-કાંક્ષામાં જ કરે છે. ૯

પ્રમાણુચર્યા—

તત્ પ્રમાણે ૧૧૦।

આચે પરોક્ષમ્ ૧૧૧।

પ્રત્યક્ષમન્યત્ ૧૧૨।

તે એટલે કે પાંચ પ્રકારનું જ્ઞાન બે પ્રમાણરૂપ છે.

પ્રથમના બે જ્ઞાન પરોક્ષ પ્રમાણ છે.

બાકી બધું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે.

પ્રમાણુવિભાગ જ્ઞાનના મતિ, શ્રુત આદિ જે પાંચ પ્રકાર ઉપર કહ્યા છે તે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એ બે પ્રમાણોમાં વિભક્ત થઈ જાય છે.

પ્રમાણુલક્ષણુ પ્રમાણનું સામાન્ય લક્ષણ પહેલાં જ કહી દેવામાં આવ્યું છે કે, જે જ્ઞાન વસ્તુના અનેક અંશોને જાણે તે પ્રમાણ. એનું વિશેષ લક્ષણ આ પ્રમાણે છે—જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને મનની સહાયતા સિવાય જ ક્રૂર આત્માની યોગ્યતાના બળથી ઉત્પન્ન થાય છે તે પ્રત્યક્ષ અને જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને મનની સહાયતાથી ઉત્પન્ન થાય છે તે પરોક્ષ છે.

ઉપરનાં પાંચમાંથી પહેલાં બે એટલે કે મતિજ્ઞાન અને

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

શ્રુતજ્ઞાન પરોક્ષ પ્રમાણ કહેવાય છે; કેમકે એ બન્ને ઇન્દ્રિય તથા મનની મદદથી ઉત્પન્ન થાય છે.

અવધિ, મનઃપચાય અને કેવલ એ ત્રણે પ્રત્યક્ષ છે; કેમકે એ ઇન્દ્રિય તથા મનની મદદ સિવાય જ રૂકત આત્માની યોગ્યતાના બળથી ઉત્પન્ન થાય છે.

ન્યાયશાસ્ત્રમાં પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષનું લક્ષણ ખીજી રીતે કર્યું છે. એમાં ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ અને લિંગ-હેતુ તથા શબ્દાદિજન્ય જ્ઞાનને પરોક્ષ કહેલું છે. પરન્તુ એ લક્ષણ અહીં સ્વીકારવામાં આવ્યું નથી. અહિંયાં તો આત્મમાત્રસાપેક્ષ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષરૂપે અને આત્મા સિવાય ઇન્દ્રિય તથા મનની અપેક્ષા રાખતું જ્ઞાન પરોક્ષરૂપે માન્યું છે. આ કારણથી મતિ અને શ્રુત બન્ને જ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને મનની અપેક્ષા રાખતાં હોવાથી પરોક્ષ સમજવાં જોઈએ. અને બાકીનાં અવધિ આદિ ત્રણે જ્ઞાન ઇન્દ્રિય તથા મનની મદદ સિવાય જ રૂકત આત્માની યોગ્યતાના બળથી ઉત્પન્ન થતાં હોવાથી પ્રત્યક્ષ સમજવાં જોઈએ. ઇન્દ્રિય તથા મનોજન્ય મતિજ્ઞાનને કેઈ કેઈ સ્થાને ^૧પ્રત્યક્ષ કહ્યું છે; તે પૂર્વોક્ત ન્યાયશાસ્ત્રના લક્ષણપ્રમાણે લૌકિક દૃષ્ટિને લઈ સમજવું. ૧૦-૧૨

મતિજ્ઞાનના સમાનાર્થક શબ્દો—

મતિઃ સ્મૃતિઃ સંજ્ઞા ચિન્તાઽભિનિબોધ इत्यनर्थान्तरम् । ૧૩।

૧ પ્રમાણભીમાંસા આદિ તત્ત્વગ્રંથોમાં સાંખ્યવહારિક પ્રત્યક્ષરૂપે ઇન્દ્રિયમનોજન્ય અવગ્રહ આદિ જ્ઞાનનું વર્ણન છે. વિશેષ ખુલાસા માટે જુઓ ન્યાયાવતારના ગૂજરાતી અનુવાદની પ્રસ્તાવનામાં જૈન પ્રમાણભીમાંસાપદ્ધતિનો વિકાસક્રમ.

મતિ, સ્મૃતિ, સંજ્ઞા, ચિન્તા, અભિનિબોધ એ
એ શબ્દો પર્યાય-એકાર્થવાચક છે

પ્ર૦-કયા જ્ઞાનને મતિજ્ઞાન કહે છે ?

ઉ૦-જે જ્ઞાન વર્તમાનવિષયક હોય તેને.

પ્ર૦-શું સ્મૃતિ, સંજ્ઞા અને ચિન્તા પણ વર્તમાન-
વિષયક જ છે ?

ઉ૦-નહિ. પૂર્વમાં અનુભવેલી વસ્તુના સ્મરણનું
નામ સ્મૃતિ છે; આથી તે અતીતવિષયક છે. પૂર્વમાં અનુ-
ભવેલી અને વર્તમાનમાં અનુભવાતી વસ્તુની એકતાના
અનુસંધાનનું નામ સંજ્ઞા અથવા પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન છે; આથી તે
અતીત અને વર્તમાન ઉભયવિષયક છે. અને ચિન્તા ભવિ-
ષ્યના વિષયની વિચારણાનું નામ છે; તેથી તે અનાગત-
વિષયક છે.

પ્ર૦-આમ કહેવાથી તો મતિ, સ્મૃતિ, સંજ્ઞા અને
ચિન્તા એ પર્યાયશબ્દો થઈ શકતા નથી. કેમકે એમના
અર્થ જુદા જુદા છે.

ઉ૦-વિષયભેદ અને કંઈકે નિમિત્તભેદ હોવા છતાં
પણ મતિ, સ્મૃતિ, સંજ્ઞા અને ચિન્તા જ્ઞાનનું અંતરંગ
કારણ જે મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ છે તે સામાન્ય
રૂપે અહીં એક જ વિવક્ષિત છે. આ અભિપ્રાયથી અહીં
મતિ આદિ શબ્દોને પર્યાય કહ્યા છે.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

૩૦-અભિનિબોધ શબ્દના સંબંધમાં તો કંઈ કહ્યું નહિ. માટે એ કયા પ્રકારના જ્ઞાનનો વાચક છે એ કહો.

ઉ૦-અભિનિબોધ શબ્દ સામાન્ય છે. તે મતિ, સ્મૃતિ, સંજ્ઞા અને ચિન્તા એ બધાં જ્ઞાનો માટે વપરાય છે અર્થાત્ મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થતાં બધાં જ્ઞાનોને માટે અભિનિબોધ શબ્દ સામાન્ય છે. અને મતિ આદિ શબ્દો એ ક્ષયોપશમજન્ય ખાસ ખાસ જ્ઞાનો માટે છે.

૩૦-આ રીતે તો અભિનિબોધ એ સામાન્ય શબ્દ થયો અને મતિ આદિ શબ્દો એના વિશેષ થયા, તો પછી એ પર્યાયશબ્દો શી રીતે?

ઉ૦-અહિંયાં સામાન્ય અને વિશેષની ભેદવિવક્ષા કયા વિના જ બધાને પચાય શબ્દ કહ્યા છે. ૧૩

મતિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ—

તદિન્દ્રિયાનિન્દ્રિયનિમિત્તમ્ । ૧૪ ।

તે અર્થાત્ મતિજ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિય રૂપ નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થાય છે.

૩૦-અહિંયાં મતિજ્ઞાનનાં ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિય એ બે કારણો બતાવ્યાં છે. એમાં ઇન્દ્રિય તો ચક્ષુ આદિ પ્રસિદ્ધ છે, પણ અનિન્દ્રિયનો શો અર્થ?

ઉ૦-અનિન્દ્રિય એટલે મન.

૩૦-જે ચક્ષુ આદિ તથા મન એ બધાંએ મતિજ્ઞાનનાં સાધનરૂપ છે તો એકને ઇન્દ્રિય અને બીજાને અનિન્દ્રિય કહેવાનો શો હેતુ છે?

ઉ૦-અક્ષુ આદિ બાહ્ય સાધન છે અને મન આંતરિક સાધન છે. આ જ લેદ ઇન્દ્રિય અને અર્નિન્દ્રિય એ સંજ્ઞા લેદનું કારણ છે. ૧૪

મતિજ્ઞાનના લેદો—

અવગ્રહેદાવાયધારણાઃ^૧ । ૧૫ ।

અવગ્રહ, ઇદ્રિ, અવાય અને ધારણા એ ચાર લેદો મતિજ્ઞાનના છે.

પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયજન્ય અને મનોજન્ય મતિજ્ઞાનના ચાર ચાર લેદો સંભવે છે. તેથી પાંચ ઇન્દ્રિયો અને એક મન એમ છના અવગ્રહ આદિ ચાર ચાર લેદો ગણતાં ચોવીશ લેદો મતિજ્ઞાનના થાય છે. તેમનાં નામ નીચે પ્રમાણે સમજવાં.

સ્પર્શન	અવગ્રહ	ઇદ્રિ	અવાય	ધારણા
રસન	„	„	„	„
ધ્રાણુ	„	„	„	„
નેત્ર	„	„	„	„
શ્રોત્ર	„	„	„	„
મન	„	„	„	„

અવગ્રહ આદિ ઉક્ત ચાર લેદોનાં લક્ષણો ૧ નામ.

૧-દાપાયધારણાઃ એવો પથ પાઠ છે.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

જ્ઞાતિ આદિની વિશેષ કલ્પનાથી રહિત માત્ર જે સામાન્યનું જ્ઞાન હોય તે અવગ્રહ. જેમકે ગાઢ અંધકારમાં કાંઈક સ્પર્શ થતાં ‘આ કાંઈક છે’ એવું જ્ઞાન. આ જ્ઞાનમાં એ માલૂમ પડતું નથી કે એ કઈ ચીજનો સ્પર્શ છે. આથી તે અવ્યક્ત જ્ઞાન અવગ્રહ કહેવાય છે.

૨ અવગ્રહથી ગ્રહણ કરેલા સામાન્ય વિષયનો વિશેષરૂપે નિશ્ચય કરવા માટે જે વિચારણા થાય છે તે ઈહા. જેમકે ‘આ દોરડાનો સ્પર્શ છે કે સાપનો ?’ એવો સંશય થતાં એવી વિચારણા થાય છે કે આ દોરડાનો સ્પર્શ હોવો જોઈએ, કેમકે જો સાપ હોય તો આટલો સખત આઘાત લાગતાં કુંકાડો માયા વિના રહે નહિ. આને વિચારણા, સંભાવના અથવા ઈહા કહે છે.

૩ ઈહા દ્વારા ગ્રહણ કરેલા વિશેષનો કાંઈક અધિક અવધાન—એકાગ્રતાથી જે નિશ્ચય થાય છે તે અવાય. જેમકે થોડોક સમય તપાસ કર્યા પછી એવો નિશ્ચય થાય કે આ સાપનો સ્પર્શ નથી, દોરડાનો જ છે, તે અવાય—અપાય કહેવાય છે.

૪ અવાયરૂપ નિશ્ચય કેટલાક સમય સુધી કાયમ તો રહે છે. પણ પછી મન ખીન્ન વિષયોમાં આદ્યું જતું હોવાથી તે નિશ્ચય લુપ્ત થઈ જાય છે. છતાં તે એવો સંસ્કાર મૂકતો જાય છે કે જેથી આગળ કોઈ ચોખ્ખ નિમિત્ત મળતાં

એ નિશ્ચિત વિષયનું સ્મરણ થઈ આવે છે. આ નિશ્ચયની સતત ધારા, તબ્બજન્ય સંસ્કાર અને સંસ્કારજન્ય સ્મરણ એ બધા મતિવ્યાપાર ધારણા છે.

૩૦-શું ઉપરના ચાર ભેદોનો જે ક્રમ આપ્યો છે તે નિર્દેશુક છે કે સહેતુક છે ?

ઉ૦-સહેતુક છે. સૂત્રમાં કહેલા ક્રમથી એમ સૂચિત કરવામાં આવે છે કે જે ક્રમ સૂત્રમાં કહ્યો છે એ ક્રમથી અવગ્રહ આદિની ઉત્પત્તિ થાય છે. ૧૫

અવગ્રહ આદિના ભેદો—

बहुबहुविधक्षिप्रानिश्रितासंदिग्धध्रुवाणां सेतराणाम् । ૧૬।

સેતર (પ્રતિપક્ષસહિત) એવા બહુ, બહુવિધ, ક્ષિપ્ર, અનિશ્ચિત, અસંદિગ્ધ અને ધ્રુવના અવગ્રહ, ઈહા, અવાય, અને ધારણા ૩૫ મતિજ્ઞાન હોય છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયો અને એક મન એ છ સાધનોથી થનાર મતિજ્ઞાનના અવગ્રહ, ઈહા આદિ ૩૫થી જે ચોવીશ ભેદ થાય છે તે બધા ક્ષયોપશમ અને વિષયની વિવિધતાથી ખાર ખાર જાતના થાય છે. જેમકે—

તત્વાર્થ સૂત્ર

બહુગ્રાહી	છ અવગ્રહ	છ ઈહા	છ અવાય	છ ધારણા
અદ્યગ્રાહી	"	"	"	"
બહુવિધગ્રાહી	"	"	"	"
એકવિધગ્રાહી	"	"	"	"
ક્ષિપ્રગ્રાહી	"	"	"	"
અક્ષિપ્રગ્રાહી	"	"	"	"
અનિશ્ચિતગ્રાહી	"	"	"	"
નિશ્ચિતગ્રાહી	"	"	"	"
અસંદિગ્ધગ્રાહી	"	"	"	"
સંદિગ્ધગ્રાહી	"	"	"	"
ધ્રુવગ્રાહી	"	"	"	"
અધ્રુવગ્રાહી	"	"	"	"

બહુનો અર્થ અનેક અને અદ્યનો અર્થ એક સમજવો. જેમકે—

એ અથવા બેથી અધિક પુસ્તકોને જાણતાં અવગ્રહ, ઇહા આદિ ચારે ક્રમભાવી મતિજ્ઞાનો અનુક્રમે બહુગ્રાહી અવગ્રહ, બહુગ્રાહિણી ઇહા, બહુગ્રાહી અપાય અને બહુ-ગ્રાહિણી ધારણા કહેવાય; અને એક પુસ્તકને જાણતાં અવગ્રહ આદિ અદ્યગ્રાહી અવગ્રહ, અદ્યગ્રાહિણી ઇહા, અદ્યગ્રાહી અપાય, અને અદ્યગ્રાહિણી ધારણા કહેવાય છે.

બહુવિધનો અર્થ અનેક પ્રકાર અને એકવિધનો અર્થ એક પ્રકાર સમજવો. જેમકે-આકાર, પ્રકાર, રૂપ, રંગ તથા ભડાઇ આદિમાં વિવિધતાવાળાં પુસ્તકોને જાણતાં ઉક્ત ચારે જ્ઞાનો ક્રમથી બહુવિધગ્રાહી અવગ્રહ, બહુવિધ-ગ્રાહિણી ઇહા, બહુવિધગ્રાહી અપાય અને બહુવિધગ્રાહિણી ધારણા કહેવાય છે. તે જ રીતે આકાર, પ્રકાર, રૂપ, રંગ તથા ભડાઇ આદિમાં એક જ જાતનાં પુસ્તકોને જાણવાવાળાં જ્ઞાનો એકવિધગ્રાહી અવગ્રહ, એકવિધગ્રાહિણી ઇહા આદિ કહેવાય છે. બહુ તથા અદ્યનો અર્થ વ્યક્તિની સંખ્યા સમજવો અને બહુવિધ તથા એકવિધનો અર્થ, પ્રકાર, કિસમ અથવા જાતિની સંખ્યા સમજવો; બન્નેમાં એ જ તફાવત છે.

શીઘ્ર જાણતાં ચાર મતિજ્ઞાન શીઘ્રગ્રાહી અવગ્રહ આદિ કહેવાય છે અને વિલંબથી જાણતાં એ ચિરગ્રાહી અવગ્રહ આદિ કહેવાય છે. એ તો અનુભવની વાત છે કે ઇન્દ્રિય, વિષય આદિ બધી બાહ્ય સામગ્રી બરાબર હોવા છતાં પણ દ્રક્ત ક્ષયોપશમની પટ્ટાને લીધે એક મનુષ્ય

તત્વાર્થ સૂત્ર

એ વિષયનું જ્ઞાન જલદી કરી લે છે જ્યારે ક્ષયોપશમની મંદતાને લીધે બીજો માણસ તે જ વિષયનું જ્ઞાન વિલંબથી કરી શકે છે.

^૧અનિશ્ચિતનો અર્થ લિંગ દ્વારા અપ્રમિત અર્થાત્ હેતુ દ્વારા અનિર્ણીત વસ્તુ સમજવો; અને નિશ્ચિતનો અર્થ લિંગ-પ્રમિત વસ્તુ સમજવો; જેમકે-પૂર્વમાં અનુભવેલ શીત, કેમળ અને સુકુમાર સ્પર્શરૂપલિંગથી વર્તમાનમાં જૂઠ્ઠાના કૂલોને જાણવાવાળાં ઉક્ત ચારે જ્ઞાન ક્રમથી નિશ્ચિતગ્રાહી-સલિંગગ્રાહી અવગ્રહ આદિ અને એ લિંગ સિવાય જ તે કૂલોને જાણવાવાળાં જ્ઞાન ક્રમે અનિશ્ચિતગ્રાહી-અલિંગગ્રાહી અવગ્રહ આદિ કહેવાય છે.

^૨અસંહિગ્ધનો અર્થ નિશ્ચિત અને સંહિગ્ધનો અર્થ અનિશ્ચિત છે. જેમકે-આ. ચંદ્રનનો સ્પર્શ છે, કૂલનો નહિ;

૧ અનિશ્ચિત અને નિશ્ચિત શબ્દનો જે અર્થ ઉપર આપ્યો છે તે નંદિસૂત્રની ટીકામાં પણ છે, પરંતુ એ સિવાય બીજો અર્થ પણ એ ટીકામાં શ્રીમલ્લયગિરિએ બતાવ્યો છે-પરધર્મોથી મિશ્રિત ગ્રહણ તે નિશ્ચિત અવગ્રહ અને પરધર્મોથી અમિશ્રિત ગ્રહણ તે અનિશ્ચિત અવગ્રહ છે. જુઓ પૃ. ૧૮૩ આગમોદયસમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત.

‘અનિઃસૂત’ દિ૦પ૦. તે પ્રમાણે એમાં એવો અર્થ કરેલો છે કે સંપૂર્ણ રીતે ઉચ્ચારણ નહિ કરેલા શબ્દનું ગ્રહણ ‘અનિઃસૂતાવગ્રહ’ અને સંપૂર્ણ રીતે ઉચ્ચારિત શબ્દનું ગ્રહણ ‘નિઃસૂતાવગ્રહ’ છે. જુઓ આ સૂત્ર ઉપર રાજવાર્તિક નં. ૧૫.

૨ ‘અનુક્ત’ દિ૦પ૦. તે પ્રમાણે એમાં એવો અર્થ કર્યો છે કે વક્તાના મુખમાંથી એક જ વર્ણ નીકળતાં વેંત એ પૂર્ણ અનુચ્ચારિત શબ્દને

એ પ્રકારે સ્પર્શને નિશ્ચિત રૂપે જાણવાવાળાં ઉક્ત ચારે જ્ઞાન નિશ્ચિતગ્રાહી અવગ્રહ આદિ કહેવાય છે. અને ચંદન તથા ફૂલ જન્નેનો સ્પર્શ શીતળ હોવાથી આ ચંદનનો સ્પર્શ છે કે ફૂલનો એવા વિશેષની અનુપલબ્ધિથી દુષ્કૃતતાં સંદેહ-યુક્ત ચારે જ્ઞાન અનિશ્ચિતગ્રાહી અવગ્રહ આદિ કહેવાય છે.

ધ્રુવનો અર્થ અવશ્યલાવી: અને અધ્રુવનો અર્થ કદાચિદ્ધાવી સમજવો. ઇન્દ્રિય અને વિષયનો સંબંધ તથા મનોયોગ રૂપ સામગ્રી સમાન હોવા છતાં પણ એક મનુષ્ય એ વિષયને અવશ્ય જાણી લે છે, જ્યારે બીજો કદાચિત્ જાણે છે અને કદાચિત્ નહિ. સામગ્રી પ્રાપ્ત થયે વિષયને અવશ્ય જાણનારા ઉક્ત ચારે જ્ઞાન ધ્રુવગ્રાહી અવગ્રહ આદિ

માત્ર અભિપ્રાયથી જાણી લેવો કે 'તમે અમુક શબ્દ યોગવાના છો' આ જાતનો અવગ્રહ તે અનુક્તાવગ્રહ. અથવા સ્વરનું સંચારણ કર્યા પહેલાં જ વીણા આદિ વાજિંત્રની ઠણક માત્રથી જાણી લેવું કે 'તમે અમુક સ્વર વગાડવાના છો' આ અનુક્તાવગ્રહ. આનાથી વિપરીત તે ઉક્તાવગ્રહ. જુઓ આ જ સૂત્રનું રાજવાર્તિક નં. ૧૫.

શ્વેતાંબરીય ગ્રંથોમાં નંદિસૂત્રમાં 'અસંદિગ્ધ' એવો જ ફક્ત એક પાઠ છે. એનો અર્થ ઉપર લખ્યા પ્રમાણે જ એની ટીકામાં છે. જુઓ પૃ. ૧૮૩. પરંતુ તત્ત્વાર્થભાષ્યની વૃત્તિમાં 'અનુક્ત' પાઠ પણ આપ્યો છે. એનો અર્થ પૂર્વોક્ત રાજવાર્તિક પ્રમાણે છે. પરંતુ વૃત્તિકારે લખ્યું છે કે 'અનુક્ત' પાઠ રાખવાથી એ ફક્ત શબ્દવિષયક અવગ્રહ આદિમાં જ લાગુ પડશે; સ્પર્શવિષયક અવગ્રહ આદિમાં નહિ. એ અપૂર્ણતાને ક્ષીપે અન્ય આચાર્યોએ 'અસંદિગ્ધ' પાઠ રાખ્યો છે. જુઓ તત્ત્વાર્થભાષ્યવૃત્તિ પૃ. ૫૮.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

કહેવાય છે. જ્યારે સામગ્રી હોવા છતાં પણ ક્ષયોપશમની મંદતાને લીધે વિષયને કોઈકવાર ગ્રહણ કરે અને કોઈક વાર ગ્રહણ ન કરે એવાં ઉક્ત ચારે જ્ઞાન અમુવગ્રાહી અવગ્રહ આદિ કહેવાય છે.

અ૦—ઉપરના બાર લેહોમાંથી કેટલા વિષયની વિવિધતાને લીધે અને કેટલા ક્ષયોપશમની પદુતા-મંદતારૂપ વિવિધતાને લીધે થાય છે ?

ઉ૦—બહુ, અદ્ય, બહુવિધ અને અદ્યવિધ એ ચાર લેહ વિષયની વિવિધતા ઉપર અવલંબિત છે. બાકીના આઠ લેહ ક્ષયોપશમની વિવિધતા ઉપર આધાર રાખે છે.

અ૦—અત્યાર સુધી કુલ લેહ કેટલા થયા ?

ઉ૦—બસો અઠ્ઠાશી.

અ૦—કેવી રીતે ?

ઉ૦—પાંચ ઇન્દ્રિય અને મનના અવગ્રહ આદિ ચાર ચાર લેહ ગણવાથી ચોવીશ અને બહુ, અદ્ય આદિ ઉક્ત બાર પ્રકારોની સાથે ચોવીશને ગુણવાથી બસો અઠ્ઠાશી. ૧૬

સામાન્ય રૂપે અવગ્રહ આદિનો વિષય—

અર્થસ્ય । ૧૭ ।

અવગ્રહ, ઈહા, અપાય, ધારણા એ ચાર મતિ-જ્ઞાન અર્થને ગ્રહણ કરે છે.

અ૦—અર્થ એટલે વસ્તુ અને પર્યાય; દ્રવ્ય અને પર્યાય બન્ને વસ્તુ કહેવાય છે. તો શું ઇન્દ્રિયજન્ય અને મનોજન્ય

અવગ્રહ, ઇહા આદિ જ્ઞાન દ્રવ્યરૂપ વસ્તુને વિષય કરે છે કે પર્યાયરૂપ વસ્તુને ?

ઉ૦—ઉક્ત અવગ્રહ, ઇહા આદિ જ્ઞાન મુખ્યપણે પર્યાયને ગ્રહણ કરે છે; સંપૂર્ણ દ્રવ્યને નહિ. દ્રવ્યને એ પર્યાય દ્વારા જ જાણે છે. કેમકે ઇન્દ્રિય અને મનનો મુખ્ય વિષય પર્યાય જ છે. પર્યાય દ્રવ્યનો એક અંશ છે; આથી અવગ્રહ, ઇહા, આદિ જ્ઞાન દ્વારા જ્યારે ઇન્દ્રિયો કે મન પોતપોતાના વિષયભૂત પર્યાયને જાણે છે ત્યારે તે, તે તે પર્યાયરૂપથી દ્રવ્યને પણ અંશતઃ જાણે છે; કેમકે દ્રવ્યને છોડીને પચાય રહી શકતો નથી અને દ્રવ્ય પણ પર્યાય રહિત હોતું નથી. જેમકે નેત્રનો વિષય રૂપ અને સંસ્થાન—આકાર આદિ છે કે જે પુદ્ગલ દ્રવ્યના અમુક પચાયો છે. નેત્ર આગ્રક્ષણ આદિને ગ્રહણ કરે છે એનો ભાવાર્થ એટલો જ છે કે તે આગ્રક્ષણ રૂપ તથા આકાર-વિશેષને જાણે છે. રૂપ અને આકારવિશેષ, કેરીથી જુદા નથી; આથી સ્થૂલ દષ્ટિએ એમ કહી શકાય કે આંખથી કેરી દેખાઈ. પરંતુ એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે આંખે આખી કેરીનું ગ્રહણ કર્યું નથી. કેમકે કેરીમાં તો રૂપ અને સંસ્થાન ઉપરાંત સ્પર્શ, રસ, ગંધ આદિ અનેક પચાયો છે; જે જાણવા નેત્ર અસમર્થ છે. તેમજ સ્પર્શન, રસન, અને દ્રાણુ ઇન્દ્રિય જ્યારે ગરમ ગરમ જલેળી આદિ વસ્તુનું ગ્રહણ કરે છે ત્યારે તે ક્રમથી તે વસ્તુના ઉષ્ણ સ્પર્શ, મધુર રસ અને સુગંધ રૂપ પચાયોને જ જાણે છે. કોઈ પણ

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

એક ઇન્દ્રિય એક વસ્તુના સંપૂર્ણ પચાયોને બાણી શકતી નથી. કાન પણ ભાષાત્મક પુદ્ગલના ધ્વનિરૂપ પચાયોને જ ગ્રહણ કરે છે, બીજા નહિ. મન પણ કોઈ વિષયના અમુક અંશનો જ વિચાર કરે છે; એકસાથે સંપૂર્ણ અંશોના વિચાર કરવામાં તે અસમર્થ છે. આથી એમ સાબિત થાય છે કે ઇન્દ્રિયજન્ય અને મનોજન્ય અવગ્રહ, ઇહા આદિ ચારે જ્ઞાન પર્યાયને જ મુખ્યપણે વિષય કરે છે અને દ્રવ્યને એ પર્યાય દ્વારા જ બાણે છે.

અ૦—પૂર્વસૂત્ર અને આ સૂત્ર વચ્ચે શો સંબંધ છે ?

ઉ૦—આ સૂત્ર સામાન્યનું વર્ણન કરે છે અને પૂર્વસૂત્ર વિશેષનું. અર્થાત્ આ સૂત્રમાં પર્યાય અથવા દ્રવ્ય રૂપ વસ્તુને અવગ્રહ આદિ જ્ઞાનના વિષય તરીકે જે સામાન્ય રૂપે બતાવી છે તેને જ સંખ્યા, બીતિ આદિ દ્વારા પૃથક્કરણ કરી બહુ, અદ્ય આદિ વિશેષ રૂપે પૂર્વસૂત્રમાં બતાવી છે. ૧૭

ઇન્દ્રિયોની જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવાની પદ્ધતિના ભેદને લીધે અવગ્રહના અવાન્તર ભેદો—

વ્યજ્ઞનસ્યાઽવગ્રહઃ । ૧૮ ।

ન ચક્ષુરનિન્દ્રિયાભ્યામ્ । ૧૯ ।

વ્યંજન (ઉપકરણ ઇન્દ્રિયનો વિષયની સાથે સંયોગ) થતાં અવગ્રહ જ થાય છે.

નેત્ર અને મન વડે વ્યંજન દ્વારા અવગ્રહ થતો નથી.

લંગડા માણસને આલવા માટે લાકડીની મદદની

જરૂર હોય છે તેવી જ રીતે આત્માની આવૃત-ઢંકાએલી ચેતના શક્તિને પરાધીનતાને લીધે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવામાં મદદની અપેક્ષા રહે છે. તેથી એને બાહ્ય મદદ ઇન્દ્રિય અને મનની જોઈએ. બધી ઇન્દ્રિયો અને મનનો સ્વભાવ એક સરખો નથી. તેથી એમના દ્વારા થનારી જ્ઞાનધારાના આવિર્ભાવનો ક્રમ પણ એક સરખો હોતો નથી. એ ક્રમ બે પ્રકારનો છે. મંદક્રમ અને પટુક્રમ.

મંદક્રમમાં ગ્રાહ્ય વિષયની સાથે તે તે વિષયની ગ્રાહક 'ઉપકરણેન્દ્રિયનો સંયોગ-વ્યંજન થતાં જ જ્ઞાનનો આવિભાવ થાય છે. પ્રારંભમાં જ્ઞાનની માત્રા એટલી અદ્ય હોય છે કે એથી 'આ કંઈક છે' એવો સામાન્ય બોધ પણ થતો નથી. પરંતુ જેમ જેમ વિષય અને ઇન્દ્રિયનો સંયોગ પુષ્ટ થતો જાય છે તેમ તેમ જ્ઞાનની માત્રા પણ વધતી જાય છે. ઉક્ત સંયોગ-વ્યંજનની પુષ્ટિની સાથે જ થોડાક સમયમાં તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલી જ્ઞાનમાત્રા પણ એટલી પુષ્ટ થતી જાય છે કે એનાથી 'આ કંઈક છે' એવો વિષયનો સામાન્યબોધ-અર્થાવગ્રહ થાય છે. આ અર્થાવગ્રહનો પૂર્વવર્તી જ્ઞાનવ્યાપાર જે ઉક્ત વ્યંજનથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એ વ્યંજનની પુષ્ટિની સાથે જ ક્રમશઃ પુષ્ટ થતો જાય છે તે બધો વ્યંજનાવગ્રહ કહેવાય છે; કેમકે એના ઉત્પન્ન થવામાં વ્યંજનની અપેક્ષા છે. આ વ્યંજનાવગ્રહ નામનો દીર્ઘ જ્ઞાનવ્યાપાર ઉત્તરોત્તર પુષ્ટ થવા છતાં પણ તે એટલો

૧ આના પુલાસા માટે જુઓ અધ્યાય ૨. સુ. ૧૭.

તત્વાર્થ સૂત્ર

અત્પ હોય છે કે એનાથી વિષયનો સામાન્યબોધ પણ થતો નથી; આથી એને અવ્યક્તતમ, અવ્યક્તતર અને અવ્યક્ત જ્ઞાન કહે છે. જ્યારે એ જ્ઞાનવ્યાપાર એટલો પુષ્ટ થઈ જાય કે એનાથી ‘આ કંઈક છે’ એવો સામાન્યબોધ થઈ શકે ત્યારે જ એ સામાન્ય જ્ઞાન કરાવનાર જ્ઞાનાંશ અથવા વગ્રહ કહેવાય છે. અર્થાવગ્રહ પણ વ્યંજનાવગ્રહનો એક છેલ્લો પુષ્ટ અંશ જ છે, કેમકે એમાં પણ વિષય અને ઇન્દ્રિયનો સંયોગ અપેક્ષિત છે. છતાં એને વ્યંજનાવગ્રહથી અલગ ગણવાનું અને અર્થાવગ્રહ નામ રાખવાનું પ્રયોજન એ છે કે એ જ્ઞાનાંશથી ઉત્પન્ન થનાર વિષયનો બોધ જ્ઞાતાના ધ્યાનમાં આવી શકે છે. અર્થાવગ્રહની પછી એની દ્વારા સામાન્ય રૂપે જાણેલા વિષયની વિશેષ રૂપે જિજ્ઞાસા—જાણવાની ઇચ્છા, વિશેષનો નિર્ણય, એ નિર્ણયની ધારા, તેનાથી ઉત્પન્ન થતા સંસ્કાર અને સંસ્કારથી ઉત્પન્ન થતી સ્મૃતિ એ બધા જ્ઞાનવ્યાપાર થાય છે; જે ઉપર ઇહા, અપાય અને ધારણા રૂપે ત્રણ વિભાગોમાં બતાવ્યો છે. એ બાબત ભૂલવી ન જોઈએ કે આ મંદક્રમમાં જે ઉપકરણોદ્રિય અને વિષયના સંયોગની અપેક્ષા બતાવી છે તે વ્યંજનાવગ્રહના અંતિમ અંશ અર્થાવગ્રહ સુધી જ છે. તેની પછી ઇહા, અપાય આદિ જ્ઞાનવ્યાપારમાં એ સંયોગ અનિવાર્યરૂપે અપેક્ષિત નથી. કેમકે એ જ્ઞાનવ્યાપારની પ્રવૃત્તિ વિશેષની તરફ થતી હોવાથી તે સમયે માનસિક અવધાનની પ્રધાનતા હોય છે. આ કારણથી અવધારણયુક્ત વ્યાખ્યાન કરી આ સૂત્રના અર્થમાં એમ

કહ્યું છે કે વ્યંજનનો અવગ્રહ જ થાય છે અર્થાત્ અવગ્રહ—અવ્યક્તજ્ઞાન—સુધીમાં જ એ વ્યંજનની અપેક્ષા છે, ઇહા આદિમાં નહિ.

પટુકમમાં ઉપકરણેન્દ્રિય અને વિષયના સંયોગની અપેક્ષા નથી. દૂર, દૂરતર હોવા છતાં પણ યોગ્ય સન્નિધાન માત્રથી ઇન્દ્રિય એ વિષયને ગ્રહણ કરી લે છે અને ગ્રહણ થતાં જ એ વિષયનું એ ઇન્દ્રિય દ્વારા શરુઆતમાં જ અર્થાવગ્રહરૂપ સામાન્ય જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તેની પછી ક્રમપૂર્વક ઇહા, અપાય આદિ જ્ઞાનવ્યાપાર પૂર્વોક્ત મંદકમની માફક પ્રવૃત્ત થાય છે. સારાંશ એ છે કે પટુકમમાં ઇન્દ્રિયની સાથે ગ્રાહ્ય વિષયનો સંયોગ થયા વિના જ જ્ઞાનધારાનો આવિર્ભાવ થાય છે. જેનો પ્રથમ અંશ અર્થાવગ્રહ અને અંતિમ અંશ સ્મૃતિ રૂપ ધારણ છે. એનાથી ઉલટું મંદકમમાં ઇન્દ્રિયની સાથે ગ્રાહ્ય વિષયનો સંયોગ થયા પછી જ જ્ઞાનધારાનો આવિર્ભાવ થાય છે. જેનો પ્રથમ અંશ અવ્યક્તતમ અને અવ્યક્તતર રૂપ વ્યંજનાવગ્રહ નામનું જ્ઞાન છે, બીજો અંશ અર્થાવગ્રહ રૂપ જ્ઞાન છે અને છેવટનો અંશ સ્મૃતિરૂપ ધારણ જ્ઞાન છે.

દૃષ્ટાન્ત—મંદકમની જ્ઞાનધારાના આવિર્ભાવને માટે ઇન્દ્રિય અને વિષયના સંયોગની અપેક્ષા છે. એને સ્પષ્ટતાથી સમજવાને માટે શરાવ અર્થાત્ શકોરાનું દૃષ્ટાન્ત ઉપયોગી છે. જેમ ભઠ્ઠીમાંથી તરત બહાર કાઢેલા અતિશય રૂક્ષ શરાવમાં પાણીનું એક ટીપું નાંખ્યું હોય તો તે શરાવ તુરત જ તેને શોષી લે છે અને તે એટલે

સત્ત્વાર્થ સૂત્ર

સુધી કે તેનું કાંઈ નામ નિશાન રહેતું નથી. આ રીતે પછી પણ એક એક કરી નાંખેલાં અનેક પાણીનાં ટીપાં-એને એ શરાવ શોષી લે છે. પરન્તુ અંતમાં એવો સમય આવે છે કે જ્યારે તે પાણીનાં ટીપાંએને શોષવામાં અસ-મર્થ થાય છે અને એનાથી ભીંજાઈ જાય છે ત્યારે એમાં નાંખેલાં જલકણુ સમૂહ રૂપે એકઠાં થઈ દેખાવા લાગે છે. શરાવની ભીનાશ પહેલ વહેલી જ્યારે માલૂમ પડે છે તે પહેલાં પણ શરાવમાં પાણી હતું. પરન્તુ એણે પાણીને એવી રીતે શોષી લીધું હતું કે એમાં પાણી તદ્દન સમાઈ ગયું હોઈ એ પાણી આંખે જોઈ શકાય એવું ન હતું; પરન્તુ તે શરાવમાં અવશ્ય હતું. જ્યારે પાણીનું પ્રમાણ વધ્યું અને શરાવની શોષવાની શક્તિ ઓછી થઈ ત્યારે ભીનાશ દેખાવા લાગી અને પછી અંદર નહિ શોષાયેલું પાણી એના ઉપરના તળમાં એકઠું થઈ દેખાવા લાગ્યું. એવી જ રીતે કેઈ ઊંઘતા માણસને ઘાંટો પાડવામાં આવે ત્યારે તે શબ્દ એના કાનમાં સમાઈ જાય છે. બે ચાર વાર જૂમ મારવાથી એના કાનમાં જ્યારે પૌદ્ગલિક શબ્દો પૂરતા પ્રમાણમાં ભરાઈ જાય છે ત્યારે પાણીનાં ટીપાંએથી પ્રથમ પ્રથમ ભીના થતા શરાવની માફક ઊંઘતા માણસનો કાન પણ શબ્દોથી પરિપૂરિત થઈ એ શબ્દોને સામાન્ય રૂપે જાણ-વામાં સમર્થ થાય છે, કે આ શું છે ? એ જ સામાન્ય જ્ઞાન છે કે જે પહેલ વહેલું શબ્દને સ્ફુટ રીતે જાણે છે. ત્યાર પછી વિશેષ જ્ઞાનનો ક્રમ શરૂ થાય છે. જેમ થોડાક સમય સુધી

પાણીનાં ટીપાં પડવાથી જ તે રૂક્ષ શરાવ ધીમે ધીમે લીનું થાય છે અને એમાં પાણી દેખાવા લાગે છે તેમજ કેટલાક સમય સુધી શબ્દ પુરુલોનો સંયોગ રહેતો હોવાથી તે ઊંઘતા માણસના કાન ભરાઈ જવાને લીધે એ શબ્દોને સામાન્ય રૂપે બાણુ છે અને પછી શબ્દોની વિશેષતાઓને બાણુ છે. જો કે આ ક્રમ ઊંઘતાની માફક બગતા માણસને માટે પણ લાગૂ પડે છે તો પણ તે એટલો શીઘ્રભાવી હોય છે કે સાધારણ લોકોના ધ્યાનમાં તે મુશ્કેલીથી આવે છે. આથી શરાવની સાથે ઊંઘતાનું સામ્ય બતાવ્યું છે.

પદ્યુકમિક જ્ઞાનધારામાટે આરિસાનું દૃષ્ટાંત ઠીક છે. આરિસાની સામે કોઈ વસ્તુ આવે કે તુરત જ એમાં એનું પ્રતિબિંબ પડી જાય છે અને તે દેખાય છે. આને માટે આરિસાની સાથે પ્રતિબિંબિત વસ્તુના સાક્ષાત્ સંયોગની જરૂર રહેતી નથી, જેમ કાનની સાથે શબ્દોને સાક્ષાત્ સંયોગની જરૂર હોય છે. ફક્ત પ્રતિબિંબગ્રાહી દર્પણ અને પ્રતિબિંબિત થનારી વસ્તુનું યોગ્ય સ્થળમાં સન્નિધાન આવશ્યક છે; આવું સન્નિધાન થતાં જ પ્રતિબિંબ પડી જાય છે અને તે તુરત જ દેખાય છે. આ રીતે આંખની આગળ કોઈ રંગવાળી વસ્તુ આવી કે તુરત જ તે સામાન્ય રૂપે દેખાય છે. આને માટે નેત્ર અને એ વસ્તુનો સંયોગ અપેક્ષિત નથી, જેવી રીતે કાન અને શબ્દનો સંયોગ અપેક્ષિત છે. ફક્ત દર્પણની માફક આંખ અને એ વસ્તુનું યોગ્ય સન્નિધાન જોઈએ. આથી પદ્યુકમમાં સૌથી પ્રથમ અર્થાવગ્રહ માન્યો છે.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

મંદક્રમિક જ્ઞાનધારામાં વ્યંજનાવગ્રહને સ્થાન છે, અને પટુક્રમિક જ્ઞાનધારામાં નથી. એથી એ પ્રશ્ન થાય છે કે વ્યંજનાવગ્રહ કઈ કઈ ઇન્દ્રિયોથી થાય છે અને કઈ કઈથી નહિ. આનો ઉત્તર પ્રસ્તુત સૂત્રમાં આપ્યો છે. નેત્ર અને મનથી વ્યંજનાવગ્રહ થતો નથી, કેમકે એ બન્ને સંયોગ વિના જ માત્ર યોગ્ય સન્નિધાનથી અથવા અવધાનથી પોતપોતાના ગ્રાહ્ય વિષયોને જાણે છે. આ કોણ જાણતું નથી કે દૂર દૂર રહેલા વૃક્ષ, પર્વત આદિને નેત્ર ગ્રહણ કરે છે અને મન સુદૂરવર્તી વસ્તુનું પણ ચિંતન કરે છે; આથી નેત્ર તથા મન અપ્રાપ્તિકારી મનાયાં છે. અને એનાથી ઉત્પન્ન થતી જ્ઞાનધારાને પટુક્રમિક કહી છે. કર્ણ, જિહ્વા, ઘ્રાણ અને સ્પર્શન એ ચાર ઇન્દ્રિય મંદક્રમિક જ્ઞાનધારાનું કારણ છે, કેમકે એ ચારે પ્રાપ્તિકારી અથાત્ ગ્રાહ્ય વિષયો સાથે સંયુક્ત થઈને જ એને ગ્રહણ કરે છે. એ સૌ કોઈનો અનુભવ છે કે જ્યાં સુધી શબ્દ કાનમાં ન પડે, સાકર જીભને ન અડકે, પુષ્પનાં રજકણ નાકમાં ન પેસે અને પાણી શરીરને ન અડકે ત્યાં સુધી શબ્દ નહિ સંભળાય, સાકરનો સ્વાદ નહિ આવે, ફૂલની સુગંધ નહિ જણાય અને પાણી ઠંડું છે કે ગરમ એની ખબર નહિ પડે.

અ૦-મતિજ્ઞાનના કુલ કેટલા ભેદ થયા ?

ઉ૦-૩૩૬.

પ્ર૦-કેવી રીતે ?

ઉ૦-પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મન એ છને અથાવગ્રહ આદિ

ચાર ચાર લેદોથી ગુણતાં ચોવીસ થાય. એમાં ચાર પ્રાપ્તકારી દંદિયોના ચાર વ્યંજનાવગ્રહ ભિન્નવાથી ૨૮ થાય. એ ૨૮ ને બહુ, અદ્ય, બહુવિધ, અદ્યવિધ આદિ બારબાર લેદોથી ગુણતાં ૩૩૬ થાય. આ લેદોની ગણતરી સ્થૂળદૃષ્ટિથી છે; વાસ્તવિક રીતે તો પ્રકાશ આદિની સ્ફુટતા, અસ્ફુટતા, વિષયોની વિવિધતા અને ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાને લીધે તરતમભાવવાળા અસંખ્ય લેદ થાય છે.

૩૦-પહેલાં જે બહુ, અદ્ય આદિ ૧૨ લેદો કહ્યા છે તે તો વિષયોના વિશેષોમાં જ લાગુ પડે છે બ્યારે અર્થાવગ્રહનો વિષય તો માત્ર સામાન્ય છે; આથી તે અર્થાવગ્રહમાં કેવી રીતે ઘટી શકે ?

ઉ૦-અર્થાવગ્રહ બે પ્રકારનો માનવામાં આવે છે: વ્યાવહારિક અને નૈશ્વયિક. બહુ, અદ્ય આદિ જે ૧૨ લેદ કહ્યા છે તે વ્યાવહારિક અર્થાવગ્રહના જ સમજવા ભેદભે; નૈશ્વયિકના નહિ. કેમકે નૈશ્વયિક અર્થાવગ્રહમાં ભતિગુણ-ક્રિયાશૂન્ય માત્ર સામાન્ય પ્રતિભાસિત થાય છે, આથી એમાં બહુ, અદ્ય આદિ વિશેષોના ગ્રહણનો સંભવ જ નથી.

૩૦-વ્યાવહારિક અને નૈશ્વયિકમાં શો તફાવત છે ?

ઉ૦-જે અર્થાવગ્રહ પ્રથમ જ સામાન્યમાત્રનું ગ્રહણ કરે છે તે નૈશ્વયિક. અને જે જે વિશેષગ્રાહી અપાયજ્ઞાનની પછી નવા નવા વિશેષોની જિજ્ઞાસા અને અપાય થતા રહે છે તે બધા સામાન્યવિશેષગ્રાહી અપાયજ્ઞાન વ્યાવહારિક અર્થાવગ્રહ છે, અર્થાત્ ફક્ત તે જ અપાયજ્ઞાનને વ્યાવહારિક

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

અર્થાવગ્રહ ન સમજવો કે જેની પછી બીજા વિશેષોની જિજ્ઞાસા ન થાય. બીજા બધાં અપાયજ્ઞાન જેઓ પોતાની પછી નવા નવા વિશેષોની જિજ્ઞાસા પેદા કરે છે તે વ્યાવહારિક અર્થાવગ્રહ છે.

૩૦-અર્થાવગ્રહના બહુ, અદ્વ્ય આદિ ઉક્ત ૧૨ લેહોના સંબંધમાં જે એમ કહ્યું કે તે લેહ વ્યાવહારિક અર્થાવગ્રહના સમજવા બેઠાએ, નૈશ્વયિકના નહિ; તો તે વિષે પ્રશ્ન થાય છે કે જો એમ જ માનીએ તો પછી ઉપર કહ્યા પ્રમાણે મતિજ્ઞાનના ૩૩૬ લેહો કેવી રીતે થઈ શકે ? કેમકે ૨૮ પ્રકારના મતિજ્ઞાનને બારબાર લેહોથી ગુણતાં ૩૩૬ લેહ થાય છે અને ૨૮ પ્રકારોમાં તો ૪ વ્યંજનાવગ્રહ પણ આવે છે જે નૈશ્વયિક અર્થાવગ્રહના પણ પૂર્વવર્તી હોવાથી અત્યંત અવ્યક્તરૂપ છે. આથી એના બારબાર એટલે કુલ ૪૮ લેહો કાઢી નાખવા પડશે ?

૩૦-અર્થાવગ્રહમાં તો વ્યાવહારિકને લઈને ઉપરના ૧૨ લેહો સ્પષ્ટ રીતે ઘટી શકે છે તેથી સ્થૂલ દૃષ્ટિએ એવો ઉત્તર આપ્યો છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં નૈશ્વયિક અર્થાવગ્રહ અને એના પૂર્વવર્તી વ્યંજનાવગ્રહના પણ બારબાર લેહો સમજી લેવા બેઠાએ; તે કાર્યકારણની સમાનતાના સિદ્ધાંતને આધારે. અર્થાત્ વ્યાવહારિક અર્થાવગ્રહનું કારણ નૈશ્વયિક અર્થાવગ્રહ છે અને એનું કારણ વ્યંજનાવગ્રહ છે. હવે જો વ્યાવહારિક અર્થાવગ્રહમાં સ્પષ્ટરૂપે બહુ, અદ્વ્ય આદિ વિષયગત વિશેષોનો પ્રતિભાસ થાય તો એના

સાક્ષાત્ કારણભૂત નૈશ્ચયિક અથાવગ્રહ અને વ્યવહિત કારણ વ્યંજનાવગ્રહમાં પણ ઉક્ત વિશેષોનો પ્રતિભાસ માનવો પડશે. જો કે તે પ્રતિભાસ અસ્કુટ હોવાથી દુર્જ્ઞેય છે. અસ્કુટ હોય અથવા સ્કુટ હોય અહિંયાં તો ફક્ત સંભવની અપેક્ષાએ ઉક્ત બારબાર ભેદો ગણવા જોઈએ. ૧૮-૧૯

શ્રુતજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અને એના ભેદ—

શ્રુતં મતિપૂર્વં દ્વયનેકદ્વાદશમેદમ્ । ૨૦ ।

શ્રુતજ્ઞાન મતિપૂર્વક થાય છે. તે બે પ્રકારનું છે; જે અનેક પ્રકારનું અને બાર પ્રકારનું હોય છે.

મતિજ્ઞાન કારણ અને શ્રુતજ્ઞાન કાર્ય છે, કેમકે મતિ-જ્ઞાનથી શ્રુતજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. આથી શ્રુતજ્ઞાનને મતિ-પૂર્વક કહ્યું છે, જે વિષયનું શ્રુતજ્ઞાન કરવાનું હોય એ વિષ-યનું મતિજ્ઞાન પહેલાં અવશ્ય થવું જોઈએ. આથી મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાનનું પાલન કરવાવાળું અને પૂરણ કરવાવાળું કહેવાય છે. મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ છે, પરન્તુ તે બહિરંગ કારણ છે. એનું અંતરંગ કારણ તો શ્રુતજ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ છે, કેમકે કોઈ વિષયનું મતિજ્ઞાન થયા છતાં પણ જો ક્ષયો-પશમ ન હોય તો એ વિષયનું શ્રુતજ્ઞાન થઈ શકતું નથી.

૩૦—મતિજ્ઞાનની માફક શ્રુતજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં પણ ઇન્દ્રિય અને મનની મદદ અપેક્ષિત છે તો પછી બન્નેમાં તફાવત શો ? બંન્ને સુધી બન્નેનો ભેદ સ્પષ્ટ રીતે જાણી ન શકાય ત્યાં સુધી શ્રુતજ્ઞાન મતિપૂર્વક છે એ કથનનો કાંઈ

તત્વાર્થ સૂત્ર

આસ અર્થ રહેતો નથી. તેમજ મતિજ્ઞાનનું કારણ મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ અને શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ છે, આ કથનથી પણ બન્નેનો ભેદ ધ્યાનમાં આવતો નથી કેમકે ક્ષયોપશમનો ભેદ સાધારણ બુદ્ધિને ગમ્ય નથી.

ઉ-મતિજ્ઞાન વિદ્યમાન વસ્તુમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને શ્રુતજ્ઞાન અતીત, વિદ્યમાન તથા ભાવિ એ ત્રૈકાલિક વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. આ વિષયકૃત ભેદ ઉપરાંત બન્નેમાં એ પણ અંતર છે કે મતિજ્ઞાનમાં શબ્દોદ્ભેદ હોતો નથી અને શ્રુતજ્ઞાનમાં હોય છે. આથી બન્નેનું ફલિત લક્ષણ એ થાય છે કે જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયજન્ય અને મનોજન્ય હોવા છતાં શબ્દોદ્ભેદ સહિત હોય તે શ્રુતજ્ઞાન, અને જે શબ્દોદ્ભેદ રહિત હોય તે મતિજ્ઞાન. સારાંશ એ છે કે બન્ને જ્ઞાનોમાં ઇન્દ્રિય અને મનની અપેક્ષા તુલ્ય હોવા છતાં મતિ કરતાં શ્રુતનો વિષય પણ અધિક છે અને સ્પષ્ટતા પણ અધિક છે. કેમકે શ્રુતમાં મનોવ્યાપારની પ્રધાનતા હોવાથી વિચારાંશ અધિક અને સ્પષ્ટ થાય છે અને પૂર્વાપરનું અનુસંધાન પણ રહે છે. અથવા બીજા શબ્દોમાં એમ કહી શકાય કે ઇન્દ્રિય તથા મનોજન્ય એક દીર્ઘ જ્ઞાનવ્યાપારનાં પ્રાથમિક અપરિપકવ અંશ

૧ શબ્દોદ્ભેદનો અર્થ વ્યવહાર કાળમાં શબ્દશક્તિના ગ્રહણથી ઉત્પન્ન થવું તે છે, અર્થાત્ જેમ શ્રુતજ્ઞાનની ઉત્પત્તિના સમયે સંકેતરમરણ અને શ્રુતગ્રંથનું અનુસરણ અપેક્ષિત છે; એ રીતે ઇહા આદિ મતિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં અપેક્ષિત નથી.

મતિજ્ઞાન અને ઉત્તરવર્તી પરિપક્વ અને સ્પષ્ટ અંશ શ્રુત-જ્ઞાન છે. તેથી એમ પણ કહી શકાય કે જે જ્ઞાન ભાષામાં ઊતારી શકાય તે શ્રુતજ્ઞાન અને જે જ્ઞાન ભાષામાં ઊતારી શકાય એવા પરિપાકને પ્રાપ્ત ન થયું હોય તે મતિજ્ઞાન. શ્રુતજ્ઞાનને જો ખીર કહીએ તો મતિજ્ઞાનને દૂધ કહી શકાય.

૩૦—શ્રુતના બે અને એ દરેકના અનુક્રમે બાર અને અનેક પ્રકાર કેવી રીતે થાય ?

ઉ૦—અંગબાહ્ય, અંગપ્રવિષ્ટ રૂપે શ્રુતજ્ઞાનના બે પ્રકાર છે. એમાંથી અંગબાહ્ય શ્રુત ઉકાલિક, કાલિક એવા ભેદોથી અનેક પ્રકારનું છે; અને અંગપ્રવિષ્ટ શ્રુત આચારાંગ, સૂત્રકૃતાંગ આદિ રૂપે બાર પ્રકારનું છે.

૩૦—અંગબાહ્ય અને અંગપ્રવિષ્ટનો તફાવત કઈ અપેક્ષાએ છે ?

ઉ૦—વક્તાના ભેદની અપેક્ષાએ. તીર્થંકરો દ્વારા પ્રકાશિત જ્ઞાનને એમના પરમ બુદ્ધિમાન સાક્ષાત્ શિષ્ય ગણુધરોએ ગ્રહણ કરી એ જ્ઞાનને દ્વાદશાંગી રૂપે સૂત્રબદ્ધ કર્યું તે અંગપ્રવિષ્ટ. અને સમયના દોષથી બુદ્ધિ, બળ તેમજ આયુષને ઘટતાં જોઈ સર્વ સાધારણના હિતને માટે એ દ્વાદશાંગીમાંથી ભિન્ન ભિન્ન વિષયો ઉપર ગણુધરો પછીના શુદ્ધ બુદ્ધિ આચાર્યોએ જે શાસ્ત્રો રચ્યાં તે અંગબાહ્ય. અર્થાત્ જે શાસ્ત્રના રચનાર ગણુધર હોય તે અંગપ્રવિષ્ટ અને જેના રચનાર અન્ય આચાર્ય હોય તે અંગબાહ્ય.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

પ્ર૦-બાર અંગો કયાં ? અને અનેકવિધ અંગબાહ્યમાં મુખ્યપણે કયા કયા પ્રાચીન ગ્રંથો ગણાય છે ?

ઉ૦-આચાર, સૂત્રકૃત, સ્થાન, સમવાય, વ્યાખ્યા-પ્રજ્ઞસિ-ભગવતીસૂત્ર, જ્ઞાતાધર્મકથા, ઉપાસકદશાધ્યયન, અંતકૃદશા, અનુત્તરૌપપાતિકદશા, પ્રશ્નવ્યાકરણ, વિપાક-સૂત્ર અને દૃષ્ટિવાદ એ ૧૨ અંગો છે. સામાયિક, ચતુર્વિં-શતિસ્તવ, વંદનક, પ્રતિક્રમણ, કાર્યોત્સર્ગ અને પ્રત્યાખ્યાન એ છ આવશ્યક તથા દશવૈકલિક, ઉત્તરાધ્યયન, દશાશ્રુતસ્કંધ, કદપ, વ્યવહાર, નિશીથ અને ઋષિભાષિત આદિ શાસ્ત્રોનો અંગબાહ્યમાં સમાવેશ થાય છે.

પ્ર૦-આ જે લેદ બતાવ્યા તે તો જ્ઞાનને વ્યવસ્થિત રૂપે સંગૃહીત કરવાવાળાં શાસ્ત્રોના લેદ થયા; તો પછી શું શાસ્ત્રો આટલાં જ છે ?

ઉ૦-નહિ, શાસ્ત્ર અનેક હતાં, અનેક છે; અનેક અને છે અને આગળ પણ અનેક થશે. તે બધાં શ્રુતજ્ઞાનની અંદર જ આવી જાય છે. અહિંયાં ફક્ત એટલાં જ ગણાવ્યાં છે કે જેના ઉપર પ્રધાનપણે જૈન શાસનનો આધાર છે. પરન્તુ બીજાં અનેક શાસ્ત્રો બન્યાં છે અને બનતાં જાય છે એ બધાંનો અંગબાહ્યમાં સમાવેશ કરી લેવો જોઈએ. ફક્ત બનેલાં અને બનતાં શાસ્ત્રો શુદ્ધબુદ્ધિ અને સમભાવપૂર્વક રચાયેલાં હોવાં જોઈએ.

૧ પ્રત્યેકબુદ્ધ આદિ ઋષિઓએ કહેલું હોય છે તે ઋષિભા-ષિત. જેમકે-ઉત્તરાધ્યયનનું આદ્યું કાપિલીય અધ્યયન વગેરે.

૩૦-આજકાલ જે વિવિધ વિજ્ઞાનવિષયક શાસ્ત્રો તથા કાવ્ય, નાટકાદિ લૌકિક વિષયના ગ્રંથો બને છે તે પણ શું શ્રુત કહેવાય ?

ઉ૦-અવશ્ય, તે શ્રુત કહેવાય.

૩૦-તો તો પછી એ પણ શ્રુતજ્ઞાન હોવાથી મોક્ષને માટે ઉપયોગી થઈ શકે ?

ઉ૦-મોક્ષમાં ઉપયોગી થવું અગર ન થવું એ કોઈ શાસ્ત્રનો નિયત સ્વભાવ નથી; પણ એનો આધાર અધિકારીની યોગ્યતા ઉપર છે. જે અધિકારી યોગ્ય અને મુમુક્ષુ હોય તો લૌકિક શાસ્ત્રોને પણ મોક્ષ માટે ઉપયોગી બનાવી શકે છે, અને અધિકારી યોગ્ય ન હોય તો તે આધ્યાત્મિક કોટિનાં શાસ્ત્રોથી પણ પોતાને નીચે પાડે છે. છતાં વિષય અને પ્રણેતાની યોગ્યતાની દૃષ્ટિએ લોકોત્તર શ્રુતનું વિશેષત્વ અવશ્ય છે.

૩૦-શ્રુત એ જ્ઞાન છે તો પછી ભાષાત્મક શાસ્ત્રોને અને જેના ઉપર તે લખાય છે તે કાગળ વગેરેને પણ શ્રુત કેમ કહે છે ?

ઉ૦-ઉપચારથી. મૂળમાં શ્રુત તો જ્ઞાન જ છે, પરન્તુ એવું જ્ઞાન પ્રકાશિત કરવાનું સાધન ભાષા છે, અને ભાષા પણ એવા જ્ઞાનથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. કાગળ વગેરે પણ એ ભાષાને લિપિબદ્ધ કરી વ્યવસ્થિત રાખવાનું સાધન છે; આ કારણથી ભાષા અથવા કાગળ વગેરેને પણ ઉપચારથી શ્રુત કહેવામાં આવે છે. ૨૦

અવધિજ્ઞાનના પ્રકાર અને તેના સ્વામી—

દ્વિવિધોઽવધિઃ^૧ ૧૨૧।

તત્ર ભવપ્રત્યયો નારકદેવાનામ્ ૧૨૨।

ચયોક્તનિમિત્તઃ षड્વિકલ્પઃ શેષાણામ્ ૧૨૩।

અવધિજ્ઞાન બે પ્રકારનું છે.

એ બેમાંથી ભવપ્રત્યય, નારક અને દેવાને થાય છે.

યથોક્ત નિમિત્તોથી ઉત્પન્ન થતું (ક્ષયોપશમજન્ય)

અવધિજ્ઞાન છ પ્રકારનું છે જે શેષ એટલે બાકી રહેલ તિર્યંચ તથા મનુષ્યોને થાય છે.

અવધિજ્ઞાનના ભવપ્રત્યય અને શુણ્યપ્રત્યય એવા બે લેહ થાય છે. જે અવધિજ્ઞાન જન્મતાંની સાથે જ પ્રગટ થાય છે તે ભવપ્રત્યય; અર્થાત્ જેના આવિર્ભાવને માટે વ્રત, નિયમ આદિ અનુષ્ઠાનની અપેક્ષા નથી એવું જન્મસિદ્ધ અવધિજ્ઞાન ભવપ્રત્યય કહેવાય છે. અને જે અવધિજ્ઞાન જન્મસિદ્ધ નથી

૧ શ્લે. અથોમાં આ સૂત્રની ઉપર ‘ભવપ્રત્યયઃ ક્ષયોપશમનિમિત્તઃ’ એટલું લાખ્ય છે. પરન્તુ દિ૦ અથોમાં આ અંશ સૂત્ર રૂપે નથી તોપણ ઉક્ત લાખ્ય સહિત આ અંશ, સૂત્ર ૨૧ ની ઉત્થાનિકાના રૂપમાં સર્વાર્થસિદ્ધિમાં મળે છે.

૨ આ સૂત્રના સ્થાનમાં દિ૦ અથોમાં ક્ષયોપશમનિમિત્તઃ षड્વિકલ્પઃ શેષાણામ્ એવો પાઠ છે. આ પાઠમાં ક્ષયોપશમનિમિત્તઃ એટલો જે અંશ છે તે શ્લે૦ અથોમાં લાખ્યરૂપે છે. જેમકે—ચયોક્તનિમિત્તઃ ક્ષયોપશમનિમિત્ત ઇત્યર્થઃ ।

કિન્તુ જન્મ લીધા બાદ વ્રત, નિયમ આદિ ગુણોના અનુ-
ષ્ઠાનના બળથી પ્રગટ થાય છે તે ગુણુપ્રત્યય અથવા
ક્ષયોપશમજન્ય કહેવાય છે.

પ્ર૦-શુ' ભવપ્રત્યય અવધિજ્ઞાન ક્ષયોપશમ સિવાય જ
ઉત્પન્ન થાય છે ?

ઉ૦-નહિ. એને માટે પણ ક્ષયોપશમ તો અપેક્ષિત છે જ.

પ્ર૦-ત્યારે તો પછી ભવપ્રત્યય પણ ક્ષયોપશમજન્ય જ
ઠર્યું. તો પછી ભવપ્રત્યય અને ગુણુપ્રત્યય એ બન્નેમાં શો
તફાવત છે ?

ઉ૦-કોઇ પણ જાતનું અવધિજ્ઞાન કેમ ન હોય પણ
તે યોગ્ય ક્ષયોપશમ સિવાય થઇ શકતું જ નથી. એ રીતે
અવધિજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ તો સર્વ અવધિજ્ઞાનનું
સાધારણ કારણ છે જ, એમ હોવા છતાં પણ કોઇક અવધિ-
જ્ઞાનને ભવપ્રત્યય અને કોઇકને ક્ષયોપશમજન્ય
-ગુણુપ્રત્યય કહેલ છે તે ક્ષયોપશમના આવિર્ભાવનાં નિમિત્તોની
વિવિધતાની અપેક્ષાએ જાણવું. દેહધારીઓની કેટલીક જાતિઓ
એવી છે કે જેમાં જન્મ-ભવ લેતાં જ યોગ્ય ક્ષયોપશમનો
આવિર્ભાવ અને તે દ્વારા અવધિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઇ જાય
છે. અર્થાત્ એ જાતિવાળાઓને અવધિજ્ઞાનને યોગ્ય ક્ષયો-
પશમમાટે એ જન્મમાં કાંઇ તપ આદિ અનુષ્ઠાન કરવાં
પડતાં નથી. તેથી જ એવી જાતિવાળા બધા જીવોને ન્યૂ-
નાધિકૃત્વમાં જન્મસિદ્ધ અવધિજ્ઞાન અવશ્ય થાય છે અને
તે જીવન પર્યંત રહે છે. એનાથી ઉલટું કેટલીક જાતિઓ

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

એવી પણ છે કે જેનામાં જન્મ લેતાંની સાથે જ અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનો નિયમ હોતો નથી. આવી જાતિવાળાઓને અવધિજ્ઞાનયોગ્ય ક્ષયોપશમના આવિર્ભાવને માટે તપ આદિ ગુણોનું અનુષ્ઠાન કરવું આવશ્યક છે. તેથી એવી જાતિવાળા બધા જીવોમાં અવધિજ્ઞાનનો સંભવ હોતો નથી. ફક્ત જેઓએ એ જ્ઞાનને યોગ્ય ગુણુ પ્રાપ્ત કર્યા હોય તેનામાં જ સંભવ છે. તેથી ક્ષયોપશમરૂપ અંતરંગ કારણુ સમાન હોવા છતાં પણ એને માટે કોઇક જાતિમાં ફક્ત જન્મની અને કોઇક જાતિમાં તપ આદિ ગુણોની અપેક્ષા હોવાને લીધે સરળતાની દૃષ્ટિએ અવધિજ્ઞાનના ભવપ્રત્યય અને ગુણુપ્રત્યય એવાં બે નામ રાખ્યાં છે.

દેહધારી જીવોના ચાર વર્ગ કર્યા છે. નારક, દેવ, તિર્થંચ અને મનુષ્ય. આમાંથી પહેલા બે વર્ગવાળા જીવોમાં ભવ-પ્રત્યય એટલે કે જન્મસિદ્ધ અવધિજ્ઞાન થાય છે; અને પછીના બે વર્ગોમાં ગુણુપ્રત્યય એટલે કે ગુણુથી અવધિજ્ઞાન થાય છે.

૩૦—જો બધા અવધિજ્ઞાનવાળા દેહધારી જ છે તો પછી એમ કેમ છે કે તે કેટલાકને પ્રયત્ન વિના જ જન્મથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બીજાને એને માટે ખાસ પ્રયત્ન કરવો પડે છે ?

ઉ૦—કાર્યની વિચિત્રતા અનુભવસિદ્ધ છે. એ કોણુ જાણતું નથી કે પક્ષી જાતિમાં માત્ર જન્મ લેવાથી આકાશમાં ઉડવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને મનુષ્ય જાતિમાં માત્ર જન્મ લેવાથી કોઇ આકાશમાં ઉડી શકતું નથી. સિવાય કે તે વિમાન આદિની મદદ લે. અથવા જેમ કેટલાકમાં

કાવ્યશક્તિ જન્મસિદ્ધ દેખાય છે તો બીજા કેટલાકમાં તે પ્રયત્ન વિના આવતી જ નથી.

તિર્થંચ અને મનુષ્યમાં મળી આવતા અવધિજ્ઞાનના છ લેહ બતાવ્યા છે. ૧ આનુગામિક ૨ અનાનુગામિક ૩ વર્ધમાન ૪ હીયમાન ૫ અવસ્થિત અને ૬ અનવસ્થિત.

૧ જેમ કોઈ એક સ્થાનમાં વસ્ત્ર આદિ કોઈ વસ્તુને રંગ લગાવ્યો હોય અને પછી એ સ્થાન ઉપરથી એ વસ્ત્રને લઈ લેવામાં આવે તોપણ એનો-વસ્ત્રનો રંગ કાયમ જ રહે તે પ્રમાણે જે અવધિજ્ઞાન એની ઉત્પત્તિના ક્ષેત્રને છોડીને બીજી જગ્યા ઉપર જવા છતાં પણ કાયમ રહે છે તે આનુગામિક.

૨ જેમ કોઈનું જ્યોતિષ જ્ઞાન એવું હોય છે કે જેથી તે અમુક સ્થાનમાં જ પ્રશ્નોનો ઠીક ઠીક ઉત્તર આપી શકે છે બીજા સ્થાનમાં નહિ. તે જ પ્રમાણે જે અવધિજ્ઞાન પોતાનું ઉત્પત્તિસ્થાન છુટી જતાં કાયમ રહેતું નથી તે અનાનુગામિક.

૩ જેમ દીવાસળી અથવા અરણી આદિથી ઉત્પન્ન થતી દેવતાની ચીનગારી બહુ નાની હોવા છતાં પણ અધિક અધિક સૂકાં લાકડાં આદિને પ્રાપ્ત કરી ક્રમથી વધતી જાય છે તેમ અવધિજ્ઞાન ઉત્પત્તિકાળમાં અદ્યવિષયક હોવા છતાં પણ પરિણામશુદ્ધિ વધવાની સાથે જ ક્રમપૂર્વક અધિક અધિક વિષયવાળું થતું જાય છે તે વર્ધમાન.

૪ જેમ પરિમિત દાદા વસ્તુઓમાં લાગેલી આગ નવું બાળવાનું ન મળવાથી ક્રમપૂર્વક ઘટતી જ જાય છે તેમ જે અવધિજ્ઞાન ઉત્પત્તિના સમયમાં અધિક વિષયવાળું હોવા

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

છતાં પણ પરિણામશુદ્ધિ કમી થતાં ક્રમશઃ અદ્ય અદ્ય વિષયવાળું થઈ જાય છે તે હીયમાન.

૫ જેમ કોઈ પ્રાણીને એક જન્મમાં પ્રાપ્ત થયેલ પુરુષ આદિ ૧વેદ યા બીજા અનેક પ્રકારના શુભ અશુભ સંસ્કારો એની સાથે બીજા જન્મમાં જાય છે; અથવા જીંદગી સુધી કાયમ રહે છે તેમજ જે અવધિજ્ઞાન બીજો જન્મ થતાં છતાં આત્મામાં કાયમ રહે છે અથવા કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ પર્યંત કિંવા જીવન પર્યંત સ્થિર રહે છે તે અવસ્થિત.

૬ જળતરંગની માફક જે અવધિજ્ઞાન કદી ઘટે છે, કદી વધે છે, કદી પ્રગટ થાય છે અને કદી તિરોહિત થાય છે તે અનવસ્થિત.

જો કે તીર્થંકરમાત્રને તથા કોઈ કોઈ અન્ય મનુષ્યોને પણ અવધિજ્ઞાન જન્મસિદ્ધ પ્રાપ્ત થાય છે તથાપિ એ શુભપ્રત્યય જ સમજવું જોઈએ કેમકે યોગ્ય શુભ ન રહે તો એ અવધિજ્ઞાન જીંદગી સુધી કાયમ રહેતું નથી. જેવી રીતે દેવ અથવા નરકગતિમાં રહે છે. ૨૧-૨૩

મનઃપર્યાયના ભેદો અને તેનો તફાવત—

ઋજુવિપુલમતી મનઃપર્યાયઃ । ૨૪ ।

વિશુદ્ધ્યમતિપાતાભ્યાં તદ્વિશેષઃ । ૨૫ ।

ઋજુમતિ અને વિપુલમતિ એ બે મનઃપર્યાય છે.

૧ જુઓ અધ્યાય ૨ સૂ ૬.

વિશુદ્ધિથી અને પુનઃપતનના અભાવથી તે બન્નેમાં તફાવત છે.

મનવાળાં સંજ્ઞી પ્રાણીઓ કોઈ પણ વસ્તુનું ચિંતન મનથી કરે છે. ચિંતનના સમયે ચિંતનીય વસ્તુના ભેદ પ્રમાણે ચિંતનકાર્યમાં પ્રવર્તેલું મન ભિન્ન ભિન્ન આકૃતિઓને ધારણ કરે છે. એ આકૃતિઓ જ મનના પર્યાય છે. અને એ માનસિક આકૃતિઓને સાક્ષાત્ જાણવાવાળું જ્ઞાન મનઃપર્યાય જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનના બળથી ચિંતનશીલ મનની આકૃતિઓ જાણાય છે પરંતુ ચિંતનીય વસ્તુ જાણી શકાતી નથી.

પ્ર૦—તો પછી શું ચિંતનીય વસ્તુઓને મનઃપર્યાય જ્ઞાની જાણી શકતો નથી ?

ઉ૦—જાણી શકે છે, પરંતુ પછીથી અનુમાન દ્વારા.

પ્ર૦—એ કેવી રીતે ?

ઉ૦—જેમ કોઈ કુશલ માણસ કોઈનો ચહેરો અથવા હાવ-ભાવ પ્રત્યક્ષ જોઈ એના ઉપરથી એ વ્યક્તિના મનોગત ભાવો અને સામર્થ્યનું જ્ઞાન અનુમાનથી કરી લે છે તે જ પ્રમાણે મનઃપર્યાયજ્ઞાની મનઃપર્યાય જ્ઞાનવડે કોઈના મનની આકૃતિઓને પ્રત્યક્ષ જોઈ પછીથી અભ્યાસને લીધે એવું અનુમાન કરી લે છે કે આ વ્યક્તિએ અમુક વસ્તુનું ચિંતન કર્યું; કેમકે એનું મન એ વસ્તુના ચિંતનના સમયે અવશ્ય થનારી અમુક પ્રકારની આકૃતિઓથી યુક્ત છે.

પ્ર૦—ઋણુમતિ અને વિપુલમતિનો શો અર્થ છે ?

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

ઉ૦—જે, વિષયને સામાન્યરૂપે જાણે છે તે ઋણુ-મતિ મન:પર્યાય અને જે વિશેષરૂપથી જાણે છે તે વિપુલ-મતિ મન:પર્યાય.

પ્ર૦—જો ઋણુમતિ સામાન્યગ્રાહી છે તો તો તે દર્શન જ થયું કહેવાય, એને જ્ઞાન શા માટે કહો છો ?

ઉ૦—તે સામાન્યગ્રાહી છે એનો અર્થ એટલો જ છે કે તે વિશેષો જાણે છે પરંતુ વિપુલમતિ જેટલા વિશેષોને જાણતું નથી.

ઋણુમતિની અપેક્ષાએ વિપુલમતિ મન:પર્યાયજ્ઞાન વિશુદ્ધતર હોય છે. કેમકે તે ઋણુમતિ કરતાં સૂક્ષ્મતર અને અધિક વિશેષોને સ્ફુટરીતે જાણી શકે છે. એ સિવાય એ બન્નેમાં એ પણ તફાવત છે કે ઋણુમતિ ઉત્પન્ન થયા પછી કદાચિત્ આદ્યું પણ જાય છે, પરંતુ વિપુલમતિ આદ્યું જતું નથી અને કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સુધી અવશ્ય રહે છે. ૨૪-૨૫

અવધિ અને મન:પર્યાયનો તફાવત—

વિશુદ્ધિક્ષેત્રસ્વામિવિષયેભ્યોઽવધિમન:પર્યાયયોઃ । ૨૬ ।

વિશુદ્ધિ, ક્ષેત્ર, સ્વામી અને વિષય દ્વારા અવધિ અને મન:પર્યાયનો તફાવત જાણવો જોઈએ.

જો કે અવધિ અને મન:પર્યાય એ બન્ને પારમાર્થિક વિકલ-અપૂર્ણ પ્રત્યક્ષરૂપે સમાન છે છતાં એ બન્નેમાં કેટલીક રીતે તફાવત છે. જેમકે—વિશુદ્ધિકૃત, ક્ષેત્રકૃત,

સ્વામિકૃત અને વિષયકૃત. ૧ મનઃપર્યાયજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાનની અપેક્ષાએ પોતાના વિષયને બહુ સ્પષ્ટરૂપે જાણે છે એથી તે વિશુદ્ધતર છે. ૨ અવધિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગથી તે આખા લોક સુધી છે, જ્યારે મનઃપર્યાયજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર તો માનુષોત્તર પર્વત પર્યંત જ છે. ૩ અવધિજ્ઞાનનો સ્વામી ચારે ગતિવાળો હોઈ શકે છે પરંતુ મનઃપર્યાયનો સ્વામી ફક્ત સંચત મનુષ્ય હોઈ શકે છે. ૪ અવધિનો વિષય કેટલાક પચાસો સાથે સંપૂર્ણ રૂપી દ્રવ્ય છે પરંતુ મનઃપર્યાયનો વિષય તો ફક્ત એનો અનંતમો ^૧ભાગ છે; અર્થાત્ માત્ર મનોદ્રવ્ય છે.

અ-વિષય એછો હોવા છતાં પણ મનઃપર્યાય અવધિથી વિશુદ્ધતર મનાયું છે તેનું શું કારણ ?

ઉ-વિશુદ્ધિનો આધાર વિષયની ન્યૂનાધિકતા ઉપર નથી. કિન્તુ વિષયમાં રહેલી ન્યૂનાધિક સૂક્ષ્મતાઓને જાણવા ઉપર છે. જેમ બે વ્યક્તિઓમાંથી એક એવી હોય કે જે અનેક શાસ્ત્રોને જાણે છે; અને બીજી ફક્ત એક શાસ્ત્રને જાણે છે. હવે બે અનેક શાસ્ત્ર કરતાં એક શાસ્ત્ર જાણતી વ્યક્તિ પોતાના વિષયની સૂક્ષ્મતાઓને અધિક જાણતી હોય તો એનું જ્ઞાન પહેલી વ્યક્તિ કરતાં વિશુદ્ધ કહેવાય. એવી રીતે વિષય અદ્ય હોવા છતાં પણ એની સૂક્ષ્મતાઓને વિશેષ પ્રમાણમાં જાણતું હોવાથી મનઃપર્યાય, અવધિ કરતાં વિશુદ્ધતર કહેવાય છે. ૨૬

તત્ત્વાર્થ સ્ત્રવ

પાંચે જ્ઞાનના આદ્ય વિષયો—

મતિશ્રુતયોર્નિબન્ધઃ સર્વદ્રવ્યેષ્વસર્વપર્યાયેષુ । ૨૭ ।

રૂપિષ્વવધેઃ । ૨૮ ।

તદનન્તમાગે મનઃપર્યાયસ્ય । ૨૯ ।

સર્વદ્રવ્યપર્યાયેષુ કેવલસ્ય । ૩૦ ।

મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ—આદ્યતા સર્વપર્યાયરહિત અર્થાત્ પરિમિત પર્યાયોથી યુક્ત સર્વ દ્રવ્યોમાં હોય છે. અવધિજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ સર્વપર્યાયરહિત ફક્ત રૂપી—મૂર્ત દ્રવ્યોમાં હોય છે.

મનઃપર્યાયજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ એ રૂપી દ્રવ્યના સર્વપર્યાય-રહિત અનંતમા ભાગમાં હોય છે.

કેવલજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ બધાં દ્રવ્યોમાં અને બધા પર્યાયોમાં હોય છે.

મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન દ્વારા રૂપી, અરૂપી બધાં દ્રવ્યો જાણી શકાય છે, પરન્તુ એના પચાસ તો કેટલાક જ જાણી શકાય છે; બધા નહિ.

૩૦—ઉપરના કથનથી એમ સમજાય છે કે મતિ અને શ્રુતના આદ્ય વિષયોમાં ન્યૂનાધિકતા છે જ નહિ એ શું બરાબર છે ?

ઉ૦—દ્રવ્યરૂપ આદ્યની અપેક્ષાએ તો બન્નેના વિષયોમાં ન્યૂનાધિકતા નથી. પરન્તુ પર્યાયરૂપ આદ્યની અપેક્ષાએ બન્નેના

વિષયોમાં ન્યૂનાધિકતા અવશ્ય છે. આદ્ય પર્યાયોમાં ઓછા-વત્તાપણું હોવા છતાં પણ ફક્ત એટલી સમાનતા છે કે તે બન્ને જ્ઞાન દ્રવ્યોના પરિમિત પર્યાયોને જ બાણી શકે છે, સંપૂર્ણ પર્યાયોને નહિ. મતિજ્ઞાન વર્તમાનગ્રાહી હોવાથી ઇન્દ્રિયોની શક્તિ અને આત્માની ચોખ્ખતા પ્રમાણે દ્રવ્યોના કેટલાક વર્તમાન પર્યાયોને જ ગ્રહણ કરી શકે છે; પરંતુ શ્રુતજ્ઞાન ત્રિકાળગ્રાહી હોવાથી ત્રણે કાળના પર્યાયોને થોડા ઘણા પ્રમાણમાં ગ્રહણ કરી શકે છે.

૨૭-મતિજ્ઞાન ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોથી પેદા થાય છે અને ઇન્દ્રિયોમાં ફક્ત મૂર્તદ્રવ્યોને ગ્રહણ કરવાનું સામર્થ્ય હોય છે તો પછી બધાં દ્રવ્યો મતિજ્ઞાનનાં ગ્રાહ્ય કેવી રીતે ગણાય ?

૨૮-મતિજ્ઞાન ઇન્દ્રિયોની માફક મનથી પણ થાય છે. અને મન, સ્વાનુભૂત અથવા શાસ્ત્રશ્રુત બધાં મૂર્ત, અમૂર્ત દ્રવ્યોનું ચિંતન કરે છે. આથી મનોજન્ય મતિજ્ઞાનની અપેક્ષાએ બધાં દ્રવ્યોને મતિજ્ઞાનનાં ગ્રાહ્ય માનવામાં કાંઈ વિરોધ નથી.

૨૯-સ્વાનુભૂત અથવા શાસ્ત્રશ્રુત વિષયોમાં મનની દ્વારા મતિજ્ઞાન પણ થાય છે અને શ્રુતજ્ઞાન પણ થાય છે. તો બન્નેમાં ફરક શો રહેો ?

૩૦-જ્યારે માનસિક ચિંતન, શબ્દોલ્લેખસહિત હોય ત્યારે શ્રુતજ્ઞાન અને જ્યારે એનાથી રહિત હોય ત્યારે મતિજ્ઞાન. પરમ પ્રકરણે પહોંચેલા જે પરમાવધિજ્ઞાનનું અલોકમાં

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

પણ લોકપ્રમાણ અસંખ્યાત ખંડોને જોવાનું સામર્થ્ય છે તે પણ ફક્ત મૂર્ત દ્રવ્યોનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે, અમૂર્તોનો નહિ. તેમજ તે મૂર્ત દ્રવ્યોના પણ સમગ્ર પર્યાયોને જાણી શકતું નથી.

મનઃપર્યાયજ્ઞાન પણ મૂર્તદ્રવ્યોનો જ સાક્ષાત્કાર કરે છે, પરંતુ અવધિજ્ઞાન જેટલો નહિ. કેમકે અવધિજ્ઞાન દ્વારા સર્વ-પ્રકારનાં પુદ્ગલદ્રવ્ય ગ્રહણ કરી શકાય છે પરંતુ મનઃપર્યાયજ્ઞાન દ્વારા તો ફક્ત મનરૂપ બનેલાં પુદ્ગલ અને તે પણ માનુષોત્તરક્ષેત્રની અંતર્ગત જ ગ્રહણ કરી શકાય છે, તેથી મનઃપર્યાયજ્ઞાનનો વિષય અવધિજ્ઞાનના વિષયનો અનંતમેા ભાગ કહ્યો છે. મનઃપર્યાયજ્ઞાન ગમે તેટલું વિશુદ્ધ હોય છતાં પોતાના આદ્ય દ્રવ્યોના સંપૂર્ણ પર્યાયોને જાણી શકતું નથી; જો કે મનઃપર્યાયજ્ઞાન દ્વારા સાક્ષાત્કાર તો ફક્ત ચિંતનશીલ મૂર્ત મનનો થાય છે, છતાં પછી થનાર અનુમાનથી તો એ મન દ્વારા ચિંતન કરેલાં મૂર્ત અમૂર્ત બધાં દ્રવ્યો જાણી શકાય છે.

મતિ આદિ ચારે જ્ઞાન ગમે તેટલાં શુદ્ધ હોય છતાં તે ચેતનાશક્તિના અપૂર્ણ વિકાસરૂપે હોવાથી એક પણ વસ્તુના સમગ્ર ભાવોને જાણવામાં અસમર્થ હોય છે. એવો નિયમ છે કે જે જ્ઞાન કોઈ એક વસ્તુના સંપૂર્ણ ભાવોને જાણી શકે તે બધી વસ્તુઓના સંપૂર્ણ ભાવોને પણ ગ્રહણ કરી શકે અને એ જ જ્ઞાન પૂર્ણ કહેવાય છે. એ જ કેવળજ્ઞાન કહેવાય છે. એ જ્ઞાન ચેતનાશક્તિના સંપૂર્ણ વિકાસ વખતે પ્રકટ થાય છે; તેથી એના અપૂર્ણતાજન્ય ભેદ-

પ્રભેદ થતા નથી. કોઈ પણ એવી વસ્તુ નથી અથવા એવો ભાવ પણ નથી કે જે એની દ્વારા પ્રત્યક્ષ જાણી ન શકાય. એ કારણથી કેવળજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ બધાં દ્રવ્ય અને બધાં પદાર્થોમાં મનાઈ છે ૨૭-૩૦

એક આત્મામાં એકી સાથે પ્રાપ્ત થતાં જ્ઞાનોનું વર્ણન—

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः । ૩૧ ।

એક આત્મામાં એક સાથે એકથી લઈ ચાર સુધી જ્ઞાન, ભજનાથી—અનિયત રૂપે થાય છે.

કોઈ આત્મામાં એક વખતે એક, કેટલાકમાં બે, કેટલાકમાં ત્રણ અને કેટલાકમાં એક સાથે ચાર જ્ઞાન સુધી સંભવે છે, પરંતુ પાંચે જ્ઞાન એકી સાથે કોઈમાં હોતાં નથી; જ્યારે એક હોય ત્યારે કેવળજ્ઞાન સમજવું જોઈએ. કેમકે કેવળજ્ઞાન પરિપૂર્ણ હોવાથી એ સમયે અન્ય અપૂર્ણ બીજાં જ્ઞાનોનો સંભવ જ નથી. જ્યારે બે હોય છે ત્યારે મતિ અને શ્રુત; કેમકે પાંચ જ્ઞાનમાંથી નિયત સહચારી એ બે જ્ઞાન જ છે. બાકીનાં ત્રણ એક બીજાને છોડીને પણ હોઈ શકે છે; જ્યારે ત્રણ જ્ઞાન હોય છે ત્યારે મતિ, શ્રુત અને અવધિજ્ઞાન અથવા મતિ, શ્રુત અને મનઃપર્યાય—જ્ઞાન હોય છે; કેમકે ત્રણ જ્ઞાનોનાં સંભવ અપૂર્ણ અવસ્થામાં જ હોય છે અને એવે સમયે ભલે અવધિજ્ઞાન હોય અથવા તે મનઃપર્યાયજ્ઞાન હોય પણ મતિ અને શ્રુત બન્ને અવશ્ય હોય છે. જ્યારે ચાર જ્ઞાન હોય છે ત્યારે મતિ, શ્રુત, અવધિ અને મનઃપર્યાય હોય છે. કેમકે એ ચારે જ્ઞાન અપૂર્ણ અવ-

તરુવાર્થ સૂત્ર

સ્થામાં થતાં હોવાથી એકી સાથે હોઈ શકે છે, કેવળજ્ઞાનનું અન્ય કોઈ પણ જ્ઞાનની સાથે સાહચર્ય એટલા માટે નથી કે તે પૂર્ણ અવસ્થામાં પ્રકટે છે અને બીજાં બધાં અપૂર્ણ અવસ્થામાં. પૂર્ણતા તથા અપૂર્ણતાનો પરસ્પર વિરોધ હોવાથી બન્ને અવસ્થાઓ એકી સાથે આત્મામાં હોતી નથી.

એ, ત્રણ અથવા ચાર જ્ઞાનોનો એકી સાથે સંભવ કહ્યો છે તે શક્તિની અપેક્ષાએ, પ્રવૃત્તિની અપેક્ષાએ નહિ.

પ્ર૦-એનો અર્થ શું ?

ઉ૦-જેમ મતિ, શ્રુત એ બે જ્ઞાનવાળો અથવા અવધિજ્ઞાન સહિત ત્રણ જ્ઞાનવાળો કોઈ આત્મા જે સમયે મતિજ્ઞાનની દ્વારા કોઈ વિષયને જાણવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તે સમયે તે આત્મા પોતાનામાં શ્રુતની શક્તિ અથવા અવધિની શક્તિ હોવા છતાં પણ એનો ઉપયોગ કરીને તે દ્વારા એમના વિષયોને જાણી શકતો નથી. એવી જ રીતે તે શ્રુતજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિના સમયે મતિ અથવા અવધિશક્તિને પણ કામમાં લઈ શકતો નથી. એ જ હુકીકત મનઃપર્યાયની શક્તિના વિષયમાં સમજવી જોઈએ. સારાંશ એ છે કે એક આત્મામાં એકી સાથે વધારેમાં વધારે ચાર જ્ઞાનશક્તિઓ હોય તો પણ એક સમયમાં કોઈ એક જ શક્તિ પોતાનું જાણવાનું કામ કરે છે, અન્ય શક્તિઓ એ સમયે નિષ્ક્રિય રહે છે.

કેવળ જ્ઞાનના સમયે મતિ આદિ ચારે જ્ઞાન હોતાં નથી. આ સિદ્ધાંત સામાન્ય હોવા છતાં પણ એની ઉપપત્તિ એ રીતે કરવામાં આવે છે.

કેટલાક આચાર્યો કહે છે કે કેવળજ્ઞાનના સમયે મતિ આદિ ચારે જ્ઞાનશક્તિઓ હોય છે; પરંતુ તે સૂર્યના પ્રકાશ સમયે ગ્રહ, નક્ષત્ર આદિના પ્રકાશની માફક કેવળજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિથી દબાઈ જવાને લીધે પોતપોતાનું જ્ઞાનરૂપ કાર્ય કરી શકતી નથી, તેથી શક્તિઓ હોવા છતાં પણ કેવળજ્ઞાનના સમયે મતિ આદિ જ્ઞાનપર્યાયો હોતા નથી.

બીજા આચાર્યોનું કથન એવું છે કે મતિ આદિ ચારે જ્ઞાનશક્તિઓ આત્મામાં સ્વાભાવિક નથી; પરંતુ કર્મના ક્ષયોપશમરૂપ હોવાથી ઔપાધિક અર્થાત્ કર્મસાપેક્ષ છે, એથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સર્વથા અસાવ થઈ ગયા બાદ એટલે કે જ્યારે કેવળજ્ઞાન પ્રકટ થાય છે ત્યારે તે ઔપાધિક શક્તિઓનો સંભવ જ હોતો નથી. એને લીધે કેવળજ્ઞાન વખતે કૈવલ્યશક્તિ સિવાય નથી હોતી અન્ય કોઈ જ્ઞાનશક્તિઓ કે નથી હોતું તેઓનું મતિ આદિ જ્ઞાનપર્યાયરૂપ કાર્ય. ૩૧

વિપર્યય જ્ઞાનનું નિર્ધારણ અને વિપર્યયતાનાં નિમિત્તો—

મતિશ્રુતાસ્વધયો વિપર્યયશ્ચ । ૩૨ ।

સદસતોરવિશેષાદ્ યદ્દચ્છોપલબ્ધેરુન્મત્તવત્ । ૩૩ ।

મતિ, શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણ વિપર્યય-અજ્ઞાન રૂપ પણ હોય છે.

વાસ્તવિક અને અવાસ્તવિકનો તફાવત ન જાણવાથી યદ્દચ્છોપલબ્ધિ-વિચારશૂન્ય ઉપલિપ્ધિના કારણથી ઉન્મત્તની પેઠે જ્ઞાન પણ અજ્ઞાન જ છે.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

મતિ, શ્રુત આદિ પાંચે, ચેતનાશક્તિના પર્યાય છે, એમનું કાર્ય પોતપોતાના વિષયને પ્રકાશિત કરવો એ છે. એથી તે બધાં જ્ઞાન કહેવાય છે, પરંતુ એમાંથી પહેલાં ત્રણ, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન રૂપ મનાયા છે; જેમકે—મતિજ્ઞાન, મતિ-અજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, અવધિઅજ્ઞાન—વિભંગજ્ઞાન.

૩૦—મતિ, શ્રુત, અને અવધિ એ ત્રણ પર્યાય પોતપોતાના વિષયનો બોધ કરાવતા હોવાથી જો તેઓ જ્ઞાન કહેવાય છે તો પછી એને અજ્ઞાન કેમ કહેવામાં આવે છે? કેમકે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ બન્ને શબ્દ પરસ્પર વિરુદ્ધ અર્થના વાચક હોવાથી એક જ અર્થમાં પ્રકાશ અને અંધકાર શબ્દની માફક લાગુ પડી શકે નહિ.

૩૦—અલગત એ ત્રણે પર્યાય લૌકિક સંકેત પ્રમાણે જ્ઞાન તો છે જ; પરંતુ અહિંયાં એમને જે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન રૂપ કહ્યાં છે તે શાસ્ત્રીય સંકેત પ્રમાણે. આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રનો એ સંકેત છે કે મિથ્યાદૃષ્ટિના મતિ, શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણે જ્ઞાનાત્મક પર્યાયો અજ્ઞાન જ છે, અને સમ્યગ્દૃષ્ટિના ઉક્ત ત્રણે પર્યાયો જ્ઞાન જ માનવા જોઈએ.

૩૦—એ અસંભવિત છે કે ફક્ત સમ્યગ્દૃષ્ટિ આત્મા જ પ્રામાણિક વ્યવહાર ચલાવે છે અને મિથ્યાદૃષ્ટિ ચલાવતા નથી, એ પણ અસંભવિત છે કે સમ્યગ્દૃષ્ટિને સંશય તોમજ બ્રમ-સ્વરૂપ મિથ્યાજ્ઞાન બિલકુલ ન જ હોય અને મિથ્યાદૃષ્ટિને

તે હંમેશાં હોય જ, એ પણ ખરાબર નથી કે ઇન્દ્રિયાદિ સાધન સમ્યગ્દષ્ટિનાં તો પૂર્ણ તથા નિર્દોષ જ હોય અને મિથ્યા-દષ્ટિનાં અપૂર્ણ તથા દુષ્ટ જ હોય. એ પણ કોણ કહી શકે એમ છે કે વિજ્ઞાન, સાહિત્ય, આદિ વિષયો ઉપર અપૂર્વ પ્રકાશ નાખનારા અને એનો યથાર્થ નિર્ણય કરનારા બધા સમ્યગ્દષ્ટિ છે? તેથી એ પ્રશ્ન થાય છે કે અધ્યાત્મ-શાસ્ત્રનાં પૂર્વેકિત જ્ઞાનઅજ્ઞાન સંબંધી સંકેતનો શો આધાર છે?

ઉ૦-આધ્યાત્મિકશાસ્ત્રનો આધાર આધ્યાત્મિક દષ્ટિ છે; લૌકિક દષ્ટિ નથી. જીવ બે પ્રકારના છે; કેટલાક મોક્ષાભિમુખ અને કેટલાક સંસારાભિમુખ. મોક્ષાભિમુખ આત્માઓમાં સમભાવની માત્રા અને આત્મવિવેક હોય છે, એથી તે યોતાના બધા જ્ઞાનનો ઉપયોગ સમભાવની પુષ્ટિમાં જ કરે છે; સાંસારિક વાસનાની પુષ્ટિમાં નહિ. એ કારણથી લૌકિક દષ્ટિએ એમનું જ્ઞાન ગમે તેટલું અદ્ય હોય તોપણ તે જ્ઞાન કહેવાય છે. એનાથી ઉલટું સંસારાભિમુખ આત્માઓનું જ્ઞાન ગમે તેટલું વિશાળ અને રૂપદ હોય છતાં તે સમભાવનું પોષક ન હોવાથી જેટલા પરિમાણમાં સાંસારિક વાસનાનું પોષક હોય છે એટલા પરિમાણમાં અજ્ઞાન કહેવાય છે. જેમ કોઈ ઉન્મત્ત મનુષ્ય સોનાને સોનું અને લોહને લોહું સમજી યથાર્થ જ્ઞાન મેળવી લે છે; પરંતુ ઉન્માદના કારણથી તે સત્ય અસત્યનો તફાવત બાણવામાં અસમર્થ હોય છે, આથી એનું સાચું જીવું બધું જ્ઞાન વિચારશૂન્ય અથવા અજ્ઞાન જ કહેવાય છે. તેમ સંસારાભિમુખ આત્મા ગમે તેટલા અધિક જ્ઞાન-

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

વાળો હોય છતાં એ, આત્માના વિષયમાં આંધળો હોવાથી એનું બધું લૌકિક જ્ઞાન આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ અજ્ઞાન જ છે.

સારાંશ કે ઉન્નત મનુષ્યને અધિક વિભૂતિ પણ મળી આવે અને કદાચિત્ વસ્તુનો યથાર્થ બોધ પણ થઈ જાય તોયે એનો ઉન્માદ વધ્યા જ કરે છે, એ રીતે જ મિથ્યા-દૃષ્ટિવાળો આત્મા રાગદ્વેષની તીવ્રતા અને આત્મા વિષેના અજ્ઞાનને લીધે પોતાના વિશાળ જ્ઞાનરાશિનો ઉપયોગ પણ ફક્ત સાંસારિક વાસનાની પુષ્ટિમાં કરે છે; એથી એના જ્ઞાનને અજ્ઞાન કહે છે. એનાથી ઉલટું સમ્યક્દૃષ્ટિવાળો આત્મા રાગ-દ્વેષની તીવ્રતા ન હોવાથી અને આત્મજ્ઞાન હોવાથી પોતાના એકા પણ લૌકિક જ્ઞાનનો ઉપયોગ આત્માની તૃપ્તિમાં કરે છે; એથી એના જ્ઞાનને જ્ઞાન કહે છે. આનું નામ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ. ૩૨-૩૩

નયના લેદો—

નૈગમસંગ્રહવ્યવહાર્જુસૂત્રશબ્દા નયાઃ । ૩૪ ।

આચશબ્દૌ દ્વિત્રિભેદૌ । ૩૫ ।

નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર, જુસૂત્ર અને શબ્દ એ પાંચ નય છે.

આઘ એટલે નૈગમના બે અને શબ્દના ત્રણ લેદ છે.

નયના લેદોની સંખ્યા વિષે કોઈ એક જ પરંપરા નથી. એની ત્રણ પરંપરાઓ જોવામાં આવે છે. એક પરંપરા સીધી રીતે પહેલેથી જ સાત લેદો વર્ણવે છે. જેમકે—

૧ નૈગમ ૨ સંગ્રહ ૩ વ્યવહાર ૪ ઋણસૂત્ર ૫ શબ્દ ૬ સમભિરૂઢ અને ૭ એવંભૂત. આ પરંપરા આગમોમાં અને દિગંબરીય ગ્રંથોમાં છે. બીજી પરંપરા સિદ્ધસેન દિવાકરની છે; તે નૈગમને છોડી બાકીના છ લેહો સ્વીકારે છે. ત્રીજી પરંપરા પ્રસ્તુત સૂત્રો અને તેના ભાષ્યમાં છે. તે પ્રમાણે નયના મૂળ પાંચ લેહો અને પછી પાંચમા શબ્દનયના સાંપ્રત, સમભિરૂઢ અને એવંભૂત એવા ત્રણ લેહો છે.

નયોનું નિરૂપણ એટલે શું? કોઈ એક કે અનેક વસ્તુ વિષે એક જ કે અનેક મનુષ્યો અનેક પ્રકારના વિચારો કરે છે. એ બધા વિચારો વ્યક્તિરૂપે જોતાં અપરિમિત છે. તેથી તે બધાનું એક એક લઈને જાન કરવું અશક્ય હોવાથી તેનું અતિદુંકાણ કે અતિલંબાણ છોડી મધ્યમ માર્ગે પ્રતિપાદન કરવું એ જ નયોનું નિરૂપણ છે. નયોનું નિરૂપણ એટલે વિચારોનું વર્ગીકરણ. નયવાદ એટલે વિચારોની મીમાંસા. આ વાદમાં માત્ર વિચારોનાં કારણો, તેનાં પરિણામો કે તેના વિષયોની જ ચર્ચા નથી આવતી, પણ એમાં પરસ્પર વિરોધી દેખાતા અને છતાં વાસ્તવિક રીતે જોતાં અવિરોધી એવા વિચારોના અવિરોધીપણાના કારણનું ગવેષણ મુખ્યપણે હોય છે. તેથી દુંકામાં નયવાદની વ્યાખ્યા એમ આપી શકાય કે વિરોધી દેખાતા વિચારોના વાસ્તવિક અવિરોધનું મૂળ તપાસનાર અને તેમ કરી તેવા વિચારોનો સમન્વય કરનાર શાસ્ત્ર. દાખલા તરીકે એક આત્માના જ વિષયમાં પરસ્પર વિરોધી મંતવ્યો મળે

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

છે. કયાંય ‘આત્મા એક છે’ એવું કથન છે તો કયાંય ‘અનેક છે’ એવું કથન છે. એકપણું અને અનેકપણું પરસ્પર વિરોધી દેખાય છે, એવી સ્થિતિમાં આ વિરોધ વાસ્તવિક છે કે નહિ અને જો વાસ્તવિક ન હોય તો તેની સંગતિ શી છે? એ શોધ નયવાદે કરી એવો સમન્વય કર્યો છે કે વ્યક્તિની દૃષ્ટિએ આત્મતત્ત્વ અનેક છે, પણ શુદ્ધચૈતન્યની દૃષ્ટિએ તે એક છે. આવો સમન્વય કરી નયવાદ પરસ્પર વિરોધી દેખાતાં વાક્યોનો અવિરોધ-એકવાક્યતા સાધે છે. એ જ રીતે આત્માના વિષયમાં નિત્યપણું અને અનિત્યપણું તેમજ કર્તાપણું અને અકર્તાપણુંના મતોનો અવિરોધ પણ નયવાદ ઘટાવે છે. આવા અવિરોધનું મૂળ વિચારકની દૃષ્ટિ-તાત્પર્યમાં રહેલું હોય છે; એ દૃષ્ટિને પ્રસ્તુત શાસ્ત્રમાં ‘અપેક્ષા’ નામથી ઓળખવામાં આવે છે; તેથી નયવાદ, અપેક્ષાવાદ પણ કહેવાય છે.

નયવાદની જુદી જુદી દેશના શા માટે અને તેને લીધે વિરોધતા શા માટે? પ્રથમ કરવામાં આવેલા જ્ઞાનનિરૂપણમાં ‘શ્રુતની ચર્ચા આવી જાય છે. શ્રુત એ વિચારાત્મક જ્ઞાન છે અને નય પણ એક જાતનું વિચારાત્મક જ્ઞાન જ છે. તેથી નય એ શ્રુતજ્ઞાનમાં સમાઈ જાય છે. માટે જ પહેલો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે શ્રુતનું નિરૂપણ ક્યાં પછી નયોને તેથી જુદા પાડી

નયવાદની બુદ્ધિ દેશના શા માટે કરવામાં આવે છે? જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની એક વિશેષતા નયવાદને દીધે માનવામાં આવે છે; પણ નયવાદ એટલે તો શ્રુત અને શ્રુત એટલે આગમ પ્રમાણ. જૈનેતર દર્શનોમાં પણ પ્રમાણચર્યા અને તેમાંયે વળી આગમ પ્રમાણનું નિરૂપણ છે જ. એટલે ખીજો પ્રશ્ન સહજ રીતે જ ઉદ્ભવે છે કે જ્યારે ઇતર દર્શનોમાં આગમ પ્રમાણને સ્થાન છે ત્યારે આગમ પ્રમાણમાં સમાવેશ પામતા નયવાદની ક્ષુદ્ર બુદ્ધિ દેશનાને કારણે જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની વિશેષતા કેમ માની શકાય? અથવા એમ કહો કે જૈન દર્શનના પ્રવર્તકાએ શ્રુત પ્રમાણ ઉપરાંત નયવાદની બુદ્ધિ સ્વતંત્ર દેશના કરી તે શા ઉદ્દેશથી?

શ્રુત અને નય બન્ને વિચારાત્મક જ્ઞાન છે ખરાં, છતાં બન્નેમાં તફાવત છે; અને તે એ કે કોઈ પણ વિષયને સર્વાંશે સ્પર્શ કરનાર અથવા તેને સર્વાંશે સ્પર્શવાનો પ્રયત્ન કરનાર વિચાર તે શ્રુત અને તે વિષયને માત્ર એક અંશે જ સ્પર્શ કરી બેસી રહેનાર વિચાર તે નય. આ કારણથી નયને સ્વતંત્ર રીતે પ્રમાણ ન કહી શકાય; છતાં તે અપ્રમાણ પણ નથી જ. જેમ આંગળીનું ટેરવું એ આંગળી ન કહેવાય તેમ આંગળી નથી એમ પણ ન કહેવાય; છતાં એ અંબુલીનો અંશ તો છે જ. તેમ નય પણ શ્રુત પ્રમાણનો અંશ છે. વિચારની ઉત્પત્તિનો ક્રમ અને તેનાથી થતો વ્યવહાર એ બન્ને દૃષ્ટિએ નયનું નિરૂપણ શ્રુત પ્રમાણથી છુટું પાડી કરવામાં આવેલું છે. કોઈ પણ વિષય પરત્વે અંશે અંશે વિચાર ઉત્પન્ન

તત્વાર્થ સૂત્ર

થઈને જ છેવટે તે વિશાળતા કે સમગ્રતામાં પરિણમે છે. જે ક્રમે વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે તે જ ક્રમે તત્ત્વબોધના ઉપાય તરીકે તેનું વર્ણન કરવું જોઈએ, એમ માનતાં સ્વાભાવિક રીતે જ નયનું નિરૂપણ શ્રુત પ્રમાણથી જુદું કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. વળી કોઈ પણ એક વિષયમાં ગમે તેટલું સમગ્ર જ્ઞાન હોય છતાં વ્યવહારમાં તેનો ઉપયોગ તો અંશે અંશે જ થવાનો, તેથી પણ સમગ્રવિચારાત્મક શ્રુત કરતાં અંશવિચારાત્મક નયનું નિરૂપણ જુદું કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે.

જો કે જૈનેતર દર્શનોમાં આગમ પ્રમાણની ચર્ચા છે. છતાં તે જ પ્રમાણમાં સમાઈ જતા નયવાદની જુદી પ્રતિષ્ઠા જૈન દર્શને કરી તેનું કારણ નીચે પ્રમાણે છે, અને એ જ કારણ તેની વિશેષતા માટે બસ છે. મનુષ્યની જ્ઞાનવૃત્તિ સામાન્ય રીતે અધુરી હોય છે અને અસ્મિતા-અભિનિવેશ સામાન્ય રીતે ઘણી વિશેષ હોય છે. તેથી જ્યારે કોઈ પણ બાબતમાં તે અમુક વિચાર કરે છે ત્યારે તે વિચારને છેવટેનો અને સંપૂર્ણ માનવા તે પ્રેશાય છે; આ પ્રેરણાથી તે બીજાના વિચારને સમજવાની ધીરજ ખોઈ બેસે છે, છેવટે પોતાના આંશિક જ્ઞાનમાં સંપૂર્ણતાનો આરોપ કરી લે છે. આવા આરોપને લીધે એક જ વસ્તુ પરત્વે સાચા પણ જુદા જુદા વિચાર ધરાવનારાઓ વચ્ચે અથડામણી ઊભી થાય છે અને તેને લીધે પૂર્ણ અને સત્ય જ્ઞાનનું દ્વાર બંધ થઈ જાય છે.

એક દર્શન આત્મા વગેરે કોઈ પણ વિષયમાં પોતે

માન્ય રાખેલ પુરુષના એકદેશીય વિચારને જ્યારે સંપૂર્ણ માની લે છે ત્યારે તે જ વિષયમાં વિરોધી પણ યથાર્થ વિચાર ધરાવનાર બીજા દર્શનને તે અપ્રમાણ કહી અવગણે છે. આ જ રીતે બીજું દર્શન પહેલાંને અને એ જ રીતે એ બન્ને ત્રીજાને અવગણે છે. પરિણામે સમતાની જગાએ વિષમતા અને વિવાદ ઊભાં થાય છે. તેથી સત્ય અને પૂર્ણ જ્ઞાનનું દ્વાર ઉઘાડવા અને વિવાદ દૂર કરવા નયવાદની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે; અને તે દ્વારા એમ સૂચવવામાં આવ્યું છે કે દરેક વિચારક પોતાના વિચારને આગમ પ્રમાણ કહ્યા પહેલાં તપાસી જુએ કે તે વિચાર પ્રમાણની કોટિએ મૂકાય તેવો સર્વાંશી છે કે નહિ. આવું સૂચન કરવું એ જ એ નયવાદ દ્વારા જૈન દર્શનની વિશેષતા છે.

સામાન્ય લક્ષણ કોઈ પણ વિષયનું સાપેક્ષપણે નિરૂપણ કરનાર વિચાર એ નય.

નયના ટુંકમાં બે ભેદ પાડવામાં આવે છે; ૧ દ્રવ્યાર્થિક
૨ પર્યાયાર્થિક.

જગતમાંની નાની મોટી બધી વસ્તુઓ એક બીજાથી છેક જ અસમાન નથી જણાતી. તેમજ એ બધી છેક જ એક રૂપ પણ નથી અનુભવાતી. એમાં સમાનતા અને અસમાનતાના અન્ને અંશો દેખાય છે. તેથી જ વસ્તુમાત્રને સામાન્યવિશેષ-ઉભયાત્મક કહેવામાં આવે છે. માનવી બુદ્ધિ પણ ઘણી વાર વસ્તુઓના માત્ર સામાન્ય અંશ તરફ ઢળે છે, તો ઘણી વાર વિશેષ અંશ તરફ. જ્યારે તે સામાન્યઅંશગામી હોય ત્યારે

તસ્વાર્થ સૂત્ર

તેનો તે વિચાર દ્રવ્યાર્થિકનય અને જ્યારે વિશેષઅંશગામી હોય ત્યારે તેનો તે વિચાર પર્યાયાર્થિકનય. બધી સામાન્ય દૃષ્ટિઓ કે બધી વિશેષ દૃષ્ટિઓ પણ એક સરખી નથી હોતી, તેમાં પણ અંતર હોય છે. એ જણાવવા ખાતર આ બે દૃષ્ટિઓના પણ ટુંકમાં ભાગો પાડવામાં આવ્યા છે. દ્રવ્યાર્થિકના ત્રણ અને પર્યાયાર્થિકના ચાર એમ એકંદર સાત ભાગો પડે છે, અને તે જ સાત નય છે. દ્રવ્યદૃષ્ટિમાં વિશેષ કે પચાયદૃષ્ટિમાં દ્રવ્ય નથી આવતું એમ તો નથી જ; પણ એ દૃષ્ટિવિભાગ ગૌણપ્રધાનભાવની અપેક્ષાએ સમજવો જોઈએ.

૩૦-ઉપર કહેલ બન્ને નયોને સરળ દાખલાથી સમજાવો.

ઉ-ગમે ત્યાં, ગમે ત્યારે અને ગમે તે સ્થિતિમાં રહી દરીયા તરફ નજર ફેંકતાં જ્યારે પાણીનો રંગ, સ્વાદ તેનું ઊંડાણ કે છીછરાપણું, તેનો વિસ્તાર કે સીમા વગેરે કોઈ પણ તેની વિશેષતા તરફ ધ્યાન ન જાય અને માત્ર પાણી પાણી તરફ જ ધ્યાન જાય ત્યારે તે માત્ર પાણીનો સામાન્ય વિચાર કહેવાય અને તે જ, પાણી વિષે દ્રવ્યાર્થિકનય. આથી ઉલટું જ્યારે રંગ, સ્વાદ વગેરે વિશેષતાઓ તરફ ધ્યાન જાય ત્યારે તે વિચાર પાણીની વિશેષતાઓનો હોવાથી તેને, પાણી વિષે પર્યાયાર્થિકનય કહી શકાય. જેમ પાણી, તેમજ બીજી ભૌતિક વસ્તુઓમાં પણ એ જ પ્રમાણે ઘટાવી શકાય. જુદા જુદા સ્થળ ઉપર ફેલાયેલ એક જાતની પાણી જેવી બીજી અનેક વસ્તુઓ વિષે જેમ સામાન્યગામી અને વિશેષ-

ગામી વિચારો સંભવે છે, તેમજ ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય એ ત્રિકાળરૂપ અપાર પટ ઉપર પથરાયેલ કોઈ એક જ આત્માદિ વસ્તુ વિષે પણ સામાન્યગામી અને વિશેષગામી વિચાર સંભવે છે. કાળ અને અવસ્થાભેદનાં ચિત્રો તરફ ધ્યાન ન આપતાં માત્ર શુદ્ધ ચેતના તરફ ધ્યાન અપાય ત્યારે તે, તે વિષયનો દ્રવ્યાર્થિકનય કહેવાય અને એ ચેતના ઉપરની દેશકાળાદિકૃત વિવિધ દશાઓ તરફ ધ્યાન જાય ત્યારે તે, તે વિષયનો પર્યાયાર્થિકનય સમજવો.

વિશેષ ભેદોનું સ્વરૂપ ૧ જે વિચાર, લૌકિક રૂઢિ અને લૌકિક સંસ્કારના અનુસરણુમાંથી જન્મે છે તે નૈગમનય.

૨ જે વિચાર જુદી જુદી અનેક પ્રકારની વસ્તુઓને અને અનેક વ્યક્તિઓને કોઈ પણ જાતના સામાન્ય તત્ત્વની ભૂમિકા ઉપર ગોઠવી એ બધાંને એકરૂપે સંકેલી લે છે, તે સંગ્રહનય.

૩ જે વિચાર સામાન્ય તત્ત્વ ઉપર એકરૂપે ગોઠવાયેલી વસ્તુઓના વ્યાવહારિક પ્રયોજન પ્રમાણે ભેદ પાડે છે તે વ્યવહારનય. આ ત્રણે નયોનો ઉદ્ગમ દ્રવ્યાર્થિકની ભૂમિકામાં રહેલો છે તેથી એ ત્રણ દ્રવ્યાર્થિક પ્રકૃતિ કહેવાય છે.

પ્ર૦—આગળના નયોની વ્યાખ્યા આપ્યા પહેલાં ઉપરના ત્રણ નયને દાખલાઓ આપી વધારે સ્પષ્ટ કરો.

ઉ૦—દેશકાળના અને લોકસ્વભાવના ભેદની વિવિધતાને લીધે લોકરૂઢિઓ તેમજ તજજન્ય સંસ્કારો અનેક જાતના હોય છે. તેથી તેમાંથી જન્મેલો નૈગમનય પણ અનેક

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

પ્રકારનો હોય તેના દાખલાઓ વિવિધ પ્રકારના મળી આવે છે, અને બીજા પણ તેવા જ કદપી શકાય. કંઈકામ કરવાના સંકલ્પથી જતા કોઈ માણસને પૂછીએ કે તમે ક્યાં જાઓ છો ? તો ઉત્તરમાં તે કહે છે કે હું કુહાડો લેવા કે કલમ લેવા જાઉં છું. આવો ઉત્તર આપનાર ખરી રીતે હજી કુહાડાના હાથા માટેનું લાકડું લેવા અને કલમ માટે ખરું લેવા જતો હોય છે, ત્યારે પણ તે ઉપર પ્રમાણે જવાબ આપે છે; અને પૂછનાર એ ઉત્તર વગર વાંધે સમજી લે છે. આ એક લોકરૂઢિ છે. ન્યાત જાત છોડી ભિક્ષુ બનેલ કોઈ વ્યક્તિને જ્યારે પૂર્વાશ્રમના પ્રાક્ષણ વર્ણથી ઓળખાવવામાં આવે છે ત્યારે પણ આ પ્રાક્ષણશ્રમણ છે એ કથન વગર વાંધે સ્વીકારી લેવાય છે. ચૈત્ર શુકલ નવમી કે ત્રયોદશીનો દિવસ આવતાં હજારો વર્ષ અગાઉ વ્યતીત થઈ ગયેલ રામચંદ્ર કે મહાવીરના જન્મદિવસ તરીકે લોકો એ દિવસોને ઓળખે છે, અને જન્મદિવસ માની તે પ્રમાણે વ્યવહાર કરે છે એ પણ એક જાતની લોકરૂઢિ છે. જ્યારે કોઈ અમુક અમુક માણસો ટોળાબંધ થઈ લડતાં હોય ત્યારે લોકો તે માણસોની નિવાસ ભૂમિને લડનાર તરીકે ઓળખાવતાં ઘણીવાર કહે છે; કે ‘હિંદુસ્તાન લડે છે’ ‘ચીન લડે છે’ ઇત્યાદિ; અને એ કથનનો ભાવ સાંભળનાર સમજી લે છે. આ પ્રમાણે વિવિધ લોકરૂઢિઓમાંથી પડેલા સંસ્કારને પરિણામે જે વિચારો જન્મે છે તે બધા નૈગમનયને નામે પહેલી શ્રેણિમાં મૂકવામાં આવે છે.

જડ, ચેતન રૂપ અનેક વ્યક્તિઓમાં જે સદ્‌રૂપ સામાન્યતત્ત્વ રહેલું છે તે તત્ત્વ ઉપર નજર રાખી બીજા વિશેષોને લક્ષ્યમાં ન લેતાં એ બધી વિવિધ વ્યક્તિઓને એકરૂપે સમજી એમ વિચારવું કે વિશ્વ બધું સદ્‌રૂપ છે; કારણ કે સત્તા વિનાની કોઈ વસ્તુ જ નથી ત્યારે તે સંગ્રહનય. એ જ પ્રમાણે કપડાંની વિવિધ જાતો અને વ્યક્તિઓને લક્ષ્યમાં ન લઈ માત્ર કપડાંપણાનું સામાન્ય તત્ત્વ નજર સામે રાખી વિચારવું કે આ સ્થળે એક કાપડ જ છે તે સંગ્રહનય. સંગ્રહનયના સામાન્ય તત્ત્વ પ્રમાણે ચડતા ઉતરતા અનંત દાખલાઓ કદખી શકાય. સામાન્ય જેટલું વિશાળ તેટલો તે સંગ્રહનય વિશાળ, અને સામાન્ય જેટલું નાનું તેટલો તે સંગ્રહનય ટુંકો. પણ જે જે વિચારો સામાન્ય તત્ત્વને લઈ વિવિધ વસ્તુઓનું એકીકરણ કરવા તરફ પ્રવર્તતા હોય તે બધા જ સંગ્રહનયની શ્રેણિમાં મૂકી શકાય.

વિવિધ વસ્તુઓને એકરૂપે સાંકળી લીધા પછી પણ જ્યારે તેની વિશેષ સમજ આપવાની હોય છે કે તેનો વ્યવહાર ઉપયોગ કરવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે તેનો વિશેષ-રૂપે ભેદ કરી પૃથક્કરણ કરવું પડે છે. કપડું કહેવાથી જુદી જુદી જાતનાં કપડાંઓની સમજ નથી પડતી અને માત્ર ખાદી લેવા ઇચ્છનાર, કપડાંનો વિભાગ કર્યા સિવાય તે મેળવી નથી શકતો. તેથી કપડું અનેક જાતનું છે. જેમકે-ખાદીનું, મીલનું ઇત્યાદિ એવા ભેદો કરવા પડે છે. એ જ રીતે તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશમાં સદ્‌રૂપ વસ્તુ જડ, ચેતન એમ બે પ્રકારની છે અને

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

ચેતન તત્ત્વ પણ સંસારી અને મુક્ત એમ બે પ્રકારનું છે વગેરે પૃથક્કરણ કરવું પડે છે. આ જાતના પૃથક્કરણોનુમુખ અધ્યા વિચારો વ્યવહારનયની શ્રેણિમાં મૂકવામાં આવે છે.

ઉપર જણાવેલ દાખલાઓ ઉપરથી જોઈ શકાશે કે નૈગમનય એ લોકરૂઢિ ઉપર આધાર રાખતો હોવાથી અને લોકરૂઢિ આરોપ ઉપર નભતી હોવાથી તેમજ આરોપ એ સામાન્ય તત્ત્વાશ્રયી હોવાથી નૈગમનયમાં સામાન્યગામીપણું રૂપ છે. સંગ્રહનય તો સીધી રીતે જ એકીકરણ રૂપ બુદ્ધિવ્યાપાર હોવાથી સામાન્યગામી છે જ; વ્યવહારનય એ પૃથક્કરણોનુમુખ બુદ્ધિવ્યાપાર હોવા છતાં તે ક્રિયા સામાન્યની ભિન્નિ ઉપર થતી હોવાથી તે પણ સામાન્યગામી છે જ. આમ હોવાથી જ એ ત્રણે નયોને દ્રવ્યાર્થિકનયના ભેદ તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે.

પ્ર૦-ઉક્ત ત્રણે નયોમાં અંદરો અંદર તફાવત કે તેમનો સંબંધ શો છે ?

ઉ૦-નૈગમનયનો વિષય સૌથી વધારે વિશાળ છે; કારણ કે તે સામાન્ય વિશેષ જન્નેને લોકરૂઢિ પ્રમાણે ક્યારેક ગૌણભાવે તો ક્યારેક મુખ્યભાવે અવલંબે છે. સંગ્રહનો વિષય નૈગમથી ઓછો છે; કારણ તે માત્ર સામાન્યલક્ષી છે. અને વ્યવહારનો વિષય તો સંગ્રહથી પણ ઓછો છે; કેમકે તે સંગ્રહનયે સંકલિત કરેલા વિષય ઉપર જ અમુક વિશેષતાઓને આધારે પૃથક્કરણ કરતો હોવાથી માત્ર વિશેષગામી છે. આ રીતે ત્રણેનું વિષયક્ષેત્ર ઉત્તરોત્તર ટુંકાતું જતું હોવાથી તેમનો

અંદર અંદર પૌર્વાપર્ય સંબંધ છે જ. સામાન્ય, વિશેષ અને તે ઉલ્લેખના સંબંધનું જ્ઞાન નૈગમનય કરાવે છે. એમાંથી જ સંગ્રહ-નય જન્મ લે છે અને સંગ્રહની ભીંત ઉપર જ વ્યવહારનું ચિત્ર ખેંચાય છે.

૩૦-ઉપરની ઢોળે બાકીના ચાર નયોની વ્યાખ્યા, તેના દાખલાઓ અને બીજી સમજાવતી આપો.

૩૦-૧ જે વિચાર ભૂત અને ભવિષ્ય કાળને બાબુએ મૂકી માત્ર વર્તમાનને સ્પર્શ કરે તે ઋણુસૂત્રનય.

૨ જે વિચાર શબ્દપ્રધાન બની કેટલાક શાબ્દિક ધર્મો તરફ ઢળી તે પ્રમાણે અર્થલેહ કદપે તે શબ્દનય.

૩ જે વિચાર શબ્દની વ્યુત્પત્તિને આધારે અર્થલેહ કદપે તે સમભિરૂઢનય.

૪ જે વિચાર, શબ્દથી ફલિત થતો અર્થ ઘટતો હોય ત્યારે જ તે વસ્તુને તે રૂપે સ્વીકારે; બીજી વખતે નહિ, તે એવંભૂતનય.

જો કે માનવી કદપના ભૂત અને ભવિષ્યને છેક જ છોડી નથી ચાલી શકતી, છતાં ઘણીવાર મનુષ્યબુદ્ધિ તાત્કાલિક પરિણામ તરફ ઢળી માત્ર વર્તમાન તરફ વલણ પકડે છે. આવી સ્થિતિમાં તે એમ માનવા પ્રેરાય છે કે જે ઉપસ્થિત છે તે જ સત્ય છે, તે જ કાર્યકારી છે અને ભૂત કે ભાવી વસ્તુ અત્યારે કાર્યસાધક ન હોવાથી શૂન્યવત્ છે. વર્તમાન સમૃદ્ધિ સુખનું સાધન થતી હોવાથી તેને સમૃદ્ધિ કહી શકાય, પણ ભૂત સમૃદ્ધિનું સ્મરણ કે ભાવી સમૃદ્ધિની કદપના એ

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

વર્તમાનમાં સુખ સગવડ પૂરી ન પાડતી હોવાથી એને સમૃદ્ધિ કહી ન શકાય. એજ રીતે જે છોકરો હયાત હોઈ માતા-પિતાની સેવા કરે તે પુત્ર છે; પણ જે છોકરો ભૂત કે ભાવી હોઈ આજે નથી તે પુત્ર જ નથી. આ જાતના માત્ર વર્તમાનકાળ પૂરતા વિચારો ઋગ્વેદસૂત્રનયની કોટિમાં મૂકવામાં આવે છે.

જ્યારે વિચારના ઊંડાણમાં ઊતરનાર યુદ્ધિ એકવાર ભૂત અને ભવિષ્ય કાળનો છેદ ઊડાડવા તૈયાર થાય છે ત્યારે તે બીજીવાર તેથીયે આગળ વધી બીજો પણ છેદ ઊડાડવા માંડે છે. તેથી જ કોઈવાર તે શબ્દને સ્પર્શી ચાલે છે અને એમ વિચાર કરે છે કે જો વર્તમાનકાળ ભૂત કે ભાવીથી જુદો હોઈ માત્ર તે જ સ્વીકારાય તો એક અર્થમાં વપરાતા ભિન્ન ભિન્ન લિંગ, કાળ, સંખ્યા, કારક, પુરુષ, ઉપસર્ગવાળા શબ્દોના અર્થો પણ જુદા જુદા શા માટે માનવામાં ન આવે ? જેમ ત્રણે કાળમાં સૂત્રરૂપ એક વસ્તુ કોઈ નથી પણ વર્તમાનકાળસ્થિત જ વસ્તુ એકમાત્ર વસ્તુ છે તેમ ભિન્ન ભિન્ન લિંગવાળા, ભિન્ન ભિન્ન સંખ્યાવાળા અને ભિન્ન ભિન્ન કાળાદિવાળા શબ્દોવડે કહેવાતી વસ્તુ પણ ભિન્ન ભિન્ન જ માનવી ઘટે; આમ વિચારી યુદ્ધિ, કાળ અને લિંગ આદિ ભેદે અર્થભેદ માને છે. જેમકે-શાસ્ત્રમાં એવું વાક્ય મળે છે કે ‘રાજગૃહ નામનું નગર હતું’ આ વાક્યનો અર્થ સ્થૂળ રીતે એમ થાય છે કે એ નામનું નગર ભૂતકાળમાં હતું, પણ અત્યારે નથી. જ્યારે ખરી રીતે એ લેખકના સમયમાં પણ રાજગૃહ છે જ. હવે જો વર્તમાનમાં છે તો તેને ‘હતું’ એમ

દાખવાનો શો ભાવ ? એ સવાલનો જવાબ શબ્દનય આપે છે. તે કહે છે કે વર્તમાન રાજગૃહ કરતાં ભૂતકાળનું રાજગૃહ જુદું જ છે; અને તેનું જ વર્ણન પ્રસ્તુત હોવાથી ‘રાજગૃહ હતું’ એમ કહેવામાં આવે છે. આ કાળભેદે અર્થભેદનો દાખલો થયો. હવે લિંગભેદમાં અર્થભેદ, જેમકે—કૂવો, કૂઈ. અહીં પહેલો શબ્દ નરભતિ અને બીજો નારીભતિમાં છે; એ બન્નેનો કટપાચેલો અર્થભેદ પણ વ્યવહારમાં જાણિતો છે. કેટલાક તારાઓને નક્ષત્રને નામે ઓળખાવવામાં આવે છે, ત્યારે આ નય પ્રમાણે ‘અમુક તારાઓ નક્ષત્ર છે’ એવો અગર તો ‘આ મધા નક્ષત્ર છે’ એવો વ્યવહાર નહિ કરી શકાય. કારણ કે તે નય લિંગભેદે અર્થભેદ સ્વીકારતો હોવાથી તારા અને નક્ષત્ર તેમજ મધા અને નક્ષત્ર એ બન્ને શબ્દોને એક સાથે એક અર્થ માટે નહિ વાપરી શકે. સંસ્થાન, પ્રસ્થાન, ઉપસ્થાન અને આરામ, વિરામ વગેરે શબ્દોમાં એક જ ધાતુ છતાં જે અર્થભેદ દેખાય છે તે જ આ શબ્દનયની ભૂમિકા તૈયાર કરે છે. આ પ્રકારના વિવિધ શાબ્દિક ધર્મોને આધારે જે અર્થભેદની અનેક માન્યતાઓ ચાલે છે તે બધી શબ્દનયની શ્રેણિમાં સમાય છે.

શાબ્દિક ધર્મના ભેદને આધારે અર્થભેદ કટપવા તૈયાર થયેલ ભુદ્ધિ તેથી આગળ વધી વ્યુત્પત્તિભેદ તરફ ઢળે છે, અને એમ માનવા પ્રેરાય છે કે જ્યાં અનેક ભુદ્ધા ભુદ્ધા શબ્દોનો એક અર્થ માનવામાં આવે છે ત્યાં પણ ખરી રીતે એ બધા શબ્દોનો એક અર્થ નથી; પણ ભુદ્ધોભુદ્ધો અર્થ

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

છે. દલીલમાં તે એમ કહે છે કે જો લિંગલેદ અને સંખ્યાલેદ વગેરે અર્થલેદ માનવા માટે ખસ હોય તો શબ્દલેદ પણ અર્થલેદક જેમ ન મનાય ? એમ કહી તે, રાજા, નૃપ, ભૂપતિ આદિ એકાર્થક મનાતા શબ્દોનો વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે બુદ્ધોબુદ્ધો અર્થ કદપે છે, અને કહે છે કે રાજચિન્હોથી શોભે તે રાજા, મનુષ્યોનું રક્ષણ કરે તે નૃપ અને પૃથ્વીનું પાલન-સંવર્ધન કરે તે ભૂપતિ. આ પ્રમાણે ઉક્ત ત્રણે નામોથી કહેવાતા એક જ અર્થમાં વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે અર્થલેદની માન્યતા ધરાવનાર વિચાર સમલિટ્ઠનય કહેવાય છે. પર્યાયલેદ કરવામાં આવતી અર્થલેદની બધી જ કલ્પનાઓ આ નયના શ્રેણિમાં આવી જાય છે.

જિહ્વામાં સ્વિશેષ ટેવાયેલી બુદ્ધિ હવે છેવટના જિહ્વામાં ઘૂસે છે અને કહે છે કે જો વ્યુત્પત્તિલેદથી અર્થલેદ માનવામાં આવે તો એમ પણ માનવું જોઈએ કે જ્યારે વ્યુત્પત્તિસિદ્ધ અર્થ ઘટતો હોય ત્યારે જ તે શબ્દોનો તે અર્થ સ્વીકારવો અને તે શબ્દવડે તે અર્થનું પ્રતિપાદન કરવું; ખીજી વખતે નહિ. આ કલ્પના પ્રમાણે રાજચિન્હોથી ક્યારેક શોભવાની યોગ્યતા ધરાવતી કે ક્યારેક મનુષ્ય-રક્ષણની જવાબદારી રાખતી એટલું જ ‘રાજા’ અને ‘નૃપ’ કહેવડાવવા માટે ખસ નથી, પણ તેથી આગળ વધી જ્યારે ખરેખર રાજદંડ ધારણ કરી તેવડે શોભા પમાતી હોય, અગર ખરેખર મનુષ્યનું રક્ષણ કરાતું હોય ત્યારે જ અને તેટલી જ વાર રાજા અને નૃપ કહેવડાવી શકાય; અથાત્

ત્યારે જ તેવી વ્યક્તિ વિષે રાજા અને નૃપ શબ્દનો પ્રયોગ વાસ્તવિક ઠરે છે. આ જ રીતે જ્યારે કોઈ ખરેખરી સેવામાં લાગેલો હોય ત્યારે જ અને તેટલી જ વાર તે સેવકનામ ધરાવી શકે. જ્યારે ખરેખરું કામ થતું હોય ત્યારે જ તેને લગતું વિશેષણ કે વિશેષ્ય નામ વાપરવાની એ જાતની માન્યતાઓ એવંભૂતનયની શ્રેણિમાં આવે છે.

ઉપર કહેલ ચારે પ્રકારની વિચારશ્રેણિઓમાં જે તફાવત છે તે દાખલાઓ ઉપરથી સ્પષ્ટ થઈ શકે તેમ હોવાથી તેને જુદો જણાવવાની જરૂર નથી. અને એ પણ જાણી લેવું જોઈએ કે પૂર્વપૂર્વ નય કરતાં પછીપછીનો નય સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર હોવાથી ઉત્તરોત્તર નયના વિષયનો આધાર પૂર્વપૂર્વ નયના વિષય ઉપર રહેલો છે. આ ચારે નયોનું મૂળ પર્યાયાર્થિક નયમાં છે એમ જે કહેવામાં આવે છે તેનું કારણ એ છે કે ઋજુસૂત્ર વર્તમાનકાળ સ્વીકારી ભૂત અને ભવિષ્યનો ઇન્કાર કરે છે. અને તેથી તેનો વિષય સ્પષ્ટપણે એકદમ સામાન્ય મટી વિશેષરૂપે ધ્યાનમાં આવે છે; એટલે ઋજુસૂત્રથી જ પર્યાયાર્થિકનયનો (વિશેષગામી દૃષ્ટિનો) આરંભ માનવામાં આવે છે. ઋજુસૂત્ર પછીના ત્રણ નયો તો ઉત્તરોત્તર વધારે ને વધારે વિશેષગામી થતા જતા હોવાથી પર્યાયાર્થિક સ્પષ્ટપણે છે જ. પણ અહીં એટલું સમજી લેવું જોઈએ કે આ ચાર નયોમાં પણ જ્યારે ઉત્તરને પૂર્વ કરતાં સૂક્ષ્મ કહેવામાં આવે છે ત્યારે તે પૂર્વ તેટલે અંશે ઉત્તર કરતાં સામાન્યગામી તો છે જ. એ જ રીતે દ્રવ્યાર્થિકનયની ભૂમિકા

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

ઉપર ગોઠવાયેલા નૈગમ આદિ ત્રણ નયોમાં પણ પૂર્વ કરતાં ઉત્તર સૂક્ષ્મ હોવાથી તેટલે અંશે તે પૂર્વ કરતાં વિશેષગામી છે જ. તેમ છતાં પ્રથમના ત્રણને દ્રવ્યાર્થિક અને પછીના ચારને પર્યાયાર્થિક કહેવામાં આવે છે તેનો અર્થ એટલો જ સમજવો ઘટે કે પ્રથમના ત્રણમાં સામાન્ય તત્ત્વ અને તેનો વિચાર વધારે સ્પષ્ટ છે, કારણ કે તે ત્રણ વધારે સ્થૂલ છે. ત્યાર પછીના ચાર નયો વિશેષ સૂક્ષ્મ હોઈ તેમાં વિશેષ તત્ત્વ અને તેનો વિચાર વધારે સ્પષ્ટ છે. આટલી જ સામાન્ય અને વિશેષની સ્પષ્ટતા કે અસ્પષ્ટતાને લીધે તેની મુખ્યતા-ગૌણતા ધ્યાનમાં રાખી સાત નયોને દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એ બે ભાગમાં વહેંચી નાખવામાં આવ્યા છે. પણ ખરી રીતે વિચારવા જતાં સામાન્ય અને વિશેષ એ બન્ને એક વસ્તુની અવિભાજ્ય બે બાબુઓ હોવાથી એકાંતિકપણે એક નયના વિષયને બીજા નયના વિષયથી તદ્દન છૂટો પાડી શકાય જ નહિ.

નયદ્વય, વિચારસરણી અને સાપેક્ષ અભિપ્રાય એ બધા શબ્દોનો એક જ અર્થ છે. ઉપરના વર્ણન ઉપરથી એટલું જાણી શકાશે કે કોઈ પણ એક જ વિષય પરત્વે વિચારસરણીઓ અનેક હોઈ શકે. વિચારસરણીઓ ગમે તેટલી હોય પણ તેને ટુંકાવી અમુક દ્વયો સાત ભાગમાં ગોઠવી કાઢવામાં આવેલી છે. તેમાં એક કરતાં બીજામાં અને બીજા કરતાં ત્રીજામાં ઉત્તરોત્તર વધારેને વધારે સૂક્ષ્મપણું આવતું જાય છે. છેવટની એવંભૂત નામની વિચારસરણીમાં

સૌથી વધારે સૂક્ષ્મપણું દેખાય છે. આ કારણથી ઉક્ત સાત વિચારસરણીઓને બીજી રીતે પણ બે ભાગમાં વહેંચી નાખવામાં આવી છે. વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનય. વ્યવહાર એટલે સ્થૂલગામી અને ઉપચારપ્રધાન અને નિશ્ચય એટલે સૂક્ષ્મગામી અને તત્ત્વસ્પર્શી. ખરી રીતે એવંભૂત એ જ નિશ્ચયની પરાકાષ્ઠા છે. વળી ત્રીજી રીતે પણ ઉક્ત સાત નયોને બે ભાગમાં વહેંચી નાખવામાં આવે છે. શબ્દનય અને અર્થનય. જેમાં અર્થની વિચારણા પ્રધાનપણે હોય તે અર્થનય અને જેમાં શબ્દનું પ્રાધાન્ય હોય તે શબ્દનય. ઋણુસૂત્ર પર્યંત પહેલા ચાર અર્થનય છે અને બાકીના ત્રણ શબ્દનય છે.

ઉપર કહેલ દષ્ટિઓ ઉપરાંત બીજી પણ ઘણી દષ્ટિઓ છે. જીવનના બે ભાગ છે. એક સત્ય જોવાનો અને બીજો તે સત્યને પચાવવાનો. જે ભાગ માત્ર સત્યનો વિચાર કરે છે અર્થાત્ તત્ત્વને સ્પર્શે છે તે જ્ઞાનદષ્ટિ-જ્ઞાનનય. અને જે ભાગ તત્ત્વાનુભવને પચાવવામાં જ પૂર્ણતા લેખે છે તે ક્રિયાદષ્ટિ-ક્રિયાનય. ઉપર વર્ણવેલા સાત નયો તત્ત્વવિચારક હોવાથી જ્ઞાનનયમાં આવે, અને તે નયને આધારે જે સત્ય શોધાયું હોય તે જીવનમાં મૂર્તિમંત કરવાની તરફેણ કરનાર દષ્ટિ તે ક્રિયાદષ્ટિ. ક્રિયા એટલે જીવનને સત્યમય બનાવવું. ૩૪-૩૫

પહેલા અધ્યાયમાં સાત પદાર્થોનો નામનિર્દેશ કર્યો છે. આગળના નવ અધ્યાયોમાં ક્રમપૂર્વક એનો વિશેષ વિચાર કરવાનો છે તેથી સૌથી પહેલાં આ અધ્યાયમાં જીવ પદાર્થનું તત્ત્વ-સ્વરૂપ બતાવવા સાથે એના અનેક ભેદ, પ્રભેદ આદિ વિષયોનું વર્ણન ચોથા અધ્યાય સુધી કરે છે.

પાંચ ભાવો, એના ભેદો અને ઉદાહરણો—

औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य

स्वतत्त्वमौદयિકपारिणामिकौ च । १ ।

द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् । २ ।

सम्यक्त्वचारित्रे । ३ ।

ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च । ४ ।

ज्ञानाज्ञानदर्शनदानાદિલબ્ધયશ્ચતુસ્ત્રિપશ્ચભેદાઃ

यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च । ५ ।

गतिकषायलिङ्गमિથ્યાદર્શનાજ્ઞાનાસંયતાસિદ્ધત્વ-

लेश्याश्चतुश्चतुस्त्येकैकैकैकषट्भेदाः । ६ ।

जीवभव्याभव्यत्वादीनि च । ७ ।

ઔપશમિક, ક્ષાયિક અને મિશ્ર-ક્ષાયોપશમિક એ ત્રણ તથા ઔદયિક, પારિણામિક એ બે એમ કુલ પાંચ ભાવો છે; તે જીવનું સ્વરૂપ છે.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

ઉપરના પાંચ ભાવોના અનુક્રમે બે, નવ, અઠાર, એકવીશ અને ત્રણ ભેદ થાય છે.

સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર એ બન્ને ઔપશમિક છે.

જ્ઞાન, દર્શન, દાન, લાલ્સ, ભોગ, ઉપભોગ, વીર્ય તથા સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર એ નવ ક્ષાયિક છે.

ચાર જ્ઞાન, ત્રણ અજ્ઞાન, ત્રણ દર્શન, દાનાદિ પાંચ લબ્ધિઓ, સમ્યક્ત્વ, ચારિત્ર-સર્વવિરતિ અને સંયમાસંયમ-દેશવિરતિ એ અઠાર ક્ષાયોપશમિક છે.

ચાર ગતિઓ, ચાર કષાય, ત્રણ લિંગ-વેદ, એક મિથ્યાદર્શન, એક અજ્ઞાન, એક અસંયમ, એક અસિદ્ધત્વ અને છ લેશ્યાઓ એ એકવીશ ઔદયિક છે.

જીવત્વ, ભવ્યત્વ અને અભવ્યત્વ એ ત્રણ તથા ખીજ પાણ પારિણામિક ભાવો છે.

આત્માના સ્વરૂપની બાબતમાં જ્ઞેન દર્શનનો અન્ય દર્શનોની સાથે શો મતભેદ છે એ બતાવવા માટે પ્રસ્તુત સૂત્ર છે. સાંખ્ય અને વેદાંત દર્શન આત્માને કૂટસ્થનિત્ય માની એમાં કોઈ જાતનો પરિણામ માનતાં નથી. જ્ઞાન, સુખદુઃખાદિ પરિણામોને તેઓ પ્રકૃતિનાં જ માને છે. વૈશેષિક અને નૈયાયિક દર્શન જ્ઞાન આદિને આત્માનો ગુણ માને છે ખરાં, પણ તેઓ આત્માને એકાંત નિત્ય-અપરિણામી માને છે. નવીન મીમાંસકોનો મત વૈશેષિક અને નૈયાયિક

જેવો જ છે. બૌદ્ધ દર્શન પ્રમાણે આત્મા એકાંતક્ષણિક અર્થાત્ નિરન્વયપરિણામોનો પ્રવાહ માત્ર છે. જૈન દર્શનનું કહેવું છે કે પ્રાકૃતિક-જડ પદાર્થોમાં કૂટસ્થનિત્યતા નથી તેમજ એકાંત ક્ષણિકતા પણ નથી; કિન્તુ પરિણામી નિત્યતા છે, તે પ્રમાણે આત્મા પણ પરિણામી નિત્ય છે. એથી જ જ્ઞાન, સુખ, દુઃખ આદિ પર્યાયો આત્માના જ સમજવા જોઈએ.

આત્માના બધા પર્યાયો એક જ અવસ્થાવાળા નથી હોતા. કેટલાક પર્યાયો કોઈ એક અવસ્થામાં તો બીજા કેટલાક બીજી કોઈ અવસ્થામાં મળી આવે છે. પર્યાયોની તે ભિન્નભિન્ન અવસ્થાઓ ભાવ કહેવાય છે. આત્માના પર્યાયો અધિકમાં અધિક પાંચ ભાવવાળા હોઈ શકે છે, તે પાંચ ભાવો આ પ્રમાણે-૧ ઔપશમિક, ૨ ક્ષાયિક, ૩ ક્ષાયોપશમિક, ૪ ઔદયિક અને ૫ પારિણામિક.

ભાવોનું સ્વરૂપ ૧ કર્મના ઉપશમથી પેદા થાય તે ભાવ ઔપશમિક કહેવાય છે. ઉપશમ એક પ્રકારની

૧ ભિન્ન ભિન્ન ક્ષણોમાં સુખ દુઃખ, ઓછુંવતું ભિન્ન વિષયનું જ્ઞાન આદિ જે પરિણામો અનુભવાય છે તે પરિણામો માત્ર માનવા અને તે બધા વચ્ચે અખંડ સૂતરૂપ કોઈ સ્થિરતત્ત્વનું ન હોવું તે જ નિરન્વયપરિણામોનો પ્રવાહ.

૨ રમે તેટલા હથોડાના ધા પડે છતાં જેમ એરણુ સ્થિર રહે છે તેમ દેશ, કાળ આદિના વિવિધ ફેરફારો થવા છતાં વસ્તુ જરાયે ફેરફાર નથી પામતી એ કૂટસ્થનિત્યતા.

૩ મૂળ વસ્તુ ત્રણેય કાળમાં સ્થિર રહ્યા છતાં દેશ, કાળ આદિ નિમિત્ત પ્રમાણે ફેરફાર પામ્યા કરે એ પરિણામી નિત્યતા.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

આત્મશુદ્ધિ છે જે કચરો નીચે બેસી જવાથી પાણીમાં આવતી સ્વચ્છતાની પેઠે સત્તાગત કર્મનો ઉદય તદ્દન રોકાઈ જતાં ઉત્પન્ન થાય છે. ૨ કર્મના ક્ષયથી પેદા થાય તે ક્ષાયિક ભાવ છે. ક્ષય એ આત્માની એક એવી પરમ વિશુદ્ધિ છે જે સર્વથા કચરો કાઢી નાખવાથી જળમાં આવતી સ્વચ્છતાની જેમ કર્મનો સંબંધ અત્યંત છૂટી જતાં પ્રગટ થાય છે. ૩ ક્ષય અને ઉપશમથી પેદા થાય એ ક્ષાયોપશમિક ભાવ છે. ક્ષયોપશમ એક પ્રકારની આત્માની શુદ્ધિ છે કે જે કર્મના ઉદયમાં નહિ આવેલ અંશના ઉપશમથી અને ઉદયમાં આવેલ અંશના ક્ષયથી પ્રગટ થાય છે. એ વિશુદ્ધિ, ધોવાને લીધે માદકશક્તિ કાંઈક નાશ પામવાથી અને કાંઈક રહી જવાથી કોદરાઓની વિશુદ્ધિની જેમ મિશ્રિત હોય છે. ૪ ઉદયથી પેદા થાય તે ઔદયિક ભાવ, ઉદય એક પ્રકારની આત્માની કલુષિતતા છે જે મેલ મળવાથી પાણીમાં આવતી મલિનતાની પેઠે કર્મના વિપાકાનુભવથી ઉત્પન્ન થાય છે. ૫ પારિણામિક ભાવ દ્રવ્યનો એક પરિણામ છે જે ફક્ત દ્રવ્યના અસ્તિત્વથી જ પોતાની જાતે જ ઉત્પન્ન થયા કરે છે અર્થાત્ કોઈપણ દ્રવ્યનું સ્વાભાવિક સ્વરૂપપરિણમન જ પારિણામિક ભાવ કહેવાય.

એ જ પાંચ ભાવો આત્માનું સ્વરૂપ છે; અર્થાત્ સંસારી અથવા મુક્ત કોઈ પણ આત્મા હોય એના સર્વ પર્યાયો ઉક્ત પાંચ ભાવોમાંથી કોઈને કોઈ ભાવવાળા અવશ્ય હોવાના. અણુવમાં ઉક્ત પાંચ ભાવવાળા પર્યાયોનો સંભવ નથી. તેથી

એ પાંચે અજીવનું સ્વરૂપ થઈ શકતા નથી. ઉપરના પાંચ ભાવ એકી સાથે બધા જીવોમાં હોય છે એવો નિયમ નથી. સમસ્ત મુક્ત જીવોમાં ફક્ત જે ભાવ હોય છે; ક્ષાયિક અને પારિણામિક. સંસારી જીવોમાં કોઈ ત્રણ ભાવવાળા, કોઈ ચાર ભાવવાળા અને કોઈ પાંચ ભાવવાળા હોય છે; પરંતુ જે ભાવવાળું કોઈ હોતું નથી, અર્થાત્ મુક્ત આત્માના પર્યાયો ઉક્ત જે ભાવોમાં અને સંસારીના પર્યાયો ત્રણથી પાંચ ભાવોમાં પ્રાપ્ત થાય છે. એથી જ પાંચ ભાવોને જીવનું સ્વરૂપ કહ્યા છે. એ કથન જીવરાશિની અપેક્ષાએ કે કોઈ જીવવિશેષમાં સંભવની અપેક્ષાએ સમજવું.

જે પર્યાયો ઔદયિક ભાવવાળા છે તે વૈભાવિક અને બાકીના ચારે ભાવવાળા પર્યાયો સ્વાભાવિક છે.

ઉક્ત પાંચ ભાવોના કુલ પડ ભેદ આ સૂત્રમાં ગણાવ્યા છે. કયા કયા ભાવવાળા કેટકેટલા પર્યાયો છે અને તે કયા કયા, તે આગળ બતાવવામાં આવે છે.

સર્વોપશમ માત્ર મોહનીયનો જ થાય છે. દર્શનમોહનીય કર્મના ઉપશમથી સમ્યક્ત્વ પ્રકટ થાય છે અને ચારિત્ર-મોહનીય કર્મના ઉપશમથી ચારિત્ર પ્રકટ થાય છે. માટે જ સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર એ બન્ને પર્યાયો ઔપશમિક ભાવવાળા સમજવા જોઈએ.

કેવલજ્ઞાનાવરણના ક્ષયથી કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શનાવરણના ક્ષયથી કેવલદર્શન, પંચવિધ અંતરાયના ક્ષયથી દાન, લાભ, લોભ, ઉપલોભ અને વીર્ય એ પાંચ લબ્ધિઓ,

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

દર્શનમોહનીય કર્મના ક્ષયથી સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્રમોહ-
નીય કર્મના ક્ષયથી ચારિત્ર પ્રગટ થાય છે. માટે કેવલજ્ઞાનાદિ
નવ પ્રકારના પર્યાયો ક્ષાયિક કહેવાય છે.

મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ, અવધિજ્ઞાનાવરણ, અને
મનઃપર્યાયજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી મતિ, શ્રુત, અવધિ અને
મનઃપર્યાય જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. મિથ્યાત્વયુક્ત મતિજ્ઞાનાવરણ,
શ્રુતજ્ઞાનાવરણ, અને અવધિજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી
મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન અને વિભંગજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે.
અક્ષુદર્શનાવરણ, અચક્ષુદર્શનાવરણ અને અવધિદર્શનાવરણના
ક્ષયોપશમથી ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન અને અવધિદર્શન પ્રગટ
થાય છે. પંચવિધ અંતરાયના ક્ષયોપશમથી દાન, લાભ આદિ
ઉક્ત પાંચ લબ્ધિઓ પ્રગટ થાય છે. અનંતાનુબંધી ચતુષ્ક
તથા દર્શનમોહનીયના ક્ષયોપશમથી સમ્યક્ત્વ પ્રગટ થાય
છે. અપ્રત્યાખ્યાનાવરણીય કષાયના ક્ષયોપશમથી દેશવિરતિ
પ્રગટ થાય છે. અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય કષાયના ક્ષયોપ-
શમથી સર્વવિરતિ ચારિત્ર પ્રગટ થાય છે. માટે જ્ઞાન આદિ
ઉપરના અદ્વાર પ્રકારના પર્યાયો ક્ષાયોપશમિક છે.

ગતિનામ કર્મના ઉદયનું ક્ષણ નરક, તિર્યચ, મનુષ્ય
અને દેવ એ ચાર ગતિઓ છે. કષાયમોહનીયના ઉદયથી
ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાય પેદા થાય છે.
વેદમોહનીયના ઉદયથી સ્ત્રી, પુરુષ અને નપુંસક વેદ પ્રાપ્ત
થાય છે. મિથ્યાત્વમોહનીયના ઉદયથી મિથ્યાદર્શન-તત્ત્વ વિષે
અશ્રદ્ધા થાય છે. અજ્ઞાન-જ્ઞાનાભાવ જ્ઞાનાવરણીય તથા દર્શ-

નાવરણીયનું કૃણ છે. અસંયતત્વ-વિરતિનો સર્વથા અભાવ અનંતાનુબંધી આદિ બાર પ્રકારનાં ચારિત્રમોહનીયના ઉદયનું કૃણ છે. અસિદ્ધત્વ-શરીરધારણુ વેદનીય, આયુ, નામ અને ગોત્ર કર્મના ઉદયથી થાય છે. કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજ, પદ્મ અને શુકલ એ છ પ્રકારની લેશ્યાઓ-કષાયોદયરંજિત યોગપ્રવૃત્તિ કે યોગપરિણામ-કષાયના ઉદયનું અથવા યોગ-જનક શરીરનામ કર્મના ઉદયનું કૃણ છે, તેથી જ ગતિ આદિ ઉપરના ૨૧ પર્યાયો ઔદયિક કહેવાય છે.

જીવત્વ-ચૈતન્ય, લબ્યત્વ-મુક્તિની યોગ્યતા, અલબ્યત્વ-મુક્તિની અયોગ્યતા, એ ત્રણ ભાવો સ્વાભાવિક છે. અર્થાત્ તે, કર્મના ઉદયથી કે ઉપશમથી કે ક્ષયથી કે ક્ષયોપશમથી પેદા થતા નથી; કિન્તુ અનાદિસિદ્ધ આત્મદ્રવ્યના અસ્તિત્વથી જ સિદ્ધ છે, તેથી તે પારિણામિક છે.

પ્ર૦-શું પારિણામિક ભાવો ત્રણ જ છે ?

ઉ૦-નહિ. બીજા પણ છે.

પ્ર૦-તે કયા ?

ઉ૦-અસ્તિત્વ, અન્યત્વ, કર્તૃત્વ, લોકૃત્વ, ગુણુત્ત્વ, પ્રદેશત્વ, અસંખ્યાતપ્રદેશત્વ, અસર્વગતત્વ, અરૂપત્વ આદિ અનેક છે.

પ્ર૦-તો પછી ત્રણ જ કેમ ગણાવ્યા ?

ઉ૦-અર્હિયાં જીવનું સ્વરૂપ બતાવવું છે અને તે એના અસાધારણ ભાવોથી બતાવી શકાય. માટે ઔપશમિક આદિની સાથે પારિણામિક ભાવો એવા જ બતાવ્યા છે કે જે જીવના

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

અસાધારણ છે. અસ્તિત્વ આદિ ભાવો પારિણામિક છે ખરા, પરન્તુ તે જીવની માફક અજીવમાં પણ છે; તેથી તે જીવના અસાધારણ ભાવ ન કહેવાય. માટે જે અર્હિયાં એમનો નિર્દેશ કર્યો નથી. તેમ છતાં છેવટે જે આદિ શબ્દ રાખ્યો છે તે, એ જ વસ્તુસૂચન કરવાને માટે છે. દ્વિગંબર સંપ્રદાયમાં આ જ અર્થ ‘અ’ શબ્દથી લીધો છે. ૧-૭

જીવનું લક્ષણ—

उपयोगो लक्षणम् । ८ ।

ઉપયોગ એ જીવનું લક્ષણ છે.

જીવ કે જેને આત્મા અને ચેતન પણ કહે છે તે અનાદિસિદ્ધ (સ્વતંત્ર) દ્રવ્ય છે. તાત્ત્વિક દ્રષ્ટિએ અરૂપી હોવાથી એનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો દ્વારા થતું નથી; પરન્તુ સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ તથા અનુમાન આદિથી કરી શકાય છે. એમ હોવા છતાં પણ સાધારણ જિજ્ઞાસુઓ માટે એક એવું લક્ષણ બતાવવું જોઈએ કે જેનાથી આત્માની પિછાન કરી શકાય; એ અભિપ્રાયથી પ્રસ્તુત સૂત્રમાં તેનું લક્ષણ બતાવ્યું છે. આત્મા લક્ષ્ય-જ્ઞેય અને ઉપયોગ લક્ષણ-જાણવાનો ઉપાય છે. જગત અનેક જડ, ચેતન પદાર્થોનું મિશ્રણ છે. એમાંથી જડ અને ચેતનનો વિવેકપૂર્વક નિશ્ચય કરવો હોય તો ઉપયોગની દ્વારા થઈ શકે છે; કેમકે તરતમભાવથી ઉપયોગ બધા આત્માઓમાં અવશ્ય મળી આવે છે, જ્યારે જડમાં તે બિલકુલ હોતો નથી.

પ્ર૦-ઉપયોગ એટલે શું ?

ઉ૦-ઉપયોગ એટલે બોધરૂપ વ્યાપાર.

પ્ર૦-આત્મામાં બોધની ક્રિયા થાય છે અને જડમાં કેમ થતી નથી ?

ઉ૦-બોધનું કારણ ચેતનાશક્તિ છે; તે જેમાં હોય તેમાં બોધક્રિયા થઈ શકે છે, બીજામાં નહિ. ચેતનાશક્તિ આત્મામાં જ છે, જડમાં નહિ.

પ્ર૦-આત્મા સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે એથી એમાં અનેક ગુણ હોવા ભેદભે; તો પછી ઉપયોગને જ લક્ષણ કેમ કહ્યું ?

ઉ૦-સાચે જ આત્મામાં અનંત ગુણપર્યાય છે, પરંતુ તે બધામાં ઉપયોગ જ મુખ્ય છે. કેમકે સ્વપરપ્રકાશરૂપ હોવાથી તે ઉપયોગ જ પોતાનું તથા ઇતર પર્યાયોનું જ્ઞાન કરાવી શકે છે. એ સિવાય આત્મા જે કંઈ અસ્તિ-નાસ્તિ જાણે છે, નનુ-નય કરે છે, સુખ દુઃખનો અનુભવ કરે છે તે બધું ઉપયોગને લીધે જ. એથી જ ઉપયોગ એ બધા પર્યાયોમાં મુખ્ય છે.

પ્ર૦-શું લક્ષણ, સ્વરૂપથી લિન્ન છે ?

ઉ૦-નહિ.

પ્ર૦-તો તો પહેલા પાંચ ભાવોને જીવનું સ્વરૂપ કહ્યું છે એથી તે પણ લક્ષણ થયું; તો પછી બીજું લક્ષણ બતાવવાનું શું પ્રયોજન ?

ઉ૦-અસાધારણ ધર્મ પણ બધા એક સરખા હોતા નથી. કેટલાક તો એવા હોય છે કે જે લક્ષ્યમાં હોય છે ખરા, પણ

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

તે કોઈક વાર હોય છે અને કોઈક વાર નહિ; કેટલાક એવા પણ હોય છે કે જે સમગ્ર લક્ષ્યમાં રહેતા નથી; જ્યારે બીજા કેટલાક એવા હોય છે કે જે ત્રણે કાળમાં સમગ્ર લક્ષ્યમાં રહે છે. સમગ્ર લક્ષ્યમાં ત્રણે કાળમાં મળી આવે એવો અસાધારણ ધર્મ ઉપયોગ જ છે. એથી લક્ષણરૂપે એનું પૃથક્ કથન કર્યું છે અને તદ્દ્વારા એવું સૂચિત કર્યું છે કે ઔપશમિક આદિભાવો જીવનું સ્વરૂપ તો છે; પરન્તુ તે, બધા આત્માઓમાં મળતા નથી અને ત્રિકાળવર્તી પણ નથી. ત્રિકાળવર્તી અને બધા આત્માઓમાં પ્રાપ્ત થાય એવો એક જીવત્વરૂપ પારિણામિક ભાવ જ છે; જેનો ફક્ત અર્થ ઉપયોગ જ થાય છે. એથી એને અલગ કરી લક્ષણરૂપે કહ્યો છે. બીજા બધા ભાવો કાદાચિત્ક-ક્યારેક મળે એવા અને ક્યારેક ન મળે એવા, કેટલાક લક્ષ્યાંશમાં જ રહેનારા અને કર્મસાપેક્ષ હોવાથી જીવના ઉપલક્ષણ થઈ શકે છે, લક્ષણ નહિ. ઉપલક્ષણ અને લક્ષણમાં તફાવત એ છે કે જે પ્રત્યેક લક્ષ્યમાં સર્વાત્મભાવે ત્રણે કાળમાં પ્રાપ્ત થાય તે લક્ષણ; જેમકે-અગ્નિમાં ઉપજીત્વ. અને જે કોઈક લક્ષ્યમાં હોય અને કોઈકમાં ન હોય, કદાચિત્ હોય અને કદાચિત્ ન હોય અને સ્વભાવસિદ્ધ ન હોય તે ઉપલક્ષણ; જેમકે-અગ્નિનું ઉપલક્ષણ ધૂમાડો. જીવત્વને છોડીને ભાવોના આવન લેદ આત્માના ઉપલક્ષણ જ છે. ૮

ઉપયોગની વિવિધતા—

સ દ્વિવિબોઽષ્ટચતુર્ભેદઃ । ૧ ।

તે અર્થાત્ ઉપયોગ બે પ્રકારનો છે; તથા આઠ પ્રકારનો અને ચાર પ્રકારનો છે.

જ્ઞાનની શક્તિ—ચેતના સમાન હોવા છતાં પણ જાણવાની ક્રિયા—બોધવ્યાપાર અથવા ઉપયોગ બધા આત્માઓમાં સમાન દેખાતો નથી. આ ઉપયોગની વિવિધતા બાહ્ય, અભ્યંતર કારણોના સમૂહની વિવિધતા ઉપર અવલંબિત છે. વિષય—લેદ, ઇન્દ્રિય આદિ સાધનલેદ, દેશકાળલેદ ઇત્યાદિ વિવિધતા બાહ્ય સામગ્રીની છે. આવરણની તીવ્રતામંદતાનું તારતમ્ય આંતરિક સામગ્રીની વિવિધતા છે. એ સામગ્રીવૈચિત્ર્યને લીધે એક જ આત્મા લિન્નલિન્ન સમયમાં લિન્નલિન્ન પ્રકારની બોધક્રિયા કરે છે, અને અનેક આત્મા એક જ સમયમાં લિન્નલિન્ન બોધ કરે છે. આ બોધની વિવિધતા અનુભવસિદ્ધ છે; એને સંક્ષેપમાં વર્ગીકરણ દ્વારા બતાવવી એ જ આ સૂત્રનો ઉદ્દેશ છે. ઉપયોગરાશિના સામાન્યરૂપથી બે વિભાગ કરવામાં આવે છે; એક સાકાર અને બીજો નિરાકાર. વિશેષરૂપથી સાકારઉપયોગના આઠ અને નિરાકારઉપયોગના ચાર વિભાગ કરવામાં આવે છે. આ રીતે ઉપયોગના કુલ બાર લેદ થાય છે.

સાકારના આઠ લેદ આ પ્રમાણે છે—મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યાયજ્ઞાન, કેવળજ્ઞાન, મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન અને વિભંગજ્ઞાન.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

નિરાકારઉપયોગના ચાર ભેદ આ પ્રમાણે છે—અક્ષુદ્ધર્શન, અઅક્ષુદ્ધર્શન, અવધિદર્શન અને કેવળદર્શન.

પ્ર૦—સાકાર અને નિરાકારનો શો અર્થ છે ?

ઉ૦—જે બોધ આહ્ય વસ્તુને વિશેષરૂપે જાણે તે સાકારઉપયોગ. અને જે બોધ આહ્ય વસ્તુને સામાન્યરૂપે જાણે તે નિરાકારઉપયોગ. સાકારને જ્ઞાન અથવા સવિકલ્પક બોધ કહે છે અને નિરાકારને દર્શન અથવા નિર્વિકલ્પક બોધ કહે છે.

પ્ર૦—ઉપરના બાર ભેદોમાંથી કેટલા ભેદ પૂર્ણ વિકસિત ચેતનાશક્તિનું કાર્ય છે અને કેટલા અપૂર્ણ વિકસિત ચેતના-શક્તિનું કાર્ય છે ?

ઉ૦—કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન એ બન્ને પૂર્ણ વિકસિત ચેતનાના વ્યાપાર છે અને બાકીના બધા અપૂર્ણ વિકસિત ચેતનાના વ્યાપાર છે.

પ્ર૦—વિકાસની અપૂર્ણતા વળતે અપૂર્ણતાની વિવિધતાને લીધે ઉપયોગના ભેદ સંભવે છે; પરન્તુ વિકાસની પૂર્ણતા વળતે ઉપયોગમાં ભેદ કેવી રીતે સંભવે ?

ઉ૦—વિકાસની પૂર્ણતાને સમયે પણ કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન રૂપથી જે ઉપયોગના ભેદો મનાયા છે તેનું કારણ ફક્ત આહ્ય વિષયની દ્વિરૂપતા છે; અર્થાત્ પ્રત્યેક વિષય સામાન્ય અને વિશેષ રૂપે ઉભય સ્વભાવ છે એથી એને જાણતો ચેતનાજન્ય વ્યાપાર પણ જ્ઞાનદર્શનરૂપથી બે પ્રકારનો થાય છે.

પ્ર૦-સાકારના આઠ લેહોમાં જ્ઞાન અને અજ્ઞાનમાં શો તફાવત છે ?

ઉ૦-ખીજો કાંઈ જ નહિ. ફક્ત સમ્યક્ત્વના સહભાવ કે અસહભાવનો તફાવત છે.

પ્ર૦-તો પછી ખીજા જ્ઞાનનું પ્રતિપક્ષી અજ્ઞાન અને દર્શનનું પ્રતિપક્ષી અદર્શન કેમ નહિ ?

ઉ૦-મનઃપર્યાય અને કેવળ એ બે જ્ઞાન સમ્યક્ત્વ વિના થઈ જ શકતાં નથી; આથી એના પ્રતિપક્ષીનો સંભવ નથી. દર્શનોમાં કેવળદર્શન સમ્યક્ત્વના સિવાય થતું નથી; પરંતુ બાકીનાં ત્રણ દર્શનો સમ્યક્ત્વનો અભાવ હોય તોપણ થાય છે, છતાં એનાં પ્રતિપક્ષી ત્રણ અદર્શન ન કહેવાનું કારણ એ છે કે દર્શન એ માત્ર સામાન્યનો બોધ છે. એથી સમ્યક્ત્વની અને મિથ્યાત્વની દર્શનો વચ્ચે કાંઈ પણ ભેદ વ્યવહારમાં બતાવી શકાતો નથી.

પ્ર૦-ઉપરના બાર લેહોની વ્યાખ્યા શી છે ?

ઉ૦-જ્ઞાનના આઠ લેહોનું ^૧સ્વરૂપ પહેલાં જ બતાવ્યું છે. દર્શનના ચાર લેહોનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે-૧ જે સામાન્ય બોધ નેત્રજન્ય હોય તે ચક્ષુર્દર્શન, ૨ નેત્ર સિવાય બીજી કોઈ પણ ઈન્દ્રિય અથવા મનથી થતો સામાન્ય બોધ તે અચક્ષુર્દર્શન, ૩ અવધિલબ્ધિથી મૂર્ત પદાર્થોનો સામાન્ય બોધ તે અવધિદર્શન અને ૪ કેવળલબ્ધિથી થતો સમસ્ત પદાર્થોનો સામાન્ય બોધ તે કેવળદર્શન કહેવાય છે. ૬

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

જીવરાશિના વિભાગ—

સંસારિણો મુક્તાશ્ચ । ૧૦ ।

સંસારી અને મુક્ત એવા બે વિભાગ છે.

જીવ અનંત છે. ચૈતન્યરૂપે તે બધા સમાન છે. અહિંયાં એમના બે વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે તે અમુક વિશેષની અપેક્ષાએ; અર્થાત્ એક સંસારરૂપ પર્યાયવાળા અને બીજા સંસારરૂપ પર્યાયવિનાના. પહેલા પ્રકારના જીવો સંસારી અને બીજા પ્રકારના મુક્ત કહેવાય છે.

અ-સંસાર શી વસ્તુ છે ?

ઉ-દ્રવ્યબંધ અને ભાવબંધ એ જ સંસાર છે. કર્મદલનો વિશિષ્ટ સંબંધ દ્રવ્યબંધ છે અને રાગદ્વેષ આદિ વાસનાઓનો સંબંધ ભાવબંધ છે. ૧૦

સંસારી જીવના ભેદપ્રભેદ—

સમનસ્કાઽમનસ્કાઃ । ૧૧ ।

સંસારિણસ્થસથાવરાઃ । ૧૨ ।

પૃથિવ્યઽમ્બુવનસ્પતયઃ સ્થાવરાઃ । ૧૩ ।

તેજોવાયૂ દ્વીન્દ્રિયાદયશ્ચ ત્રસાઃ । ૧૪ ।

મનયુક્ત અને મનરહિત એવા સંસારી જીવ હોય છે.

તેવી જ રીતે તે ત્રસ અને સ્થાવર છે.

પૃથ્વીકાય, જલકાય અને વનસ્પતિકાય એ ત્રણ સ્થાવર છે.

તેજઃકાય, વાયુકાય અને દ્વીન્દ્રિય આદિ ત્રસ છે.

સંસારી જીવો પણ અનંત છે. સંક્ષેપમાં એના બે વિભાગ કર્યા છે; અને તે પણ બે રીતે. પહેલો વિભાગ મનના સંબંધ અને અસંબંધને લઈને છે; અર્થાત્ મનવાળા અને મન-વિનાના એવા બે વિભાગ કર્યા છે, જેમાં સકળ સંસારીઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે. બીજો વિભાગ ત્રસત્વ અને સ્થાવર-ત્વના આધાર ઉપર કર્યો છે, અર્થાત્ એક ત્રસ અને બીજા સ્થાવર. આ વિભાગમાં પણ બધા સંસારીઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

પ્ર૦-મન કોને કહે છે ?

ઉ૦-જેનાથી વિચાર કરી શકાય એવી આત્માની શક્તિ તે મન છે અને એ શક્તિવડે વિચાર કરવામાં સહાયક થનાર એક પ્રકારનાં સૂક્ષ્મ પરમાણુઓ પણ મન કહેવાય છે. પહેલું ભાવમન અને બીજું દ્રવ્યમન કહેવાય છે.

પ્ર૦-ત્રસત્વ અને સ્થાવરત્વનો અર્થ શો ?

ઉ૦-ઉદ્દેશપૂર્વક એક સ્થાનથી બીજા સ્થાન ઉપર જવાની અથવા હાલવાચાલવાની શક્તિ એ ત્રસત્વ અને એવી શક્તિ ન હોવી તે સ્થાવરત્વ.

પ્ર૦-જે જીવ મનરહિત ગણાયા છે તેમને શું દ્રવ્ય કે ભાવ કોઈ પ્રકારનું મન નથી હોતું ?

ઉ૦-ફક્ત ભાવમન હોય છે.

પ્ર૦-ત્યારે તો બધા જ મનવાળા થયા, પછી મનવાળા અને મનરહિત એવો વિભાગ કઈ રીતે ?

ઉ૦-દ્રવ્યમનની અપેક્ષાએ. અર્થાત્ જેમ બહુ ઘરડો

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

માણસ પણ અને ચાલવાની શક્તિ હોવા છતાં પણ લાકડીના ટેકા સિવાય ચાલી શકતો નથી એ રીતે ભાવમન હોવા છતાં પણ જીવ, દ્રવ્યમન સિવાય સ્પષ્ટ વિચાર કરી શકતો નથી. એ કારણથી દ્રવ્યમનની પ્રધાનતા માની એના ભાવ અને અભાવની અપેક્ષાએ મનવાળા અને મનરહિત એવો વિભાગ કર્યો છે.

પ્ર૦—ખીલે વિભાગ કરવાનો શું એવો તો અર્થ નથી કે બધા ત્રસ સમનસ્ક અને બધા સ્થાવર અમનસ્ક છે ?

ઉ૦—નહિ. ત્રસમાં પણ કેટલાક સમનસ્ક હોય છે, પણ બધા નહિ; જ્યારે સ્થાવર તો બધા અમનસ્ક જ હોય છે.

સ્થાવરના પૃથ્વીકાય, જલકાય અને વનસ્પતિકાય એવા ત્રણ ભેદ છે અને ત્રસના તેજઃકાય અને વાયુકાય એવા બે ભેદ તથા દ્વીંદ્રિય, ત્રીંદ્રિય, ચતુર્િંદ્રિય અને પંચેંદ્રિય એવા પણ ચાર ભેદો છે.

પ્ર૦—ત્રસ અને સ્થાવરનો અર્થ શો છે ?

ઉ૦—જેને ત્રસનામ કર્મનો ઉદય થયો હોય અર્થાત્ જે ત્રાસ પામવાથી ગતિ કરી શકે તે ત્રસ, અને જેને સ્થાવરનામ કર્મનો ઉદય થયો હોય અર્થાત્ ત્રાસ પામવા છતાં જે ગતિ ન જ કરી શકે તે સ્થાવર.

પ્ર૦—ત્રસનામ કર્મના ઉદયની અને સ્થાવરનામ કર્મના ઉદયની પિછાન શી રીતે થાય ?

ઉ૦—હુખને છોડી દેવાની અને સુખને મેળવવાની પ્રવૃત્તિ જ્યાં સ્પષ્ટ દેખાય ત્યાં ત્રસનામ કર્મનો ઉદય સમજવો અને જ્યાં એ ન દેખાય ત્યાં સ્થાવરનામ કર્મનો ઉદય સમજવો.

પ્ર૦-શું દ્વીંદ્રિયાદિની માફક તેજઃકાયિક અને વાયુ-કાયિક જીવ પણ ઉપરની પ્રવૃત્તિ કરતા સ્પષ્ટ દેખાય છે કે જેનાથી એમને ત્રસ મનાય ?

ઉ૦-નહિ.

પ્ર૦-તો પછી પૃથ્વીકાયિક આદિની માફક એમને સ્થાવર કેમ ન કહ્યા ?

ઉ૦-ઉક્ત લક્ષણ પ્રમાણે તે ખરી રીતે સ્થાવર જ છે. અહિંયાં દ્વીંદ્રિયાદિની સાથે ફક્ત ગતિનું સાદૃશ્ય જોઈ એમને ત્રસ કહ્યા છે. અર્થાત્ ત્રસ એ પ્રકારના છે. લઘ્વિત્રસ અને ગતિત્રસ. જેમને ત્રસનામ કર્મનો ઉદય થયો છે તે લઘ્વિત્રસ કહેવાય છે, એ જ મુખ્ય ત્રસ છે; જેમકે-દ્વીંદ્રિયથી લઈને પંચેંદ્રિય સુધીના જીવો. સ્થાવરનામ કર્મનો ઉદય હોવા છતાં પણ ત્રસના સરખી ગતિ હોવાથી ત્રસ કહેવાય છે તે ગતિત્રસ, એ કેવળ ઉપચારથી જ ત્રસ કહેવાય છે; જેમકે-તેજઃકાયિક અને વાયુકાયિક. ૧૧-૧૪

ઈંદ્રિયોની સંખ્યા, એના ભેદપ્રભેદ અને નામનિર્દેશ—

પञ्चेन्द्रियाणि	। ૧૫ ।
દ્વિવિધાનિ	। ૧૬ ।
નિર્વૃત્યુપકરણે દ્રવ્યેન્દ્રિયમ્	। ૧૭ ।
લઘ્યુપયોગૌ ભાવેન્દ્રિયમ્	। ૧૮ ।
ઉપયોગઃ સ્પર્શાદિષુ	। ૧૯ ।
સ્પર્શનરસનઘ્રાણચક્ષુઃશ્રોત્રાણિ	। ૨૦ ।

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

ઇન્દ્રિયો પાંચ છે.

તે પ્રત્યેક બળ્યે પ્રકારની છે.

દ્રવ્યેન્દ્રિય, નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ રૂપ છે.

ભાવેન્દ્રિય, લબ્ધિ અને ઉપયોગ રૂપ છે.

ઉપયોગ સ્પર્શાદિ વિષયોમાં થાય છે.

સ્પર્શન, રસન, ઘ્રાણ, ચક્ષુ અને શ્રોત્ર એ ઇન્દ્રિયોનાં નામ છે.

અહિંયાં ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા બતાવવાનો ઉદ્દેશ એ છે કે ઇન્દ્રિયો ઉપરથી સંસારી જીવોના વિભાગ કરવા હોય તો માલુમ પડી શકે કે તેના કેટલા વિભાગ થાય. ઇન્દ્રિયો પાંચ છે. બધા સંસારીઓને પાંચે ઇન્દ્રિયો હોતી નથી. કેટલાકને એક, કેટલાકને બે, એ રીતે એક એક વધતાંવધતાં કેટલાકને પાંચ સુધી હોય છે. જેને એક ઇન્દ્રિય હોય છે તે એકેન્દ્રિય, જેને બે ઇન્દ્રિયો હોય છે તે દ્વીન્દ્રિય. આ રીતે ત્રીન્દ્રિય, ચતુર્વિન્દ્રિય, અને પંચેન્દ્રિય એવા પાંચ ભેદ સંસારી જીવના થાય છે.

૩૦-ઇન્દ્રિય એટલે શું ?

ઉ૦-જેનાથી જ્ઞાનનો લાભ થઈ શકે તે ઇન્દ્રિય.

૩૦-શું પાંચથી અધિક ઇન્દ્રિયો નથી હોતી ?

ઉ૦-નહિ. જ્ઞાનેન્દ્રિયો પાંચ જ હોય છે. જે કે સાંખ્ય આદિ શાસ્ત્રોમાં વાક, પાણિ, પાદ, પાત્રુ-ગ્રહા અને ઉપસ્થ-લિંગ-જનનેન્દ્રિયને પણ ઇન્દ્રિયો કહી છે; પરન્તુ તે કમેન્દ્રિયો છે. અહિંયાં ફક્ત જ્ઞાનેન્દ્રિયોને જ બતાવી છે, કે જે પાંચથી અધિક નથી.

પ્ર૦-જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિયનો અર્થ શો ?

ઉ૦-જેનાથી મુખ્યત્વે જીવનચાત્રાને ઉપયોગી જ્ઞાન થઈ શકે તે જ્ઞાનેન્દ્રિય અને જેનાથી જીવનચાત્રાને ઉપયોગી આહાર, વિહાર, નિહાર આદિ ક્રિયાઓ થઈ શકે તે કર્મેન્દ્રિય.

પાંચે ઇન્દ્રિયોના દ્રવ્ય અને ભાવ રૂપે બળે ભેદ થાય છે. પુદ્ગલમય જડ ઇન્દ્રિય દ્રવ્યેન્દ્રિય છે; અને આત્મિક પરિણામરૂપ ઇન્દ્રિય ભાવેન્દ્રિય છે.

દ્રવ્યેન્દ્રિય નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ રૂપથી બે પ્રકારની છે. શરીરના ઉપર દેખાતી ઇન્દ્રિયોની આકૃતિઓ જે પુદ્ગલસ્કંધોની વિશિષ્ટ રચનાઓ છે તે નિર્વૃત્તિઇન્દ્રિય અને નિર્વૃત્તિઇન્દ્રિયની બહાર અને અંદરની ચૌદ્ગલિક શક્તિ કે જેના વિના નિર્વૃત્તિ-ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પેદા કરવાને અસમર્થ છે તે ઉપકરણેન્દ્રિય છે.

ભાવેન્દ્રિય પણ લઘ્વિ અને ઉપયોગ રૂપે બે પ્રકારની છે. મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મ આદિનો ક્ષયોપશમ જે એક પ્રકારનો આત્મિક પરિણામ છે તે લઘ્વિઇન્દ્રિય છે. અને લઘ્વિ, નિર્વૃત્તિ તથા ઉપકરણ એ ત્રણેના મળવાથી જે રૂપ આદિ વિષયોનો સામાન્ય અને વિશેષ બોધ થાય છે તે ઉપયોગ-ઇન્દ્રિય છે. ઉપયોગઇન્દ્રિય, મતિજ્ઞાન તથા ચક્ષુ, અચક્ષુ દર્શન આદિ રૂપ છે.

મતિજ્ઞાનરૂપ ઉપયોગ જેને ભાવેન્દ્રિય કહેલ છે તે અરૂપી-અમૂર્ત પદાર્થને બાણી શકતો નથી; રૂપી પદાર્થોને બાણી છે અરો, પરન્તુ એના બધા ગુણપર્યાયોને બાણી શકતો નથી; ફક્ત સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શબ્દ પર્યાયોને જ બાણી શકે છે.

તત્ત્વાર્થ સ્ત્રવ

૩૦-પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયના દ્રવ્ય, ભાવ રૂપથી બળે અને દ્રવ્યના તથા ભાવના પણ અનુક્રમે નિર્વૃત્તિ, ઉપકરણ રૂપ તથા લબ્ધિ અને ઉપયોગ રૂપ બે બે ભેદ બતાવ્યા છે. તે હવે એ કહો કે એનો પ્રાપ્તિક્રમ કેવો છે ?

ઉ૦-લબ્ધિઇન્દ્રિય હોય ત્યારે જ નિર્વૃત્તિનો સંભવ છે. નિર્વૃત્તિ વિના ઉપકરણઇન્દ્રિય હોતી નથી; અર્થાત્ લબ્ધિ પ્રાપ્ત થયે છતે જ નિર્વૃત્તિ, ઉપકરણ અને ઉપયોગ હોઈ શકે છે. એ જ રીતે નિર્વૃત્તિ પ્રાપ્ત થયે છતે જ ઉપકરણ અને ઉપયોગ તથા ઉપકરણ પ્રાપ્ત થયે છતે જ ઉપયોગનો સંભવ છે. સારાંશ એ છે કે પૂર્વપૂર્વ ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થયે છતે જ ઉત્તરઉત્તર ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ છે. પરન્તુ એવો નિયમ નથી કે ઉત્તરઉત્તર ઇન્દ્રિયોની પ્રાપ્તિ થયે છતે જ પૂર્વપૂર્વ ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થાય.

૧ ઇન્દ્રિયોનાં નામ ૧ સ્પર્શન્દ્રિય-ત્વચા, ૨ રસન્દ્રિય-જીભ, ૩ ઘ્રાણેન્દ્રિય-નાક, ૪ ચક્ષુરિન્દ્રિય-આંખ, ૫ શ્રોત્રેન્દ્રિય-કાન. આ પાંચે લબ્ધિ, નિર્વૃત્તિ, ઉપકરણ અને ઉપયોગ રૂપ ચારચાર પ્રકારની છે, અર્થાત્ આ ચારચાર પ્રકારોની સમષ્ટિ એ જ સ્પર્શનાદિ એક એક પૂર્ણ ઇન્દ્રિય છે. એ સમષ્ટિમાં જેટલી ન્યૂનતા તેટલી જ ઇન્દ્રિયની અપૂર્ણતા.

૩૦-ઉપયોગ તો જ્ઞાનવિશેષ છે અને તે ઇન્દ્રિયોનું કળ છે. એને ઇન્દ્રિયો કેવી રીતે કહી ?

૧ આના વિશેષ વિચાર માટે જીઓ હિંદી ચોથો કર્મગ્રંથ પૃ. ૩૬ ઇન્દ્રિયશબ્દવિષયક પરિશિષ્ટ.

ઉ૦-જો કે વાસ્તવિક રીતે ઉપયોગ એ લાગ્નિ, નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ એ ત્રણની સમષ્ટિનું કાર્ય છે, પરંતુ અહિંયાં ઉપચારથી અર્થાત્ કાર્યમાં કારણનો આરોપ કરી એને પણ ઇન્દ્રિય કહી છે. ૧૫-૨૦

ઇન્દ્રિયોના જ્ઞેયો-વિષયો—

સ્પર્શરસગન્ધવર્ણશબ્દાસ્તેષામર્થાઃ । ૨૧ ।

શ્રુતમનિન્દ્રિયસ્ય । ૨૨ ।

સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ-રૂપ અને શબ્દ એ પાંચ, ક્રમથી એના અર્થાત્ પૂર્વોક્ત પાંચ ઇન્દ્રિયોના અર્થ-જ્ઞેય છે.

અનિન્દ્રિય-મનનો વિષય શ્રુત છે.

જગતના બધા પદાર્થો એક સરખા નથી. કેટલાક મૂર્ત છે અને કેટલાક અમૂર્ત. જેમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ આદિ હોય તે મૂર્ત. મૂર્ત પદાર્થ જ ઇન્દ્રિયોથી જાણી શકાય છે, અમૂર્ત નહિ. પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયો જે જુદાજુદા બતાવ્યા છે તે એક બીજાથી સર્વથા ભિન્ન અને મૂળ તત્ત્વ-દ્રવ્યરૂપ નહિ, પણ એક જ દ્રવ્યના ભિન્નભિન્ન અંશો-પર્યાયો છે; અર્થાત્ પાંચે ઇન્દ્રિયો એક જ દ્રવ્યની પરસ્પર ભિન્નભિન્ન અવસ્થાઓને જાણવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એથી જ આ સૂત્રમાં પાંચ ઇન્દ્રિયોના જે પાંચ વિષયો બતાવ્યા છે તે સ્વતંત્ર અલગઅલગ વસ્તુ ન સમજતાં એક જ મૂર્ત-પૌદ્ગલિક દ્રવ્યના અંશ સમજવા જોઈએ. જેમકે-એક લાડુ છે એને ભિન્નભિન્ન પ્રકારે પાંચે ઇન્દ્રિયો

તત્વાર્થ સૂત્ર

જાણી શકે છે. આંગળી સ્પર્શ કરી એનો શીતઉષ્ણાદિ સ્પર્શ બતાવી શકે છે; જીભ ચાળીને એનો ખાટો, મીઠો આદિ રસ બતાવે છે; નાક સૂંઘીને એની સુગંધ અથવા દુર્ગંધ બતાવે છે; આંખ જોઈને એનો લાલ, સફેદ આદિ રંગ બતાવે છે; કાન એ લાડુને ખાતાં ઉત્પન્ન થતો અવાજ બતાવે છે. એમ પણ નથી કે એ એક જ લાડુમાં સ્પર્શ, રસ, ગંધ આદિ ઉક્ત પાંચે વિષયોનું સ્થાન અલગઅલગ હોય, કિન્તુ તે બધા એના બધા ભાગોમાં એક સાથે રહે છે; કેમકે તે બધા એક જ દ્રવ્યના અવિભાજ્ય પર્યાય છે. એનો વિભાગ ફક્ત બુદ્ધિ દ્વારા કરી શકાય છે, જે ઇન્દ્રિયોથી થાય છે. ઇન્દ્રિયોની શક્તિ જુદીજુદી છે. તે ગમે તેટલી પટુ હોય તોપણ પોતાના ગ્રાહ્ય વિષય સિવાય અન્ય વિષયોને જાણવામાં સમર્થ થતી નથી. આ કારણથી પાંચે ઇન્દ્રિયોના પાંચે વિષય અસંકીર્ણ-પૃથક્પૃથક્ છે.

૩૦-સ્પર્શ આદિ પાંચે વિષયો સહચરિત છે તો પછી એમ કેમ કે કોઈ કોઈ વસ્તુમાં એ પાંચેની ઉપલબ્ધિ ન હોઈ ફક્ત એક અથવા બેની જ હોય છે ? જેમકે-સૂર્ય આદિની પ્રભાનું રૂપ માલૂમ પડે છે પરન્તુ સ્પર્શ, રસ, ગંધ આદિ નહિ; એ રીતે પુષ્પાદિથી અમિશ્રિત વાયુનો સ્પર્શ માલૂમ પડતો હોવા છતાં પણ રસ, ગંધ આદિ માલૂમ પડતાં નથી.

૩૦-પ્રત્યેક ભૌતિક દ્રવ્યમાં સ્પર્શ આદિ ઉપરના બધા પર્યાયો હોય છે, પરન્તુ જો પર્યાય ઉત્કટ હોય તો

તે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય થાય છે. કેટલાકમાં સ્પર્શ આદિ પાંચે પર્યાય ઉત્કટ રીતે અભિવ્યક્ત થાય છે અને કેટલાકમાં એક, બે; બાકીના પર્યાયો અનુત્કટ અવસ્થામાં હોવાથી ઇન્દ્રિયોથી જાણી શકાતા નથી, પરન્તુ તેમાં હોય છે અવશ્ય. ઇન્દ્રિયોની પટુતા-ગ્રહણશક્તિ પણ બધી જાતનાં પ્રાણીઓની એક સરખી હોતી નથી. એક જાતનાં પ્રાણીઓમાં પણ ઇન્દ્રિયોની પટુતા વિવિધ પ્રકારની દેખાય છે. આથી સ્પર્શ આદિની ઉત્કટતા, અનુત્કટતાનો વિચાર ઇન્દ્રિયની પટુતાના તરતમભાવ ઉપર નિર્ભર છે.

ઉપરની પાંચ ઇન્દ્રિયો ઉપરાંત એક બીજી પણ ઇન્દ્રિય છે. જેને મન કહે છે. મન એ જ્ઞાનનું સાધન છે. પરન્તુ સ્પર્શન આદિની માફક બાહ્ય સાધન ન હોઈ એ આંતરિક સાધન છે; એથી એને અંતઃકરણ પણ કહે છે. મનનો વિષય બાહ્ય ઇન્દ્રિયોની માફક પરિમિત નથી. બાહ્ય ઇન્દ્રિયો ફક્ત મૂર્ત પદાર્થોને ગ્રહણ કરે છે, અને તે પણ અંશરૂપે. મન મૂર્ત, અમૂર્ત, બધા પદાર્થોનું તેમનાં અનેકરૂપો સાથે ગ્રહણ કરે છે. મનનું કાર્ય વિચાર કરવાનું છે. ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રહણ કરાયેલા અને નહિ કરાયેલા વિષયોમાં વિકાસ-યોગ્યતા પ્રમાણે તે વિચાર કરી શકે છે. આ વિચાર એ જ શ્રુત છે. એથી જ એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે અનિન્દ્રિયનો વિષય શ્રુત છે; અર્થાત્ મૂર્ત, અમૂર્ત બધાં તત્ત્વોનું સ્વરૂપ મનનું પ્રવૃત્તિ-ક્ષેત્ર છે.

પ્ર૦-જેને શ્રુત કહે છે તે જો મનનું કાર્ય હોય અને

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

તે એક પ્રકારનું સ્પષ્ટ તથા વિશેષઆહી જ્ઞાન હોય તો પછી શું મનથી મતિજ્ઞાન ન થાય ?

ઉ૦-થાય; પરંતુ મનની દ્વારા પહેલવહેલું જે સામાન્યરૂપે વસ્તુનું ગ્રહણ થાય છે અને જેમાં શબ્દાર્થસંબંધ, પૌર્વાપર્ય-આગળપાછળનું અનુસંધાન અને વિકલ્પ રૂપ વિશેષતા ન હોય તે મતિજ્ઞાન છે. એની પછી થનારી ઉક્ત વિશેષતાવાળી વિચારધારા તે શ્રુતજ્ઞાન છે. તાત્પર્ય કે મનોજન્ય જ્ઞાનવ્યાપારની ધારામાં પ્રાથમિક અલ્પ અંશ મતિજ્ઞાન છે, અને પછીનો અધિક અંશ શ્રુતજ્ઞાન છે. સારાંશ એ છે કે સ્પર્શન આદિ પાંચ ઇન્દ્રિયોથી રૂક્ત મતિજ્ઞાન થાય છે, પરંતુ મનથી મતિ અને શ્રુત બન્ને થાય છે. એમાં પણ મતિ કરતાં શ્રુત જ પ્રધાન છે, એથી અહિંયાં મનનો વિષય શ્રુત કહ્યો છે.

પ્ર૦-મનને અનિન્દ્રિય કેમ કહ્યું છે ?

ઉ૦-જો કે તે પણ જ્ઞાનનું સાધન હોવાથી ઇન્દ્રિય છે જ; પરંતુ રૂપ આદિ વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે તેને નેત્ર આદિ ઇન્દ્રિયોનો આશ્રય લેવો પડે છે, આ પરાધીનતાના કારણે એને અનિન્દ્રિય અથવા નોઇન્દ્રિય-ઇન્દ્રિય જેવું કહ્યું છે.

પ્ર૦-શું મન પણ નેત્ર આદિની માફક શરીરના કોઇ ખાસ સ્થાનમાં જ રહે છે કે સર્વત્ર ?

ઉ૦-તે શરીરની અંદર 'સર્વત્ર વર્તમાન' છે, કોઇ ખાસ

૧ આ મ્હેતાંબર પરંપરાનો મત છે; દિગંબર પરંપરા પ્રમાણે પ્રજામનનું સ્થાન સંપૂર્ણ શરીર નથી, કિન્તુ રૂક્ત હૃદય છે.

સ્થાનમાં નથી; કેમકે શરીરના ભિન્નભિન્ન સ્થાનોમાં વર્તમાન ઇન્દ્રિયો દ્વારા અહણુ કરેલા બધા વિષયોમાં મનની ગતિ થાય છે, જે તેને આખા દેહમાં માન્યા સિવાય ઘટી શકતું નથી એથી એમ કહ્યું છે કે યત્ર પવનસ્તત્ર મનઃ ૨૧-૨૨

ઇન્દ્રિયોના સ્વામી—

વાય્વન્તાનામેકમ્ । ૨૩ ।

કૃમિપિપીલિકાભ્રમરમનુષ્યાદીનામેકૈકવૃદ્ધાનિ । ૨૪ ।

સંશ્ચિનઃ સમનસ્કાઃ । ૨૫ ।

વાયુકાય સુધીના જીવો એકઇન્દ્રિય હોય છે.

કૃમિ-કરમિયાં, પિપીલિકા-કીડી, ભ્રમર અને મનુષ્ય વગેરેને ક્રમેક્રમે એક એક ઇન્દ્રિય અધિક હોય છે.

સંજ્ઞી મનવાળાં હોય છે.

તેરમા અને ચૌદમા સૂત્રમાં સંસારી જીવોના સ્થાવર અને ત્રસ એવા બે વિભાગ બતાવ્યા છે, એમાં નવ નિકાય-જાતિઓ છે. જેમકે-પૃથ્વીકાય, જલકાય, વનસ્પતિકાય, તેજઃકાય અને વાયુકાય એ પાંચ તથા દ્વીન્દ્રિયાદિ ચાર. એમાંથી વાયુકાય સુધીના પાંચ નિકાયોને કુક્ત એક ઇન્દ્રિય હોય છે. અને તે પણ સ્પર્શનઇન્દ્રિય.

કૃમિ, જળો, આદિને બે ઇન્દ્રિયો હોય છે; એક સ્પર્શન અને બીજી રસન. કીડી, કંથવા, માંકડ આદિને ઉક્ત બે અને દ્વાણુ એ ત્રણ ઇન્દ્રિયો હોય છે. ભ્રમરા, માંખી, વીંછી, મચ્છર આદિને ઉક્ત ત્રણ તથા આંખ એ ચાર ઇન્દ્રિયો હોય

છે. મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, દેવ તથા નારકને ઉપરની ચાર અને કાન એ પાંચ ઇન્દ્રિયો હોય છે.

પ્ર-૦ શું આ સંખ્યા દ્રવ્યઇન્દ્રિયની, ભાવઇન્દ્રિયની કે ઉભયઇન્દ્રિયની સમજવી ?

ઉ-૦ ઉપરની સંખ્યા ફક્ત દ્રવ્યઇન્દ્રિયની સમજવી નેહાયે. કેટલાકમાં દ્રવ્યેન્દ્રિય ઓછી હોવા છતાં ભાવઇન્દ્રિય તો પાંચે હોય છે.

પ્ર-૦-તો શું કૃમિ આદિ જંતુઓ ભાવઇન્દ્રિયના બળથી નેહાય અથવા સાંભળી શકે ?

ઉ-૦-નહિ. કેવળ ભાવઇન્દ્રિય કામ કરવામાં સમર્થ નથી; એને કામ કરવામાં દ્રવ્યઇન્દ્રિયની મદદની જરૂર છે. એથી બધી ભાવઇન્દ્રિયો હોવા છતાં કૃમિ તથા કીડી આદિ જંતુઓ નેત્ર તથા કાન રૂપ દ્રવ્યઇન્દ્રિય ન હોવાથી જોવા કે સાંભળવાના કામમાં અસમર્થ છે; તોયે તેઓ પોતપોતાની દ્રવ્યઇન્દ્રિયની પટુતાના બળથી જીવનયાત્રાનો નિર્વાહ તો કરી જ લે છે.

પૃથ્વીકાયથી ચતુર્િન્દ્રિય સુધીના આઠ નિકાયોને તો મન હોતું જ નથી. પંચેન્દ્રિયને મન હોય છે, પરન્તુ બધાને નહિ. પંચેન્દ્રિયના ચાર વર્ગો છે. દેવ, નારક, મનુષ્ય અને તિર્યચ; આમાંથી પહેલા બે વર્ગોમાં તો બધાને મન હોય છે, અને પાછલા બે વર્ગોમાં તો ફક્ત જોઓ ગર્ભોત્પન્ન હોય તેઓને જ હોય છે. તાત્પર્ય એ છે કે મનુષ્ય અને તિર્યચ ગર્ભોત્પન્ન તથા સંમૂર્છિત એમ બન્ને પ્રકારના હોય

છે, જેમાં સંમૂર્છિમ મનુષ્ય અને તિર્યચને મન હોતું નથી. એકંદર જોતાં પંચેન્દ્રિયોમાં દેવ, નારક અને ગર્ભજ મનુષ્ય તથા ગર્ભજ તિર્યચોને જ મન હોય છે.

પ્ર૦-અમુકને મન છે અને અમુકને નથી એ જાણવું શી રીતે ?

ઉ૦-સંજ્ઞા હોય અથવા ન હોય એ ઉપરથી તે જાણી શકાય છે.

પ્ર૦-સંજ્ઞા, વૃત્તિને કહે છે અને વૃત્તિ તો ન્યૂનાધિક-રૂપે કોઈ અને કોઈ પ્રકારની બધામાં દેખાય છે. જેમકે-કૃમિ, કોડી આદિ જંતુઓમાં પણ આહાર, ભય આદિની વૃત્તિઓ દેખાય છે. તો પછી એ જીવોમાં મન છે એમ કેમ મનાતું નથી ?

ઉ૦-અહિંયાં સંજ્ઞાનો અર્થ સાધારણ વૃત્તિ નથી; પરન્તુ વિશિષ્ટ વૃત્તિ એવો છે. વિશિષ્ટ વૃત્તિ એટલે ગુણ, દોષની વિચારણા કે જેનાથી હિતની પ્રાપ્તિ અને અહિતનો પરિહાર થઈ શકે છે. એ વિશિષ્ટ વૃત્તિને શાસ્ત્રમાં સંપ્ર-ધારણ સંજ્ઞા કહે છે. એ સંજ્ઞા મનનું કાર્ય છે, જે દેવ, નારક, ગર્ભજ મનુષ્ય અને ગર્ભજ તિર્યચમાં જ સ્પષ્ટરૂપે દેખાય છે. એથી જ તેમને મનવાળા માન્યા છે.

પ્ર૦-શું કૃમિ, કોડી આદિ જીવો પોતપોતાના ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટનો ત્યાગ કરવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા ?

૧ વિશેષ ખુલાસામાટે જીવો હિંદી કર્મગ્રંથ ચોથો પૃ. ૩૮ સંજ્ઞાશબ્દનું પરિશિષ્ટ.

તત્વાર્થ સૂત્ર

ઉ૦-કરે છે.

પ્ર૦-તો પછી એમનામાં સંપ્રધારણ સંજ્ઞા અને મન કેમ નથી માન્યું ?

ઉ૦-કૃમિ આદિમાં પણ અત્યંત સૂક્ષ્મ મન હોય છે અને તેથી તેઓ ઇષ્ટ તરફ પ્રવૃત્તિ અને અનિષ્ટમાંથી નિવૃત્તિ કરે છે; પરંતુ તેઓનું તે કાર્ય ફક્ત દેહયાત્રાને જ ઉપયોગી છે, તેથી અધિક નથી. અહિંયાં એવા પુષ્ટ મનની વિવક્ષા છે કે નિમિત્ત મળતાં જેનાથી દેહયાત્રા ઉપરાંત બીજો પણ વિચાર કરી શકાય. તાત્પર્ય કે જેનાથી પૂર્વ જન્મનું સ્મરણ સુદ્ધાં થઇ શકે એટલી વિચારની યોગ્યતા તે સંપ્રધારણ સંજ્ઞા કહેવાય છે. આ સંજ્ઞાવાળા દેવ, નારક, ગર્ભજ મનુષ્ય અને ગર્ભજ તિર્યચ જ હોય છે; એથી જ એમને અહિંયાં સમનસ્ક કહ્યા છે. ૨૩-૨૫

અંતરાલગતિ સંબંધી વિશેષ માહિતી માટે યોગ વગેરે પાંચ બાબતોનું વર્ણન—

વિગ્રહગતૌ કર્મયોગઃ ૧૨૬ ।

અનુશ્રેણિ ગતિઃ ૧૨૭ ।

૧ બુઓ જ્ઞાનખિંદુ પ્રકરણ, યશોવિજય જૈન ગ્રંથમાળા પૃ. ૧૪૪ દિ.

૨ આ વિષયને વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજવા માટે બુઓ હિંદી ઓથો કર્મગ્રંથ, પૃ. ૧૪૩ અનાહારકશબ્દ ઉપરનું પરિશિષ્ટ.

અવિગ્રહા જીવસ્ય । ૨૮ ।

વિગ્રહવતી ચ સંસારિણઃ પ્રાક્ ચતુર્થ્યઃ । ૨૯ ।

एकसमयोऽविग्रहः । ૩૦ ।

एकं द्वौ वानाहारकः । ૩૧ ।

વિગ્રહગતિમાં કર્મયોગ-કાર્મણયોગ જ હોય છે.

ગતિ, શ્રેણિ-સરળરેખાપ્રમાણે થાય છે.

જીવની-મોક્ષમાં જતા આત્માની-ગતિ વિગ્રહરહિત જ હોય છે.

સંસારી આત્માની ગતિ અવિગ્રહ અને સવિગ્રહ હોય છે. વિગ્રહ ચારથી પહેલાં સુધી અર્થાત્ ત્રણ સુધી હોઈ શકે છે.

એક વિગ્રહ એક જ સમયનો હોય છે.

એક અથવા બે સમય સુધી જીવ અનાહારક રહે છે.

પુનર્જન્મ માનતા દરેક દર્શનની સામે અંતરાલગતિ સંબંધી નીચે લખેલા પાંચ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે.

૧ જન્માંતરમાટે અથવા મોક્ષમાટે જ્યારે જીવ ગતિ કરે છે ત્યારે અર્થાત્ અંતરાલગતિના સમયે સ્થૂલ શરીર ન હોવાથી જીવ કેવી રીતે પ્રયત્ન કરે છે ?

૨ ગતિશીલ પદાર્થ ગતિ કરે છે તે કયા નિયમથી ?

૩ ગતિક્રિયાના કેટલા પ્રકાર છે અને કયા કયા ? જીવ કઈ કઈ ગતિક્રિયાના અધિકારી છે ?

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

૪ અંતરાલગતિનું જઘન્ય અથવા ઉત્કૃષ્ટ કાલમાન કેટલું છે ? તે કાલમાન કયા નિયમ ઉપર અવલંબિત છે ?

૫ અંતરાલગતિના સમયે જીવ આહારગ્રહણ કરે છે કે નહિ ? અને જો નથી કરતો તો જઘન્ય અથવા ઉત્કૃષ્ટ કેટલા સમય સુધી ? અને અનાહારક સ્થિતિનું કાલમાન કયા નિયમ ઉપર અવલંબિત છે ?

વ્યાપકઆત્મવાદી દર્શનોને પણ આ પાંચ પ્રશ્નો ઉપર વિચાર કરવો જરૂરનો છે, કેમકે તેઓને પણ પુનર્જન્મની ઉપપત્તિ માટે છેવટે સૂક્ષ્મશરીરનું ગમન અને અંતરાલગતિ માનવી પડે છે; પરંતુ જૈન દર્શનને તો પોતે દેહવ્યાપી-આત્મવાદી હોવાથી ઉપરના પ્રશ્નો ઉપર અવશ્ય વિચાર કરવો પડે છે. તે જ વિચાર અહિંયાં ક્રમશઃ કરવામાં આવ્યો છે. તે આ પ્રમાણે—

૧ યોગ અંતરાલગતિ બે પ્રકારની છે. ઋણ અને વક્ર. ઋણગતિથી સ્થાનાંતરે જતા જીવને નવો પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી, કેમકે જ્યારે તે પૂર્વ શરીર છોડે છે ત્યારે તેને તે પૂર્વશરીરજન્ય વેગ મળે છે; તેનાથી તે બીજા પ્રયત્ન સિવાય જ ધનુષથી છુટેલા બાણની માફક સીધો જ નવા સ્થાન ઉપર પહોંચી જાય છે. બીજી ગતિ વક્ર—વાંકી હોય છે. આ ગતિથી જનાર જીવને નવો પ્રયત્ન કરવો પડે છે, કેમકે પૂર્વશરીરજન્ય પ્રયત્ન જીવને જ્યાંથી વળવું પડે છે ત્યાં સુધી જ કામ કરે છે; વળવાનું સ્થાન આવતાં જ પૂર્વદેહજનિત પ્રયત્ન મંદ પડે છે, માટે ત્યાંથી સૂક્ષ્મશરીર બે જીવની

સાથે એ સમયે પણ હોય છે તેનાથી પ્રયત્ન થાય છે. એ સૂક્ષ્મશરીરજન્ય પ્રયત્ન જ કાર્મણ્યોગ કહેવાય છે. એ આશયથી સૂત્રમાં કહ્યું છે કે વિગ્રહગતિમાં કાર્મણ્યોગ જ છે. સારાંશ એ છે કે વક્રગતિથી જતો જીવ માત્ર પૂર્વશરીરજન્ય પ્રયત્નથી નવા સ્થાને પહોંચી શકતો નથી; માટે નવો પ્રયત્ન એને કાર્મણ્ય-સૂક્ષ્મ શરીરથી જ સાધ્ય છે, કેમકે એ સમયે એને બીજું કોઈ-સ્થૂલ શરીર હોતું નથી. સ્થૂલ શરીર ન હોવાથી એ સમયે એને મનોયોગ અને વચનયોગ પણ હોતો નથી.

૨ ગતિનો નિયમ ગતિશીલ પદાર્થ એ પ્રકારના જ છે; જીવ અને પુદ્ગલ. એ બન્નેમાં ગતિક્રિયાની શક્તિ છે. એથી તેઓ નિમિત્ત મળતાં ગતિક્રિયામાં પરિણત થઈ ગતિ કરવા લાગે છે. તેઓ બાહ્ય ઉપાધિથી ભલે વાંકી ગતિ કરે, પરંતુ એઓની સ્વાભાવિક ગતિ તો સીધી જ છે. સીધી ગતિનો અર્થ એ છે કે પહેલાં જે આકાશક્ષેત્રમાં જીવ અથવા પરમાણુ સ્થિત હોય ત્યાંથી ગતિ કરતાં કરતાં તે એ જ આકાશક્ષેત્રની સરળ રેખામાં ઉંચે, નીચે અથવા તીરછે આદ્યો જાય છે. આ સ્વાભાવિક ગતિને લઈને સૂત્રમાં કહ્યું છે કે ગતિ અનુશ્રેણિ હોય છે. શ્રેણિનો અર્થ પૂર્વસ્થાન જેટલી-ઓછી કે વધારે નહિ એવી-સરળ રેખા-સમાનાંતર સીધી લીટી છે. આ સ્વાભાવિક ગતિના વર્ણનથી સૂચિત થાય છે કે કોઈ પ્રતિઘાતકારક કારણ હોય ત્યારે જીવ અથવા પુદ્ગલ શ્રેણિ-સરળ રેખાને છોડીને વક્રરેખાએ પણ ગમન કરે છે.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

સારાંશ એ છે કે ગતિશીલ પદાર્થોની ગતિક્રિયા પ્રતિઘાતક. —અટકાયત કરનાર નિમિત્ત ન હોય ત્યારે પૂર્વ સ્થાનપ્રમાણ સરળરેખાથી થાય છે અને પ્રતિઘાતક નિમિત્ત હોય ત્યારે વક્રરેખાથી થાય છે.

૩ ગતિના પ્રકાર પહેલાં કહ્યું છે કે ગતિ ઋણ અને વાંકી બે પ્રકારની છે. ઋણગતિ એ છે કે જેમાં પૂર્વ સ્થાનથી નવા સ્થાન તરફ જતાં સરળરેખાનો ભંગ ન થાય; અર્થાત્ એક પણ વાંક ન લેવો પડે. વક્રગતિ એ છે કે જેમાં પૂર્વ-સ્થાનથી નવા સ્થાન સુધી જતાં સરળરેખાનો ભંગ થાય; અર્થાત્ ઓછામાં ઓછો એક વાંક તો અવશ્ય લેવો પડે. એ પણ ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે જીવ અને પુદ્ગલ બન્ને ગતિના અધિકારી છે. અહિંયાં મુખ્ય પ્રશ્ન જીવનો છે. પૂર્વ-શરીર છોડી બીજે સ્થાને જતા જીવો બે પ્રકારના છે. એક તો એ જે સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીરને સદાને માટે છોડી સ્થાનાં-તર કરે છે, એ જીવો મુખ્યમાન-મોક્ષે જતાં કહેવાય છે. બીજા એ કે જેઓ પૂર્વ સ્થૂલ શરીરને છોડી નવા સ્થૂલ શરી-રને પ્રાપ્ત કરે છે. એથી તેઓ અંતરાલગતિના સમયે સૂક્ષ્મ શરીરથી અવશ્ય વીંટાએલા હોય છે, એવા જીવો સંસારી કહેવાય છે. મુખ્યમાન જીવ મોક્ષના નિયત સ્થાન ઉપર ઋણગતિથી જ જાય છે, વક્રગતિથી નહિ; કેમકે તે પૂર્વસ્થાનની સરળરેખા-વાળા મોક્ષસ્થાનમાં ઉત્પન્ન થાય છે, જરા પણ આધા પાછા નહિ. પરંતુ સંસારી જીવના ઉત્પત્તિસ્થાનમાટે કોઈ નિયમ નથી. કોઈક વાર તો જે નવા સ્થાનમાં એને ઉત્પન્ન થવાનું છે.

તે પૂર્વ સ્થાનની ખીલકુલ સરળ રેખામાં હોય છે; અને ક્યારેક વક્રરેખામાં પણ. આનું કારણ એ છે કે પુનર્જન્મના નવીન સ્થાનનો આધાર પૂર્વ કરેલાં કર્મ ઉપર છે; અને કર્મ વિવિધ પ્રકારનાં હોય છે, એથી સંસારી જીવ ઋણ અને વક્ર બન્ને ગતિના અધિકારી છે. સારાંશ એ છે કે મુક્તિસ્થાનમાં જતા આત્માની જ માત્ર એક સરળગતિ હોય છે; અને પુનર્જન્મને માટે સ્થાનાંતર કરતા જીવોની સરળ તથા વક્ર બન્ને ગતિઓ હોય છે. ઋણગતિનું ખીણું નામ ઇષ્ટગતિ પણ છે; કેમકે તે ધનુષના વેગથી પ્રેરાએલા જાણુની ગતિની માફક પૂર્વ-શરીરજનિત વેગથી માત્ર સીધી હોય છે. વક્રગતિના પાણિ-મુકતા, લાંગલિકા અને ગોમૂત્રિકા એવાં ત્રણ નામ છે. જેમાં એક વાર સરળરેખાનો લંગ થાય તે પાણિમુકતા, જેમાં બે વાર થાય તે લાંગલિકા અને જેમાં ત્રણ વાર થાય તે ગોમૂત્રિકા. જીવની કોઈ પણ એવી વક્રગતિ નથી હોતી કે જેમાં ત્રણથી અધિક વાંક લેવા પડે; કેમકે જીવનું નવું ઉત્પત્તિ-સ્થાન ગમે તેટલું વિશ્રેણિપતિત-વક્રરેખાસ્થિત હોય તો પણ તે ત્રણ વાંકમાં તો અવશ્ય જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. પુદ્ગલની વક્રગતિમાં વાંકની સંખ્યાનો કશોયે નિયમ નથી; એનો આધાર પ્રેરક નિમિત્ત ઉપર છે.

૪ ગતિનું કાલમાન અંતરાલગતિનું કાલમાન બદલ્ય એક સમયનું અને ઉત્કૃષ્ટ ચાર સમયનું છે. જ્યારે ઋણગતિ હોય ત્યારે એક જ સમય અને જ્યારે વક્રગતિ હોય ત્યારે બે, ત્રણ અથવા ચાર સમય સમજવા. સમયની

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

સંખ્યાની વૃદ્ધિનો આધાર વાંકની સંખ્યાની વૃદ્ધિ ઉપર અવલંબિત છે. જે વક્રગતિમાં એક વાંક હોય એનું કાલમાન બે સમયનું, જેમાં બે હોય તેનું કાલમાન ત્રણ સમયનું અને જેમાં ત્રણ હોય તેનું કાલમાન ચાર સમયનું સમજવું. સારાંશ એ છે કે એક વિઝહની ગતિથી ઉત્પત્તિસ્થાનમાં બ્યારે જવાનું હોય છે ત્યારે પૂર્વસ્થાનથી વાંકવાળા સ્થાન ઉપર પહોંચવા માટે એક સમય અને વાંકવાળા સ્થાનથી ઉત્પત્તિસ્થાન સુધી જતાં બીજો સમય લાગે છે. આ નિયમ પ્રમાણે બે વિઝહની ગતિમાં ત્રણ સમય અને ત્રણ વિઝહની ગતિમાં ચાર સમય લાગે છે. અહિંયાં એ પણ બાણી લેવું જોઈએ કે ઋણુગતિથી કે વક્રગતિથી જન્માન્તર કરતા જીવને પૂર્વ આયુષ પૂર્ણ થાય કે તરત જ નવીન આયુષ, ગતિ અને આનુપૂર્વિ નામકર્મનો યથાસંભવ ઉદય થઈ જાય છે.

૫ અનાહારનું કાલમાન મુચ્યમાન જીવને માટે તો અંતરાલગતિમાં આહારનો પ્રશ્ન જ નથી કેમકે તે સૂક્ષ્મ, સ્થૂલ બધાં શરીરોથી રહિત છે; પરંતુ સંસારી જીવને માટે એ આહારનો પ્રશ્ન છે, કેમકે એને અંતરાલગતિમાં પણ સૂક્ષ્મ શરીર અવશ્ય હોય છે. આહારનો અર્થ એ છે કે સ્થૂલ શરીરને યોગ્ય પુદ્ગલો ગ્રહણ કરવાં. એવો આહાર સંસારી જીવોમાં અંતરાલગતિના સમયે હોય છે પણ ખરે અને નથી પણ હોતો. જે ઋણુગતિથી અથવા બે સમયની એક વિઝહવાળી ગતિથી જનાર હોય છે તે અનાહારક

નથી હોતા; કેમકે ઋણુગતિવાળા જીવો જે સમયે પૂર્વ શરીર છોડે છે તે જ સમયે નવું સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે, તેમાં સમયાંતર થતો નથી. એથી એઓનો ઋણુગતિનો સમય ત્યાગ કરેલા પૂર્વલવના શરીર દ્વારા ગ્રહણ કરેલા આહારનો સમય છે અથવા તો નવીન જન્મસ્થાનના ગ્રહણ કરેલા આહારનો સમય છે. એ જ સ્થિતિ એક વિગ્રહવાળી ગતિની છે, કેમકે એના જે સમયોમાંથી પહેલો સમય પૂર્વ શરીર દ્વારા ગ્રહણ કરેલા આહારનો છે અને બીજો સમય નવા ઉત્પત્તિસ્થાનમાં પહોંચવાનો છે; જેમાં નવીન શરીરધારણ કરવામાં આહાર કરવામાં આવે છે. પરંતુ ત્રણ સમયની જે વિગ્રહવાળી અને ચાર સમયની ત્રણ વિગ્રહવાળી ગતિમાં અનાહારક સ્થિતિ મળી આવે છે; તે એટલા માટે કે એ બન્ને ગતિઓના ક્રમપૂર્વક ત્રણ અને ચાર સમયોમાંથી પહેલો સમય ત્યજતા શરીર દ્વારા કરેલા આહારનો અને અંતિમ સમય ઉત્પત્તિસ્થાનમાં લીધેલા આહારનો છે. પરંતુ એ પ્રથમ તથા અંતિમ જે સમયોને છોડીને વચ્ચે કાલ આહાર-શૂન્ય હોય છે; એથી જ દ્વિવિગ્રહગતિમાં એક સમય અને ત્રિવિગ્રહગતિમાં બે સમય સુધી જીવ અનાહારક માનવામાં આવે છે. એ જ ભાવ પ્રસ્તુત સૂત્રમાં પ્રગટ કર્યો છે. સારાંશ એ છે કે ઋણુગતિ અને એક વિગ્રહ-ગતિમાં આહારક દશા જ રહે છે અને દ્વિવિગ્રહ તથા ત્રિવિગ્રહ ગતિમાં પ્રથમ અને ચરમ જે સમયોને છોડીને અનુક્રમે મધ્યવર્તી એક તથા બે સમય પર્યંત અનાહારક

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

દશા રહે છે. કોઈ કોઈ સ્થળે ત્રણ સમય પણ અનાહારક દશાના માનવામાં આવે છે, તે પાંચ સમયની ચાર વિગ્રહવાળી ગતિના સંભવની અપેક્ષાએ સમજવું.

પ્ર૦—અંતરાલગતિમાં શરીરપોષક આહારરૂપે સ્થૂલ પુદ્ગલોના ગ્રહણનો અભાવ તો સમજાયો, પરંતુ એ સમયે કર્મપુદ્ગલનું ગ્રહણ કરાય છે કે નહિ ?

ઉ૦—કરાય છે.

પ્ર૦—કેવી રીતે ?

ઉ૦—અંતરાલગતિમાં પણ સંસારી જીવોને કાર્મણુશરીર અવશ્ય હોય છે, એથી એ શરીરજન્ય આત્મપ્રદેશનું કંપન જેને કાર્મણુયોગ કહે છે તે પણ અવશ્ય હોય છે જ. જ્યારે યોગ હોય છે ત્યારે કર્મપુદ્ગલનું ગ્રહણ પણ અનિવાર્ય હોય છે; કેમકે યોગ જ કર્મવર્ગણના આકર્ષણનું કારણ છે. જેમ પાણીની વૃષ્ટિના સમયે ફેંકેલું સંતપ્ત બાણ જલકણ્ણનું ગ્રહણ કરે છે અને તેમને શોષતું ચાલ્યું જાય છે તેવી જ રીતે અંતરાલગતિના સમયે કાર્મણુયોગથી ચંચલ જીવ પણ કર્મવર્ગણાઓનું ગ્રહણ કરે છે; અને એમને પોતાની સાથે મેળવી લઇને સ્થાનાંતર કરે છે. ૨૬-૩૧

જન્મ અને યોનિના ભેદ તથા એના સ્વામી—

સંમૂર્છનગર્ભોપપાતા જન્મ

। ૩૨ ।

સચિત્તશીતસંવૃતાઃ સેતરા મિશ્રાશ્ચૈકશસ્તદ્યોનયઃ । ૩૩ ।

જરાય્વળ્ડપોતજાનાં ગર્ભઃ ૩૪ ।

નારકદેવાનામુપપાતઃ ૩૫ ।

શેષાણાં સંમૂર્છનમ્ ૩૬ ।

સંમૂર્છિમ, ગર્ભ અને ઉપપાત ભેદથી ત્રણ પ્રકારના જન્મ છે.

સચિત્ત, શીત, અને સંવૃત એ ત્રણ તથા એ ત્રણના પ્રતિપક્ષભૂત અચિત્ત, ઉષ્ણ અને વિવૃત તથા મિશ્ર અર્થાત્ સચિત્તાચિત્ત, શીતોષ્ણ અને સંવૃતવિવૃત એમ કુલ નવ એની —જન્મની યોનિઓ છે.

જરાયુજ, અંડજ અને પોતજ પ્રાણીઓને ગર્ભજન્મ હોય છે.

નારકો અને દેવોને ઉપપાતજન્મ હોય છે.

બાકીના બધા પ્રાણીઓને સંમૂર્છિમજન્મ હોય છે.

જન્મભેદ પૂર્વભવ સમાપ્ત થતાં જ સંસારી જીવ નવો ભવ ધારણ કરે છે, એથી એને જન્મ ભેવો પડે છે; પરંતુ બધાનો જન્મ એક સરખો હોતો નથી એ વાત જ અર્હિયાં બતાવી છે. પૂર્વભવનું સ્થૂલ શરીર છોડ્યા પછી અંતરાલગતિથી ક્ષુદ્ર કાર્મણ્યશરીરની સાથે આવીને નવીન ભવને યોગ્ય સ્થૂલ શરીરને માટે યોગ્ય પુદ્ગલોનું પહેલ-વહેલાં ગ્રહણ કરવું એ જન્મ છે. એના સંમૂર્છિમ, ગર્ભ અને

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

ઉપપાત એવા ત્રણ લેદ છે. સ્ત્રીપુરુષના સંબંધ સિવાય જ ઉત્પત્તિસ્થાનમાં સ્થિત ઔદારિક પુદ્ગલોને પહેલવહેલાં શરીરરૂપમાં પરિણત કરવાં એ સંભૂર્ષિમજ્જન્મ છે. ઉત્પત્તિ-સ્થાનમાં રહેલાં શુક અને શોણિતનાં પુદ્ગલોને પહેલવહેલાં શરીરને માટે ગ્રહણ કરવાં એ ગર્ભજન્મ છે. સ્ત્રીપુરુષના સંબંધ સિવાય ઉત્પત્તિસ્થાનમાં રહેલાં વૈક્રિય પુદ્ગલોને પહેલવહેલાં શરીરરૂપમાં પરિણત કરવાં એ ઉપપાતજન્મ છે.

યોનિલેદ જન્મને માટે કોઈ સ્થાન તો જોઈએ જ, જે સ્થાનમાં પહેલવહેલાં સ્થૂલ શરીરને માટે ગ્રહણ કરેલાં પુદ્ગલ, કાર્મણુ શરીરની સાથે તપેલા લોહામાં પાણીની જેમ સમાઈ જાય છે તે સ્થાન યોનિ કહેવાય છે. યોનિના નવ પ્રકાર છે—સચિત્ત, શીત, સંવૃત, અચિત્ત, ઉષ્ણ, વિવૃત, સચિત્ત-સચિત્ત, શીતોષ્ણ અને સંવૃતવિવૃત. ૧ જે યોનિ જીવપ્રદેશોથી અધિષ્ઠિત—વ્યાપ્ત હોય તે સચિત્ત, ૨ જે અધિષ્ઠિત ન હોય તે અચિત્ત, ૩ જે કેટલાક ભાગમાં અધિષ્ઠિત હોય અને કેટલાક ભાગમાં ન હોય તે મિશ્ર, ૪ જે ઉત્પત્તિસ્થાનમાં શીત સ્પર્શ હોય તે શીત, ૫ જેમાં ઉષ્ણ સ્પર્શ હોય તે ઉષ્ણ ૬ અને જેના કેટલાક ભાગમાં શીત તથા કેટલાક ભાગમાં ઉષ્ણ સ્પર્શ હોય તે મિશ્ર, ૭ જે ઉત્પત્તિસ્થાન ઢંકાયેલું અથવા દબાયેલું હોય તે સંવૃત, ૮ જે ઢંકાયેલું ન હોય પણ ખુલ્લું હોય તે વિવૃત અને ૯ જેનો થોડો ભાગ ઢંકાયેલો હોય તથા થોડો ખુલ્લો હોય તે મિશ્ર.

કઈ કઈ યોનિમાં કયા કયા જીવ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો
કોઠો નીચે મુજબ છે—

જીવ

નારક અને દેવ.

ગર્ભજ મનુષ્ય અને તિર્યચ.

બાકીના બધા અર્થાત્ પાંચ સ્થાવર,

ત્રણ વિકલેન્દ્રિય અને અગર્ભજ

પંચેન્દ્રિય તિર્યચ અને મનુષ્ય.

ગર્ભજ મનુષ્ય અને તિર્યચ તથા દેવ.^૧

તેજઃકાયિક-તેઉકાય.

બાકીના સર્વ અર્થાત્ ચાર સ્થાવર,

ત્રણ વિકલેન્દ્રિય, અગર્ભજ પંચેન્દ્રિય

મનુષ્ય અને તિર્યચ તથા નારક.

નારક, દેવ અને એકેન્દ્રિય.

ગર્ભજ મનુષ્ય અને તિર્યચ.

બાકીના સર્વ અર્થાત્ ત્રણ વિકલેન્દ્રિય,

અગર્ભજ પંચેન્દ્રિય મનુષ્ય અને તિર્યચ.

યોનિ

અચિત્ત.

મિશ્ર-સચિત્તાચિત્ત-

ત્રિવિધ-સચિત્ત,
અચિત્ત અને મિશ્ર.

મિશ્ર-શીતોષ્ણ.

ઉષ્ણ.

ત્રિવિધ-શીત, ઉષ્ણ
અને શીતોષ્ણ.

સંવૃત.

મિશ્ર-સંવૃતવિવૃત.

વિવૃત.

૧ દિગંબરીય ટીકા ગ્રંથોમાં શીત અને ઉષ્ણ યોનિના સ્વામી દેવ
અને નારક માન્યા છે તે પ્રમાણે ત્યાં શીત, ઉષ્ણ આદિ ત્રિવિધ
યોનિઓના સ્વામીઓમાં નારકને ન ગણી ગર્ભજ મનુષ્ય અને
તિર્યચ આદિને ગણવા જોઈએ.

તત્વાર્થ સૂત્ર

૩૦-યોનિ અને જન્મમાં શો ભેદ છે ?

ઉ૦-યોનિ આધાર છે અને જન્મ આધેય છે, અર્થાત્ સ્થૂલ શરીરને માટે યોગ્ય પુદ્ગલોનું પ્રાથમિક ગ્રહણ તે જન્મ; અને તે ગ્રહણ જે જગ્યા ઉપર થાય તે યોનિ.

૩૦-યોનિઓ તો ચોરાસી લાખ કહી છે તો પછી નવ કેમ ?

ઉ૦-ચોરાસી લાખનું કથન છે તે વિસ્તારની દૃષ્ટિએ. પૃથ્વીકાય આદિમાં જે જે નિકાયને વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શનાં તરતમભાવવાળાં જેટલાંજેટલાં ઉત્પત્તિસ્થાનો હોય તેટલીતેટલી યોનિઓ ચોરાસી લાખમાં તે તે નિકાયની ગણાય છે.

અહિંયાં તે ચોરાસી લાખના સચિત્તાદિરૂપે સંક્ષેપમાં વિભાગ કરી નવ ભેદ બતાવ્યા છે.

જન્મના સ્વામિઓ ઉપર કહેલા ત્રણ પ્રકારના જન્મમાંથી કયા કયા જન્મ કયા કયા જીવોમાં હોય છે એનો વિભાગ નીચે લખ્યા પ્રમાણે છે—

જરાયુજ, અંડજ અને પોતજ પ્રાણિઓને ગર્ભજન્મ હોય છે. દેવ અને નારકોને ઉપપાતજન્મ હોય છે. બાકીના બધા અર્થાત્ પાંચ સ્થાવર, ત્રણ વિકલ્લેન્દ્રિય અને અગર્ભજ પંચેન્દ્રિય તિર્યચ તથા મનુષ્યને સંમૂર્છિમજન્મ હોય છે.

જે જરાયુધી પેદા થાય તે જરાયુજ. જેમકે—મનુષ્ય, ગાય, ભેંસ, બકરી આદિ જાતિના જીવ. જરાયુ એક પ્રકારની જાળ જેવું આવરણ હોય છે, જે માંસ

અને લોહીથી ભરેલું હોય છે, અને જેમાં પેદા થનારું બધું લપેટાઈ રહેલું હોય છે. જે ઇંડામાંથી પેદા થાય તે અંડજ; જેમકે—સાપ, મોર, ફીડીઓ, કબૂતર આદિ જાતિના જીવો. જે કોઈ પણ પ્રકારના આવરણથી વીંટાયા વિના જ પેદા થાય છે તે પોતજ; જેમકે—હાથી, સસલું, નોળીયો, ઉંદર આદિ જાતિના જીવો. આ જીવો જરાયુથી લપેટાઈને કે ઇંડામાંથી પેદા થતા નથી; કિન્તુ ખુલ્લાં અંગે પેદા થાય છે. દેવો અને નારકોમાં જન્મને માટે ખાસ નિયત સ્થાન હોય છે; જે ઉપપાત કહેવાય છે. દેવશય્યાનો ઉપરનો ભાગ જે દિવ્ય વસ્ત્રથી ઢંકાયેલો રહે છે તે દેવોનું ઉપપાત-ક્ષેત્ર છે; અને વજ્રમય લિંતનો ગોખ જ નારકોનું ઉપપાત-ક્ષેત્ર છે. કેમકે તેઓ તે શરીરને માટે એ ઉપપાતક્ષેત્રમાં રહેલાં વૈક્રિય પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે છે. ૩૨-૩૬

શરીરોને લગતું વર્ણન—

ઔદારિકવૈક્રિયાહારકતૈજસકાર્મણાનિ શરીરાણિ । ૩૭ ।	
પરં પરં સૂક્ષ્મમ્ । ૩૮ ।	
પ્રદેશતોઽસંસ્થેયગુણં પ્રાક્ તૈજસાત્ । ૩૯ ।	
અનન્તગુણે પરે । ૪૦ ।	
અપ્રતિઘાતૈ । ૪૧ ।	

૧ અહિંયાં પ્રદેશશબ્દનો અર્થ ‘અનન્તાણુકસ્કંધ’ એવો લાખ્યની વૃત્તિમાં કર્યો છે, પરન્તુ સર્વાર્થસિદ્ધિ આદિમાં ‘પરમાણુ’ અર્થ લીધો છે.

તત્ત્વાર્થ સુત્ર

અનાદિસમ્બન્ધે ચ	। ૪૨ ।
સર્વસ્ય	। ૪૩ ।
તદાદીનિ ભાજ્યાનિ યુગપદેકસ્યા ચતુર્થ્યઃ	। ૪૪ ।
નિરુપભોગમન્ત્યમ્	। ૪૫ ।
ગર્ભસમ્મૂર્છનજમાદ્યમ્	। ૪૬ ।
વૈક્રિયમૌપપાતિકમ્	। ૪૭ ।
ઋન્ધિપ્રત્યયં ચ	। ૪૮ ।
શુભં વિશુદ્ધમન્યાધાતિ ચાહારકં ચતુર્દશપૂર્વધરસ્યૈવ । ૪૯ ।	

ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ અને કાર્મણ એ પાંચ પ્રકારનાં શરીરો છે.

ઉપરના પાંચ પ્રકારોમાં જે શરીર પછીપછી આવે છે તે, પૂર્વ કરતાં સૂક્ષ્મ છે.

તૈજસનાં પૂર્વવર્તી ત્રણ શરીરો પૂર્વપૂર્વનાં કરતાં ઉત્તરોત્તર શરીરના પ્રદેશો—સ્કંધોવડે અસંખ્યાતગુણ હોય છે.

અને પછીનાં બે અર્થાત્ તૈજસ અને કાર્મણ શરીર પ્રદેશોવડે અનંતગુણ હોય છે.

૧ ‘તૈજસમપિ’ દિ૦૫૦. સર્વાર્થસિદ્ધિ આદિમાં એનો અર્થ આ પ્રમાણે છે—તૈજસશરીર પણ લઘ્વિજન્ય છે, અર્થાત્ જેમ વૈક્રિયશરીર લઘ્વિથી ઉત્પન્ન કરી શકાય છે એવી જ રીતે લઘ્વિથી તૈજસશરીર પણ બનાવી શકાય છે; આ અર્થથી એવું ક્લિત થતું નથી કે તૈજસશરીર લઘ્વિજન્ય જ છે.

તૈજસ અને કાર્મણ બન્ને શરીરો પ્રતિધાતરહિત છે.
આત્માની સાથે એ અનાદિ સંબંધવાળાં છે.

અને બધાએ સંસારી જીવોને એ હોય છે.

એકી સાથે એક જીવને તૈજસ અને કાર્મણથી લઇને
ચાર સુધી શરીર, વિકલ્પથી હોય છે.

અંતિમ-કાર્મણશરીર જ ઉપભોગ-સુખદુઃખાદિના અનુ-
ભવ-રહિત છે.

પહેલું અર્થાત્ ઔદારિકશરીર સંમૂર્છિમજન્મથી અને
ગર્ભજન્મથી જ પેદા થાય છે.

વૈક્રિયશરીર ઉપપાતજન્મથી પેદા થાય છે.

તથા તે લબ્ધિથી પણ પેદા થાય છે.

આહારકશરીર શુભ-પ્રશસ્ત પુર્ણલદ્રવ્યજન્ય, વિશુદ્ધ
-નિષ્પાપકાર્યકારી અને વ્યાધાત-ખાધા રહિત હોય છે; તથા
તે ચૌદપૂર્વધારી મુનિને જ પ્રાપ્ત થાય છે.

જન્મ એ જ શરીરનો આરંભ છે. એથી જન્મની
પછી શરીરનું વર્ણન કર્યું છે. જેમાં એની સાથે સંબંધ રાખતા
અનેક પ્રશ્નો ઉપર નીચે લખ્યા પ્રમાણે ક્રમથી વિચાર
કર્યો છે.

૧ શરીરના પ્રકાર અને તેની વ્યાખ્યા દેહધારી
જીવો અનંત છે; એનાં શરીર પણ ભિન્નભિન્ન હોવાથી
વ્યક્તિશઃ અનંત છે. પરંતુ કાર્યકારણ આદિના સાદૃશ્યની

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

દષ્ટિએ સંક્ષેપમાં વિભાગ કરી એના પાંચ પ્રકાર બતાવ્યા છે; જેમકે-ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ અને કાર્મણ.

જીવનું ક્રિયા કરવાનું સાધન તે શરીર. ૧ જે શરીર ખાળી શકાય અને જેનું છેદન ભેદન થઈ શકે તે ઔદારિક. ૨ જે શરીર ક્યારેક નાનું, ક્યારેક મોટું, ક્યારેક પાતળું, ક્યારેક જાડું, ક્યારેક એક, ક્યારેક અનેક ઇત્યાદિ વિવિધ રૂપોને-વિક્રિયાને ધારણ કરી શકે તે વૈક્રિય. ૩ જે શરીર ફક્ત ચતુર્દશપૂર્વધારી મુનિથી જ રચી શકાય છે તે આહારક. ૪ જે શરીર તેજોમય હોવાથી ખાધેલા આહાર આદિને પચાવવામાં અને દીપ્તિમાં કારણભૂત થાય છે તે તૈજસ. ૫ કર્મસમૂહ એ જ કાર્મણશરીર છે.

૨ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ ભાવ ઉપરનાં પાંચ શરીરોમાં સૌથી અધિક સ્થૂલ ઔદારિકશરીર છે, વૈક્રિય એનાથી સૂક્ષ્મ છે; આહારક વૈક્રિયથી પણ સૂક્ષ્મ છે. એ રીતે આહારકથી તૈજસ અને તૈજસથી કાર્મણ અનુક્રમે સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર છે.

૩૦-અહિંયાં સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મનો અર્થ શો છે ?

ઉ૦-સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મનો અર્થ રચનાની શિથિલતા અને સઘનતા એ છે, પરિમાણ નહિ. ઔદારિકથી વૈક્રિય સૂક્ષ્મ છે, પરન્તુ એ આહારકથી સ્થૂલ છે. આ રીતે જ આહારક આદિ શરીર પણ પૂર્વપૂર્વની અપેક્ષાએ સૂક્ષ્મ અને ઉત્તરઉત્તરની અપેક્ષાએ સ્થૂલ છે. અર્થાત્ આ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ ભાવ અપેક્ષાથી સમજવો જોઈએ. એનો ભાવાર્થ એ છે કે જે શરીરની રચના ખીલ શરીરની રચનાથી શિથિલ

હોય છે તે તેનાથી સ્થૂલ અને બીજું તેનાથી સૂક્ષ્મ. રચનાની શિથિલતા અને સઘનતાનો આધાર પૌદ્ગલિક પરિણતિ ઉપર છે. પુદ્ગલોમાં અનેક પ્રકારનાં પરિણામો પામવાની શક્તિ છે. એથી તે પરિમાણમાં થોડા હોના છતાં પણ જ્યારે શિથિલરૂપમાં પરિણત થાય છે ત્યારે સ્થૂલ કહેવાય છે; અને પરિમાણમાં બહુ હોવા છતાં પણ જેમજેમ ગાઢ થતાં જાય છે તેમતેમ તે સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર કહેવાય છે. જેમકે-લિંડો અને હાથીનો દાંત એ બન્ને બરાબર પરિમાણવાળા લઈને તંપાસો. લિંડાની રચના શિથિલ છે અને હાથીના દાંતની રચના એનાથી ગાઢ છે. એથી પરિમાણ બરાબર હોવા છતાં પણ લિંડાની અપેક્ષાએ દાંતનું પૌદ્ગલિક દ્રવ્ય અધિક છે.

૩ આરંભક-ઉપાદાન દ્રવ્યનું પરિમાણ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મપણાની ઉપરની વ્યાખ્યા પ્રમાણે ઉત્તરઉત્તર શરીરનું આરંભક દ્રવ્ય પૂર્વપૂર્વ શરીર કરતાં પરિમાણમાં અધિક હોય છે એ વાત માલૂમ પડી જ જાય છે; છતાં તે પરિમાણ જેટજેટલું સંભવિત છે એ બે સૂત્રોમાં બતાવ્યું છે.

પરમાણુઓથી બનેલા જે સ્કંધોથી શરીરનું નિર્માણ થાય છે તે જ સ્કંધો શરીરનું આરંભક દ્રવ્ય છે. જ્યાં સુધી એક એક પરમાણુ અલગઅલગ હોય ત્યાં સુધી એનાથી શરીર બનતું નથી. પરમાણુપુંજ જે સ્કંધ કહેવાય છે એનાથી જ શરીર બને છે; તે સ્કંધ પણ અનંત પરમાણુઓનો બનેલો હોવો જોઈએ. ઔદારિક શરીરના આરંભક સ્કંધોથી

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

વૈક્રિયશરીરના આરંભક સ્કંધો અસંખ્યાતગુણ છે; અર્થાત્ ઔદારિક શરીરના આરંભક સ્કંધો અનંત પરમાણુઓના બનેલા હોય છે અને વૈક્રિયશરીરના આરંભક સ્કંધો પણ અનંત પરમાણુઓના બનેલા હોય છે; છતાં પણ વૈક્રિયશરીરના સ્કંધગત પરમાણુઓની અનંત સંખ્યા ઔદારિકશરીરના સ્કંધગત પરમાણુઓની અનંત સંખ્યાથી અસંખ્યાતગુણી અધિક હોય છે. એ જ અધિકતા વૈક્રિય અને આહારક શરીરના સ્કંધગત પરમાણુઓની અનંત સંખ્યામાં સમજવી જોઈએ. આહારકના સ્કંધગત પરમાણુઓની અનંત સંખ્યાથી તૈજસના સ્કંધગત પરમાણુઓની અનંત સંખ્યા અનંતગુણી હોય છે. આ રીતે તૈજસથી કાર્મણના સ્કંધગત પરમાણુ પણ અનંતગુણ અધિક હોય છે. એ રીતે જોતાં સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે કે પૂર્વપૂર્વ શરીર કરતાં ઉત્તરઉત્તર શરીરનું આરંભક દ્રવ્ય અધિક ને અધિક જ હોય છે; છતાં એ પરિણામની વિચિત્રતાને લીધે ઉત્તરઉત્તર શરીર નિમિડ, નિમિડતર અને નિમિડતમ બનતું જાય છે; જે સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ કહેવાય છે.

પ્ર૦—ઔદારિકના સ્કંધ અનંત પરમાણુવાળા અને વૈક્રિય આદિના સ્કંધ પણ અનંત પરમાણુવાળા છે; તો પછી એ સ્કંધોમાં ઓછાવત્તાપણું શી રીતે સમજવું ?

ઉ૦—અનંત સંખ્યા અનંત પ્રકારની છે. એથી અનંત-રૂપે સમાનતા હોવા છતાં પણ ઔદારિક આદિના સ્કંધથી

વૈક્રિય આદિના સ્કંધોનું અસંખ્યાતગુણ અથવા અનંતગુણ અધિક હોવું અસંભવિત નથી.

૪ છેલ્લાં બે શરીરોના સ્વભાવ, કાળમર્યાદા અને સ્વામી ઉપરનાં પાંચ શરીરોમાંથી પહેલાં ત્રણ કરતાં પછીનાં બે શરીરોમાં જે કાંઈક ભિન્નતા છે તે અહીં ત્રણ બાબતો દ્વારા બતાવી છે.

તૈજસ અને કાર્મણ એ બન્ને શરીરો આખા લોકમાં ક્યાંય પણ પ્રતિઘાત પામતાં નથી અર્થાત્ વજ્ર જેવી કઠિન વસ્તુ પણ એને પ્રવેશ કરતાં રોકી શકતી નથી; કેમકે તે અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. જો કે એક મૂર્ત વસ્તુનો બીજી મૂર્ત વસ્તુથી પ્રતિઘાત થતો દેખાય છે તથાપિ આ પ્રતિઘાતનો નિયમ સ્થૂલ વસ્તુઓમાં લાગુ પડે છે, સૂક્ષ્મમાં નહિ. સૂક્ષ્મ વસ્તુ રોકાયા વિના જ દરેક સ્થાને પ્રવેશ કરે છે, જેમ લોહપિંડમાં અગ્નિ.

૩૦-તો પછી સૂક્ષ્મ હોનાથી વૈક્રિય અને આહારક પણ અપ્રતિઘાતી છે એમ કહેવું જોઈએ ?

ઉ૦-અવશ્ય. તે પણ પ્રતિઘાત વિના પ્રવેશ કરી શકે છે; પરંતુ અહિંયાં અપ્રતિઘાતનો અર્થ લોકાંતરપર્યંત અવ્યાહત-અસ્ખલિત ગતિ છે. વૈક્રિય અને આહારક અવ્યાહત ગતિવાળાં છે; પરંતુ તૈજસ અને કાર્મણની માફક આખા લોકમાં અવ્યાહત ગતિવાળાં નથી, કિન્તુ લોકના ખાસ ભાગ-ત્રસનાડીમાં અવ્યાહત ગતિવાળાં છે.

તત્વાર્થ સૂત્ર

તૈજસ અને કાર્મણુનો સંબંધ આત્માની સાથે પ્રવાહરૂપે જેવો અનાદિ છે તે જ રીતે પહેલાં ત્રણ શરીરોનો નથી; કેમકે એ ત્રણે શરીરો અમુક સમય પછી કાયમ રહી શકતાં નથી. એથી ઔદારિક આદિ ત્રણ શરીરો કાદાચિત્ક—અસ્થાયી સંબંધવાળાં—કહેવાય છે અને તૈજસ, કાર્મણુ અનાદિ સંબંધવાળાં.

૫૦—જો તેનો જીવની સાથે અનાદિ સંબંધ છે તો પછી એનો અભાવ કદી પણ ન થવો જોઈએ.

ઉ૦—ઉપરનાં બન્ને શરીરો વ્યક્તિની અપેક્ષાએ નહિ, પરંતુ પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ છે; એથી જ એનો પણ અપચય, ઉપચય થયા કરે છે. જે ભાવાત્મક પદાર્થ વ્યક્તિ-રૂપે અનાદિ હોય તે જ નાશ નથી પામતો. જેમકે—પરમાણુ.

તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરને બધા સંસારીઓ ધારણ કરે છે; પરંતુ ઔદારિક, વૈક્રિય અને આહારકને નહિ. એથી જ તૈજસ અને કાર્મણુના સ્વામી બધા સંસારીઓ છે અને ઔદારિક આદિના સ્વામી કેટલાક જ હોય છે.

૫૦—તૈજસ અને કાર્મણુની વચ્ચે કેટલો તફાવત છે તે સમજવો.

ઉ૦—કાર્મણુ એ બધાંય શરીરોનું મૂળ છે, કેમકે તે કર્મસ્વરૂપ છે; અને કર્મ એ જ સર્વ કાર્યોનું નિમિત્ત—કારણ છે, તેવી જ રીતે તૈજસ બધાનું કારણ નથી. તે સૌની સાથે અનાદિસંબંધ રહીને ભુક્ત-દીધેલા આહારના પાચન આદિમાં સહાયક થાય છે.

૫ એક સાથે લભ્ય શરીરોની જઘન્ય તથા ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યા તૈજસ અને કાર્મણ એ બન્ને શરીરો સર્વ સંસારી જીવોને સંસારકાળ પર્યંત અવશ્ય હોય છે; પરન્તુ ઔદારિક આદિ શરીર બદલાતાં રહે છે, એથી તે ક્યારેક હોય છે અને ક્યારેક નહિ. એથી જ એ પ્રશ્ન થાય છે કે પ્રત્યેક જીવને ઓછામાં ઓછાં અને અધિકમાં અધિક શરીર કેટલાં હોઈ શકે? આનો ઉત્તર પ્રસ્તુત સૂત્રમાં આપ્યો છે. એકી સાથે એક સંસારી જીવને ઓછામાં ઓછાં બે અને અધિકમાં અધિક ચાર સુધી શરીર હોઈ શકે છે, પાંચ ક્યારે પણ હોતા નથી. જ્યારે બે હોય છે ત્યારે તૈજસ અને કાર્મણ હોય છે; કેમકે એ બન્ને યાવત્સંસારભાવી—જીવને સંસાર હોય ત્યાં સુધી રહેનારાં—છે. એવી સ્થિતિ અંતરાલગતિમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે, કેમકે એ સમયે અન્ય કોઈ પણ શરીર હોતું નથી. જ્યારે ત્રણ હોય છે ત્યારે તૈજસ, કાર્મણ અને ઔદારિક અથવા તો તૈજસ, કાર્મણ અને વૈક્રિય. પહેલો પ્રકાર મનુષ્ય અને તિર્યંચોમાં અને બીજો પ્રકાર દેવ અને નારકોમાં જન્મકાળથી લઈ મરણ પર્યંત હોય છે. જ્યારે ચાર હોય છે ત્યારે તૈજસ, કાર્મણ, ઔદારિક અને વૈક્રિય અથવા તો તૈજસ, કાર્મણ, ઔદારિક અને આહારક. પહેલો વિકલ્પ વૈક્રિયલબ્ધિના પ્રયોગના સમયે કેટલાક મનુષ્યો તથા તિર્યંચોમાં મળી આવે છે; જ્યારે બીજો વિકલ્પ આહારકલબ્ધિના પ્રયોગના સમયે ચતુર્દશ-પૂર્વી મુનિમાં જ હોય છે. પાંચ શરીર એકી સાથે કોઈને

તત્વાર્થ સૂત્ર

પણ હોતાં નથી; કેમકે વૈકિયલબ્ધિ અને આહારકલબ્ધિનો પ્રયોગ એકી સાથે સંભવતો નથી.

પ્ર૦—ઉક્ત રીતે ત્રણ અથવા ચાર શરીર જ્યારે હોય ત્યારે તેમની સાથે એક જ સમયમાં એક જીવનો સંબંધ કેવી રીતે ઘટી શકે ?

ઉ૦—જેમ એક જ પ્રદીપનો પ્રકાશ એક સાથે અનેક વસ્તુઓ ઉપર પડી શકે છે તેમ એક જ જીવના પ્રદેશો અનેક શરીરોની સાથે અખંડપણે સંબંધ હોઈ શકે છે.

પ્ર૦—શું કોઈ વાર કોઈને એક જ શરીર હોતું નથી ?

ઉ૦—ના. સામાન્ય સિદ્ધાંત એવો છે કે તૈજસ અને કાર્મણ એ બન્ને શરીર ક્યારે પણ અલગ હોતાં નથી, એથી જ કોઈ એક શરીરનો ક્યારે પણ સંભવ હોતો નથી. પરંતુ ક્રિટલાક આચાર્યોનો એવો મત છે કે તૈજસશરીર કાર્મણની માફક યાવત્સંસારભાવી નથી; કિન્તુ તે આહારકની માફક લબ્ધિજન્ય જ છે. એ મત પ્રમાણે અંતરાલગતિમાં ક્રૂતા કાર્મણશરીર હોય છે; તેથી એ સમયે એક જ શરીર હોવાનો સંભવ છે.

પ્ર૦—જે એમ કહ્યું કે વૈકિય અને આહારક એ બે લબ્ધિઓનો યુગપત્-એકી સાથે પ્રયોગ થતો નથી તેનું કારણ શું ?

ઉ૦—વૈકિયલબ્ધિના પ્રયોગના સમયે અને લબ્ધિથી

૧ આ મત લાખ્યમાં નિર્દિષ્ટ છે. જુઓ અ૦ ૨, સૂ૦ ૪૪.

શરીર બનાવી લીધા પછી નિયમથી પ્રમત્તદશા હોય છે, પરન્તુ આહારકના વિષયમાં એમ નથી; કેમકે આહારક-લબ્ધિનો પ્રયોગ તો પ્રમત્તદશામાં હોય છે, પરન્તુ એનાથી શરીર બનાવી લીધા પછી શુદ્ધ અધ્યવસાયનો સંભવ હોવાથી અપ્રમત્ત ભાવ પેદા થાય છે, જેથી ઉપરની બન્ને લબ્ધિ-એનો પ્રયોગ એકી સાથે થવો એ વિરુદ્ધ છે. સારાંશ કે એકી સાથે પાંચે શરીર ન હોવાનું કહ્યું છે તે આવિર્ભાવની અપેક્ષાએ, શક્તિરૂપે તો એ પાંચે હોઈ શકે છે; કેમકે આહારકલબ્ધિવાળા મુનિને વૈક્રિયલબ્ધિનો પણ સંભવ છે.

૬ પ્રયોજન પ્રત્યેક વસ્તુનું કંઈને કંઈ પ્રયોજન તો હોય છે જ; એથી શરીર પણ સપ્રયોજન હોવું જોઈએ. તેથી એનું મુખ્ય પ્રયોજન શું છે અને તે બધાં શરીરો માટે સમાન છે કે કાંઈ વિશેષતા છે એ પ્રશ્ન થાય છે. એનો ઉત્તર અહિંયાં આપ્યો છે. શરીરનું મુખ્ય પ્રયોજન ઉપલોગ છે, પહેલાં ચારે શરીરમાં તે સિદ્ધ થાય છે; ફક્ત અંતિમ-કાર્મણ્યશરીરમાં તે સિદ્ધ થતો નથી, માટે તેને નિરુપલોગ-ઉપલોગ રહિત કહ્યું છે.

પ્ર૦-ઉપલોગનો અર્થ શા ?

ઉ૦-કાન આદિ ઇન્દ્રિયોથી શુભ, અશુભ શબ્દ આદિ વિષયગ્રહણ કરી સુખદુઃખનો અનુભવ કરવો; હાથ, પગ આદિ અવયવોથી દાન, હિંસા આદિ શુભ, અશુભ ક્રિયા દ્વારા શુભ-અશુભ કર્મરૂપી બંધ કરવો; બદ્ધ કર્મના શુભ, અશુભ

૧ આ વિચાર અ૦ ૨, સૂ૦ ૪૪ ની ભાષ્યવૃત્તિમાં છે.

તસ્વાર્ય સૂત્ર

વિપાકનો અનુભવ કરવો અને પવિત્ર અનુષ્ઠાન દ્વારા કર્મની નિર્જરા-ક્ષય કરવી એ બધો ઉપલોગ કહેવાય છે.

પ્ર૦-ઔદારિક, વૈક્રિય અને આહારક શરીર સેંદ્રિય તથા સાવચવ છે, આથી ઉક્ત પ્રકારનો ઉપલોગ એનાથી સાધ્ય થઈ શકે; પરન્તુ તૈજસશરીર જે સેંદ્રિય પણ નથી અને સાવચવ પણ નથી તો તેનાથી ઉક્ત ઉપલોગ હોવાનો સંભવ શી રીતે હોઈ શકે ?

ઉ૦-જે કે તૈજસશરીર સેંદ્રિય અને સાવચવ-હસ્ત-પાદાદિ યુક્ત-નથી, તથાપિ એનો ઉપલોગ એ પાચન આદિ એવા કાર્યમાં થઈ શકે છે કે જેનાથી સુખદુઃખના અનુભવ આદિ રૂપ ઉક્ત ઉપલોગ હોય છે; તેનું અન્ય કાર્ય એ શાપ અને અનુગ્રહ રૂપ છે. અર્થાત્ અન્નપાચનાદિ કાર્યોમાં તૈજસ શરીરનો ઉપયોગ તો બધાએ કરી શકે જ છે; પરન્તુ જે વિશિષ્ટ તપસ્વી તપસ્યાજન્ય ખાસ લઙ્ઘિ પ્રાપ્ત કરે છે તે ક્રુપિત થઈ એ શરીર દ્વારા પોતાના કેપપાત્રને બાળી પણ શકે છે, અને પ્રસન્ન થઈ તે શરીર દ્વારા પોતાના અનુગ્રહ-પાત્રને શાંતિ પણ આપી શકે છે. આ રીતે તૈજસ શરીરનો શાપ, અનુગ્રહ આદિમાં ઉપયોગ હોઈ શકવાથી સુખ-દુઃખનો અનુભવ, શુભાશુભ કર્મનો બંધ, આદિ ઉપરના ઉપલોગો એના જ મનાયા છે.

પ્ર૦-એવી બારીકીથી જોઈએ તો કાર્મણ્યશરીર કે જે તૈજસની જેમ સેંદ્રિય અને સાવચવ નથી તેને પણ ઉપલોગ થઈ શકે; કેમકે તે જ અન્ય સર્વ શરીરોનું મૂળ છે. આથી

અન્ય શરીરોના ઉપલોગ ખરું જોતાં કાર્મણુના જ ઉપલોગ માનવા જોઈએ; તો પછી એને નિરુપલોગ કેમ કહ્યું ?

ઉ-ઠીક છે, એ રીતે જોતાં તો કાર્મણુ પણ સોપલોગ છે જ; અર્થિયાં એને નિરુપલોગ કહેવામાં અભિપ્રાય એટલો જ છે કે જ્યાં સુધી અન્ય શરીર સહાયક ન હોય ત્યાં સુધી એકલું કાર્મણુશરીર ઉપલોગને સાધી શકતું નથી. અર્થાત્ ઉક્ત વિશિષ્ટ ઉપલોગને સિદ્ધ કરવામાં સાક્ષાત્ સાધન ઔદારિક આદિ ચાર શરીર છે. આથી તે ચાર સોપલોગ-ઉપલોગ સહિત કહેવાય છે; અને પરંપરાથી સાધન હોવાને લીધે કાર્મણુને નિરુપલોગ કહેવામાં આવ્યું છે.

૭ જન્મસિદ્ધતા અને કૃત્રિમતા છેવટે એક એ પણ પ્રશ્ન થાય છે કે કેટલાં શરીર જન્મસિદ્ધ છે અને કેટલાં કૃત્રિમ છે? તથા જન્મસિદ્ધમાં કયું શરીર કયા જન્મથી પેદા થાય છે અને કૃત્રિમનું કારણ શું છે? આનો ઉત્તર ચાર સૂત્રોમાં આપ્યો છે.

તૈજસ અને કાર્મણુ એ બે તો જન્મસિદ્ધ પણ નથી. અને કૃત્રિમ પણ નથી; અર્થાત્ તે જન્મની પછી પણ થાય છે, છતાં અનાદિસંખ્ય છે. ઔદારિક જન્મસિદ્ધ જ છે, એ ગર્ભ તથા સંભૂર્ણિમ એ બન્ને જન્મોમાં પેદા થાય છે; તેનો સ્વામી મનુષ્ય અને તિર્યચ જ છે. વૈકિયશરીર જન્મસિદ્ધ અને કૃત્રિમ બે પ્રકારનું છે. જે જન્મસિદ્ધ છે તે ઉપપાત-જન્મ દ્વારા પેદા થાય છે, અને એ દેવો તથા નારકોને જ હોય છે. કૃત્રિમ વૈકિયનું કારણ લગ્નિ છે; લગ્નિ એક-

તત્ત્વાર્થ સ્ત્રવ

પ્રકારની તપોજન્ય શક્તિ છે; જેનો સંભવ કેટલાક જ ગર્ભજ મનુષ્ય અને તિર્યગ્માં હોય છે. આથી એવી લબ્ધિથી થનાર વૈકિયશરીરના અધિકારી ગર્ભજ મનુષ્ય અને તિર્યગ્ જ હોઈ શકે છે. કૃત્રિમ વૈકિયની કારણભૂત એક બીજા પ્રકારની પણ લબ્ધિ માનવામાં આવે છે, એ તપોજન્ય ન હોઈ જન્મથી જ મળે છે. આવી લબ્ધિ કેટલાક ઔદરવાયુકાયિક જીવોમાં જ માનવામાં આવે છે. આથી તે પણ લબ્ધિજન્ય-કૃત્રિમ વૈકિયશરીરના અધિકારી છે. આહારકશરીર કૃત્રિમ જ છે; એનું કારણ વિશિષ્ટ લબ્ધિ જ છે; તે મનુષ્ય સિવાય અન્ય જાતિમાં હોતી નથી; અને મનુષ્યમાં પણ એ વિશિષ્ટ મુનિને જ હોય છે.

પ્ર૦-વિશિષ્ટ મુનિ કયા ?

ઉ૦-ચતુર્દશપૂર્વપાઠી.

પ્ર૦-તેઓ તે લબ્ધિનો પ્રયોગ ક્યારે અને શેના માટે કરે છે ?

ઉ૦-જ્યારે તેઓને કોઈ સૂક્ષ્મ વિષયમાં સંદેહ હોય છે ત્યારે સંદેહનિવારણને માટે તેઓ તેનો ઉપયોગ કરે છે, અર્થાત્ જ્યારે કોઈ ચતુર્દશપૂર્વીને ગહન વિષયમાં સંદેહ થાય અને સર્વજનું સંનિધાન ન હોય ત્યારે તે ઔદારિક-શરીરવડે અન્ય ક્ષેત્રમાં જવું અસંભવિત સમજી પોતાની વિશિષ્ટ લબ્ધિનો પ્રયોગ કરે છે. અને તે દ્વારા હાથ જેવડું નાનું સરખું શરીર બનાવે છે તે શુભ પુદ્ગલોથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવાથી સુંદર હોય છે, પ્રશસ્ત ઉદેશથી બનાવેલું

હોવાથી નિરવધ હોય છે અને અત્યંત સૂક્ષ્મ હોવાથી અવ્યાધાતી હોય છે એટલે કે કોઈને રોકે એવું કે કોઈથી રોકાય એવું હોતું નથી. આવા શરીરથી તે અન્ય ક્ષેત્રમાં સર્વજની પાસે જઈ એમની પાસે સંદેહ દૂર કરે છે; પછી એ શરીર વિખરાઈ જાય છે. આ કાર્ય કૃત્ત અંતર્મુહૂર્તમાં થઈ જાય છે.

પ્ર૦-ખીજું કોઈ શરીર લઙ્ગિજન્ય નથી ?

ઉ૦-નહિ.

પ્ર૦-શાપ અને અનુગ્રહ દ્વારા તૈજસનો જે ઉપભોગ ખતાવ્યો તેથી તો તે લઙ્ગિજન્ય સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે, તો પછી ખીજું કોઈ શરીર લઙ્ગિજન્ય નથી એ કથન કેવી રીતે થટે ?

ઉ૦-અહિંયાં લઙ્ગિજન્યનો અર્થ ઉત્પત્તિ છે, પ્રયોગ નહિ. વૈક્રિય અને આહારકની જેમ તૈજસની ઉત્પત્તિ લઙ્ગિથી નથી, પરન્તુ એનો પ્રયોગ ક્યારેક લઙ્ગિથી કરી શકાય છે. એ આશયથી અહીં તૈજસને લઙ્ગિજન્ય-કૃત્રિમ કહ્યું નથી. ૩૭-૪૬

લિંગ-વેદ-વિભાગ—

નારકસમ્મૂર્ચિનો નપુંસકાનિ । ૫૦ ।

ન દેવાઃ । ૫૧ ।

નારક અને સંમૂર્ચિમ નપુંસક જ હોય છે.

દેવ નપુંસક હોતા નથી.

શરીરોનું વર્ણન થઈ ગયા પછી લિંગોનો પ્રશ્ન આવે છે. એનો ખુલાસો અહિંયાં કર્યો છે. લિંગ ચિન્હને કહે છે;

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

તે ત્રણ પ્રકારનું છે એ વાત પહેલાં ^૧ઔદયિક આદિ ભાવોની સંખ્યા બતાવતી વખતે કહી છે. ત્રણ લિંગનીયે પ્રમાણે છે; જેમકે— પુંલિંગ, સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગ. લિંગોનું બીજું નામ વેદ પણ છે. એ ત્રણ વેદો ^૨દ્રવ્ય અને ભાવ રૂપે બખ્ખે પ્રકારના છે. દ્રવ્યવેદનો અર્થ ઉપરનું ચિન્હ છે અને ભાવવેદનો અર્થ અમુક અભિલાષા—ઇચ્છા છે. ૧ જે ચિન્હથી પુરુષની પિછાન થાય છે તે દ્રવ્ય પુરુષવેદ અને સ્ત્રીના સંસર્ગ-સુખની અભિલાષા એ ભાવ પુરુષવેદ છે. ૨ સ્ત્રીને પિછાનવાનું સાધન દ્રવ્ય સ્ત્રીવેદ અને પુરુષના સંસર્ગસુખની અભિલાષા ભાવ સ્ત્રીવેદ છે. ૩ જેનામાં કાંઈક સ્ત્રીનું ચિન્હ અને કાંઈક પુરુષનું ચિન્હ હોય તે દ્રવ્ય નપુંસકવેદ અને સ્ત્રી, પુરુષ બન્નેના સંસર્ગસુખની અભિલાષા ભાવ નપુંસકવેદ છે. દ્રવ્યવેદ એ પૌદ્ગલિક આકૃતિરૂપ છે, જે નામકર્મના ઉદયનું ક્ષણ છે. ભાવવેદ એક પ્રકારનો મનોવિકાર છે જે મોહનીયકર્મના ઉદયનું ક્ષણ છે. દ્રવ્યવેદ અને ભાવવેદની વચ્ચે સાધ્ય, સાધન અથવા પોષ્ય, પોષકનો સંબંધ છે.

વિભાગ નારક અને સંમૂર્છિત જીવોને નપુંસકવેદ હોય છે. દેવોને નપુંસકવેદ હોતો નથી; અર્થાત્ બાકીના

૧ જૂઓ અ૦ ૨, સૂ૦ ૬.

૨ દ્રવ્ય અને ભાવ વેદનો પારસ્પરિક સંબંધ તથા અન્ય આવશ્યક બાબતો જાણવાને માટે જુઓ હિંદી ચોથો કર્મગ્રંથ, પૃ. ૫૩ નું ટિપ્પણ.

જે વેદ તેમનામાં હોય છે. બાકીના બધાઓને એટલે કે ગર્ભજ મનુષ્યો તથા તિર્યચોને ત્રણે વેદ હોઈ શકે છે.

વિકારની તરતમતા પુરુષવેદનો વિકાર સૌથી ઓછો સ્થાયી હોય છે; સ્ત્રીવેદનો વિકાર એનાથી વધારે સ્થાયી અને નપુંસકવેદનો વિકાર સ્ત્રીવેદના વિકારથી પણ અધિક સ્થાયી હોય છે. આ બાબત ઉપમા દ્વારા આ રીતે સમજાવવામાં આવે છે—

પુરુષવેદનો વિકાર ઘાસમાં સળગતા અગ્નિ સમાન છે; જે તેની વિશિષ્ટ શરીરરચનાને લીધે જલદી પ્રગટ થતો દેખાય છે અને જલદી શાંત થતો પણ દેખાય છે. સ્ત્રીવેદનો વિકાર અંગારાની સમાન છે જે તેની વિશિષ્ટ રચનાને લીધે જલદી પ્રગટ થતો દેખાતો નથી અને જલદી શાંત પણ થતો દેખાતો નથી. નપુંસકવેદનો વિકાર તપેલી ઇંટના જેવો છે; જે બહુ જ સમય પછી શાંત થાય છે. સ્ત્રીમાં કોમળભાવ મુખ્ય છે, એથી તેને કઠોર તત્ત્વની અપેક્ષા રહે છે, પુરુષમાં કઠોરભાવ મુખ્ય હોવાથી એને કોમળ તત્ત્વની અપેક્ષા રહે છે; પરંતુ નપુંસકમાં બન્ને ભાવોનું મિશ્રણ હોવાથી બન્ને તત્ત્વોની અપેક્ષા રહે છે. ૫૦-૫૧

આયુષના પ્રકાર અને તેના સ્વામી—

ઔપપાતિકચરમદેહોત્તમપુરુષાઽસંસ્થયેયવર્ષા-

ય્યુષ્ઠોઽનપવર્ત્યાયુષઃ

। ૫૨ ।

ઔપપાતિક (નારક અને દેવ), ચરમશરીરી, ઉત્તમ

તત્ત્વાર્થ સ્ત્ર

પુરુષ અને અસંખ્યાતવર્ષજીવી એ અનપવર્તનીય આયુષ-
વાળા જ હોય છે.

યુદ્ધ આદિ વિપ્લવોમાં હજારો હુષ્ટપુષ્ટ નવયુવાનોને
મરતા જોઈ અને ઘરડા તથા જર્જર દેહવાળાઓને પણ
ભયાનક આકૃતમાંથી બચતા જોઈ એવો સંદેહ થાય છે કે
શું અકાળ મૃત્યુ પણ છે કે જેનાથી અનેક વ્યક્તિઓ
એકી સાથે મરી જાય છે અને કોઈ મરતું પણ નથી ?
એનો ઉત્તર હા અને ના બન્નેમાં અહિં આપ્યો છે.

આયુષના બે પ્રકાર આયુષ અપવર્તનીય અને
અનપવર્તનીય એ બે પ્રકારે છે. જે આયુષ બંધના સમયની
સ્થિતિ પૂર્ણ થયા પહેલાં જ શીઘ્ર લોગવી શકાય છે તે
અપવર્તનીય અને જે આયુષ બંધકાળની સ્થિતિ પૂર્ણ
થયા પહેલાં સમાપ્ત થતું નથી તે અનપવર્તનીય. તાત્પર્ય
કે જેનો લોગકાળ બંધકાળની સ્થિતિની મર્યાદાથી ઓછો
હોય તે અપવર્તનીય અને જેનો લોગકાળ એ મર્યાદાની
બરાબર જ હોય તે અનપવર્તનીય આયુષ કહેવાય છે.

અપવર્તનીય અને અનપવર્તનીય આયુષનો બંધ
સ્વાભાવિક નથી; કેમકે તે પરિણામના તારતમ્ય ઉપર
અવલંબિત છે. ભાવી જન્મના આયુષનું નિર્માણ વર્તમાન
જન્મમાં થાય છે. તે સમયે જો પરિણામ મંદ હોય તો
આયુષનો બંધ શિથિલ થઈ જાય છે, તેથી નિમિત્ત મળતાં
બંધકાળની કાળમર્યાદા ઘટી જાય છે. એનાથી ઉલટું જો
પરિણામ તીવ્ર હોય તો આયુષનો બંધ ગાઢ થાય છે; તેથી

નિમિત્ત મળવા છતાં પણ બંધકાળની કાળમર્યાદા ઘટતી નથી અને આયુષ પણ એકી સાથે લોગવાતું નથી. જેમકે— અત્યંત દૃઢ બની ઉલેલા પુરુષોની હાર અલેધ—લેદાય નહિ એવી—અને શિથિલ બની ઉલેલા પુરુષોની હાર લેધ હોય છે અથવા જેમ સઘન વાવેલાં બીજોના છોડ પશુઓને માટે દુષ્પ્રવેશ—પ્રવેશ ન થાય એવાં—અને છૂટાં છૂટાં વાવેલાં બીજોના છોડ એમને માટે સુપ્રવેશ થાય છે; તેવી જ રીતે તીવ્રપરિણામથી ઉત્પન્ન થયેલ ગાઢ બંધવાળું આયુષ શસ્ત્ર, વિષ આદિનો પ્રયોગ થયા છતાં પણ પોતાની નિયત કાળ-મર્યાદા પહેલાં પૂર્ણ થતું નથી અને મંદ પરિણામથી ઉત્પન્ન થયેલ શિથિલ બંધવાળું આયુષ ઉપર કહેલા પ્રયોગો થતાં જ પોતાની નિયત કાળમર્યાદા સમાપ્ત થયા પહેલાં જ અંતર્મુહૂર્ત માત્રમાં લોગવાઈ જાય છે. આયુષના આ શીઘ્ર લોગને જ અપવર્તના અથવા અકાળ મૃત્યુ કહે છે; અને નિયતસ્થિતિવાળા લોગને અનપવર્તના અથવા કાળમૃત્યુ કહે છે. અપવર્તનીય આયુષ સોપકમ—ઉપક્રમસહિત જ હોય છે. તીવ્ર શસ્ત્ર, તીવ્ર વિષ, તીવ્ર અગ્નિ આદિ જે નિમિત્તોથી અકાળ મૃત્યુ થાય છે તે નિમિત્તોનું પ્રાપ્ત થવું તે ઉપક્રમ છે; આવો ઉપક્રમ અપવર્તનીય આયુષને અવશ્ય હોય છે, કેમકે તે આયુષ નિયમથી કાળમર્યાદા પૂરી થયા પહેલાં જ લોગવવાને યોગ્ય હોય છે. પરન્તુ અનપવર્તનીય આયુષ સોપકમ અને નિરુપક્રમ બે પ્રકારનું હોય છે; અર્થાત્ એ આયુષને અકાળ મૃત્યુ કરે એવાં ઉક્ત નિમિત્તો પ્રાપ્ત થાય પણ ખરાં

તત્વાર્થ સ્ત્ર

અને ન પણ થાય; અને ઉક્ત નિમિત્તોનું સંનિધાન હોવા છતાં પણ અનપવર્તનીય આયુષ નિયત કાળમર્યાદાની પહેલાં પૂર્ણ થતું નથી. સારાંશ એ છે કે અપવર્તનીય આયુષવાળા પ્રાણિઓને શસ્ત્ર આદિ કોઈને કોઈ નિમિત્ત મળી જ રહે છે, જેથી તે અકાળ મૃત્યુ પામે છે અને અનપવર્તનીય આયુષવાળાઓને ગમે તેવું પ્રબળ નિમિત્ત આવે તોપણ તેઓ અકાળ મૃત્યુ પામતા નથી.

અધિકારી ઉપપાતજન્મવાળા નારક અને દેવ જ છે. ચરમદેહ તથા ઉત્તમ પુરુષ મનુષ્ય જ હોય છે. જન્માંતર લીધા વિના એ જ શરીરથી મોક્ષ મેળવનાર ચરમદેહ કહેવાય છે. તીર્થંકર, ચક્રવર્તી, વાસુદેવ, પ્રતિવાસુદેવ આદિ ઉત્તમ પુરુષ કહેવાય છે. અસંખ્યાતવર્ષજીવી^૧ કેટલાક મનુષ્યો અને કેટલાક તિર્યંચ જ હોય છે. ઔપપાતિક અને અસંખ્યાતવર્ષજીવી, નિરુપકમ અનપવર્તનીય આયુષવાળા જ હોય છે; ચરમદેહ અને ઉત્તમ પુરુષ, સોપકમ અનપવર્તનીય આયુષ અને નિરુપકમ અનપવર્તનીય આયુષવાળા હોય છે. એ સિવાય બાકીના બધા મનુષ્યો અને તિર્યંચો અપવર્તનીય તથા અનપવર્તનીય આયુષવાળા હોય છે.

૩૦-નિયત કાળમર્યાદાની પહેલાં આયુષનો ભોગ થઈ

૧ અસંખ્યાતવર્ષજીવી મનુષ્યો ત્રીશ અકર્મભૂમિ, છપ્પન અંતરદ્વીપ અને કર્મભૂમિમાં ઉપન થતાં યુગલિક જ છે; પરંતુ અસંખ્યાતવર્ષજીવી તિર્યંચ તો ઉપરના ક્ષેત્રો ઉપરાંત અદ્વીપની બહારના દ્વીપ, સમુદ્રોમાં પણ મળી આવે છે.

જવાથી કૃતતાશ, અકૃતાગમ અને નિષ્કૃતતાનો દોષ લાગશે; જે શાસ્ત્રમાં ઇષ્ટ નથી એનું નિવારણ કેવી રીતે કરશે ?

ઉ૦-શીઘ્ર ભોગવી લેવામાં ઉપરનો દોષ નથી આવતો; કેમકે જે કર્મ લાંબા કાળ સુધી ભોગવી શકાય છે તે જ એક સાથે ભોગવી લેવાય છે. એનો કોઈ પણ ભાગ વિપાકાનુભવ કર્યા વિના છૂટતો નથી; આથી કૃતકર્મનો નાશ કે બદ્ધ કર્મની નિષ્કૃતતા પ્રાપ્ત થતાં નથી. એ જ રીતે કર્માનુસાર આવનાર મૃત્યુ પણ આવે છે, એથી જ અકૃતકર્મના આગમનો દોષ પણ આવતો નથી. જેમ ઘાસની ગાદી ગંજીમાં એક બાનુએથી નાની સરખી ચીણુગારી મૂકી દેવામાં આવે તો તે ચીણુગારી એક એક તુણને કમશ; બાળતી બાળતી તે આખી ગંજીને વિલંબથી બાળી શકે છે; તે જ ચીણુગારી ઘાસની શિથિલ અને છૂટી છવાઈ ગંજીમાં ચારે બાનુથી મૂકવામાં આવે તો એકી સાથે એને બાળી નાખે છે.

આ વાતને વિશેષ સ્ફુટ કરવા માટે શાસ્ત્રમાં બીજાં એ દૃષ્ટાંત આપ્યાં છે. ૧ ગણિતક્રિયાનું અને ૨ વસ્ત્ર સૂકવવાનું. જેમ કોઈ વિશિષ્ટ સંખ્યાનો લઘુત્તમછેદ કાઢવો હોય તો તેને માટે ગણિતપ્રક્રિયામાં અનેક ઉપાયો છે. નિપુણ ગણિતજ્ઞ જવાબ લાવવાને માટે એક એવી રીતનો ઉપયોગ કરે છે કે જેથી બહુ જ ઉતાવળથી જવાબ નીકળી આવે છે, જ્યારે બીજો સાધારણ જાણનાર મનુષ્ય ભાગાકાર આદિ વિલંબસાધ્ય ક્રિયાથી તે જવાબને ધીમે ધીમે લાવી શકે છે. પરિણામ સરખું હોવા છતાં પણ કુશળ ગણિતજ્ઞ એનો શીઘ્ર

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

નીકાલ લાવી શકે છે, જ્યારે સાધારણ ગણિતજ્ઞ વિલંબથી નીકાલ લાવી શકે છે. એ જ રીતે સમાનરૂપે ભીના થયેલા બે કપડામાંથી એકને વાળીને અને બીજાને છૂટું કરીને સૂકવવામાં આવે તો વાળેલું વિલંબથી અને છૂટું કરેલું જલદીથી સૂકાઈ જશે. પાણીનું પરિમાણ અને શોષણક્રિયા સમાન હોવા છતાં પણ કપડાનાં સંકોચ અને વિસ્તારના કારણથી એના સૂકાવામાં વિલંબ અને શીઘ્રતાનો ફરક પડે છે. એ જ રીતે સમાન પરિમાણના અપવર્તનીય અને અનપવર્તનીય આયુષને ભોગવવામાં પણ કૃત્ત વિલંબ અને શીઘ્રતાનો જ તફાવત છે; બીજો કાંઈ નહિ. એથી કૃતનાશ આદિ ઉક્ત દોષો આવતા નથી. ૫૨

બીજા અધ્યાયમાં ગતિની અપેક્ષાએ સંસારી જીવના નારક, મનુષ્ય, તિર્યચ અને દેવ એ ચાર પ્રકાર કહ્યા છે. સ્થાન, આયુષ અને અવગાહના આદિનું વર્ણન કરી તેમનું વિશેષ સ્વરૂપ ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયમાં બતાવવાનું છે; ત્રીજા અધ્યાયમાં નારક, તિર્યચ અને મનુષ્યનું વર્ણન છે અને ચોથામાં દેવનું વર્ણન છે.

નારકોનું વર્ણન—

રત્નશર્કરાવાલુકાપદ્મધૂમતમોમહાતમઃપ્રભાભૂમયો	
ઘનાઽમ્બુવાતાકાશપ્રતિષ્ઠાઃ સપ્તાધોઽધઃ પૃથુતરાઃ	। ૧ ।
તામ્ર નરકાઃ	। ૨ ।
નિત્યાઽશુભતરલેશ્યાપરિણામદેહવેદનાવિક્રિયાઃ	। ૩ ।
પરસ્પરોદીરિતદુઃસ્વાઃ	। ૪ ।
સંક્ષિપ્તાસુરોદીરિતદુઃસ્વાશ્ચ પ્રાક્ ચતુર્થ્યાઃ	। ૫ ।
તેજ્વેકત્રિસપ્તદશસપ્તદશદ્વાવિંશતિત્રયત્વિંશત્સાગરોપમાઃ	
સત્ત્વાનાં પરા સ્થિતિઃ	। ૬ ।

રત્નપ્રભા, શર્કરાપ્રભા, વાલુકાપ્રભા, પંકપ્રભા, ધૂમપ્રભા, તમઃપ્રભા અને મહાતમઃપ્રભા એ સાત ભૂમિઓ છે; જ ધનાંયુ,

તસ્વાર્થ સૂત્ર

વાત અને આકાશ ઉપર સ્થિત છે, એક બીજાની નીચે છે; અને નીચેનીચેની, એક બીજાથી અધિક વિસ્તારવાળી છે.

એ ભૂમિઓમાં નરક છે.

તે નરક નિત્ય-નિરંતર અશુભતર લેશ્યા, પરિણામ, દેહ, વેદના, અને વિક્રિયાવાળા છે.

તથા પરસ્પર ઉત્પન્ન કરેલા દુઃખવાળા હોય છે.

અને ચોથી ભૂમિથી પહેલાં અર્થાત્ ત્રણ ભૂમિઓ સુધી સંકિલ્પિત અસુરો દ્વારા ઉત્પન્ન કરેલા દુઃખવાળા પણ હોય છે.

એ નરકોમાં વર્તમાન પ્રાણિઓની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કમથી એક, ત્રણ, સાત, દશ, સત્તર, બાવીશ અને તેત્રીશ સાગરો-પમ પ્રમાણ છે.

લોકના અધા, મધ્યમ અને ઊર્ધ્વ એવા ત્રણ ભાગ છે. નીચેનો ભાગ મેરુ પર્વતની સમતલ ભૂમિની નીચે નવસો યોજનના ઉંડાણ પછી ગણાય છે, જેનો આકાર ઉંધા કરેલા શરાવ-શકોરા જેવો છે; અર્થાત્ નીચેનીચે વિસ્તીર્ણ છે. સમતલની નીચે નવસો યોજન તેમજ તેની ઉપરના નવસો યોજન અર્થાત્ કુલ અઠારસો યોજનનો મધ્યમ લોક છે, જેનો આકાર ઝાલરની પેઠે બરાબર આયામવિષ્કંભ-લંબાઈ અને પહોળાઈવાળો છે. મધ્યમ લોકની ઉપરનો સંપૂર્ણ લોક ઊર્ધ્વ લોક છે, જેનો આકાર ચખાજ જેવો છે.

નારકોના નિવાસસ્થાનની ભૂમિઓ નરકભૂમિ કહેવાય છે, જે અધોલોકમાં છે. એવી ભૂમિઓ સાત છે. એ સાતે ભૂમિઓ સમશ્રેણિમાં ન હોઈ એક બીજાથી નીચે છે. એની આયામ-લંબાઈ અને વિષ્કંભ-પહોળાઈ પરસ્પર સમાન નથી; પરન્તુ નીચેનીચેની ભૂમિની લંબાઈ, પહોળાઈ અધિક અધિક છે; અર્થાત્ પહેલી ભૂમિથી બીજીની લંબાઈ, પહોળાઈ અધિક છે; બીજીથી ત્રીજીની. આ રીતે છઠ્ઠીથી સાતમી સુધીની લંબાઈ, પહોળાઈ અધિકઅધિક સમજવી જોઈએ.

આ સાતે ભૂમિઓ એક બીજાથી નીચે છે; પરન્તુ એક બીજાને અડીને રહેલી નથી, અર્થાત્ એક બીજાની વચ્ચમાં બહુ જ મોટું અંતર છે. આ અંતરમાં ઘનોદધિ, ઘનવાત, તનુવાત અને આકાશ ક્રમથી નીચેનીચે છે. અર્થાત્ પહેલી નરકભૂમિની નીચે ઘનોદધિ છે, ઘનોદધિની નીચે ઘનવાત છે, ઘનવાતની નીચે તનુવાત અને તનુવાતની નીચે આકાશ છે.

૧ ભગવતીસૂત્રમાં લોકસ્થિતિનું સ્વરૂપ સમજાવતાં બહુ સ્પષ્ટ હકીકત નીચે પ્રમાણે આપેલી છે.

“તસ, સ્થાવરાદિ પ્રાણિઓનો આધાર પૃથ્વી છે; પૃથ્વીનો આધાર ઉદધિ છે; ઉદધિનો આધાર વાયુ છે અને વાયુનો આધાર આકાશ છે. વાયુને આધારે ઉદધિ અને તેને આધારે પૃથ્વી રહી જ કેમ શકે? આ પ્રશ્નનો ખુલાસો નીચે પ્રમાણે છે-

કોઈ પુરુષ પવન ભરીને ચામડાની મસકને ફૂલાવે, પછી વાધરીની મજબૂત ગાંઠથી મસકનું મોટું બાંધી લે, એ જ રીતે મસકના વચલા ભાગને પણ વાધરીથી બાંધી લે; એમ થવાથી મસકમાં ભરેલા પવનના બે વિભાગ થઈ જશે અને મસકનો આકાર ઝાકલા જેવો

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

આકાશની પછી બીજી નરકભૂમિ છે. આ ભૂમિ અને ત્રીજી ભૂમિની વચ્ચેમાં પણ ઘનોદધિ આદિનો એ જ ક્રમ છે; આ રીતે સાતમી ભૂમિ સુધી બધી ભૂમિઓની નીચે એ ક્રમથી ઘનોદધિ આદિ વર્તમાન છે. ઉપરની અપેક્ષાએ નીચેના પૃથ્વીપિંડ-ભૂમિની જડાઈ અર્થાત્ ઉપરથી લઈ નીચેના તલ સુધીનો લાગ એછોએછો છે. જેમકે પ્રથમ ભૂમિની જડાઈ એક લાખ એંશી હજાર યોજન, બીજીની એક લાખ બત્રીશ હજાર, ત્રીજીની એક લાખ અઠ્ઠાવીશ હજાર, ચોથીની એક લાખ વીશ હજાર, પાંચમીની એક લાખ અઠાર હજાર, છઠ્ઠીની એક લાખ સોળ હજાર તથા સાતમીની જડાઈ એક લાખ આઠ હજાર યોજન છે. સાતે ભૂમિઓની નીચે જે સાત ઘનોદધિવલય છે, એ બધાની જડાઈ એક સરખી છે એટલે કે વીશ વીશ હજાર યોજનની છે; અને જે સાત ધનવાત તથા સાત તનુવાત વલયો છે એની જડાઈ સામાન્ય-રૂપથી અસંખ્યાત યોજન પ્રમાણ હોવા છતાં પણ પરસ્પર તુલ્ય નથી; અર્થાત્ પ્રથમ ભૂમિની નીચેના ધનવાતવલય તથા

લાગશે. હવે મસકનું મોઢું જિવાડી ઉપલા ભાગનો પવન કાઢી નાંખે અને તે જગ્યાએ પાણી ભરી દે અને પાંખું મસકનું મોઢું બંધ કરે; પછી જણાશે કે જે પાણી મસકના ઉપલા ભાગમાં ભરેલું છે તે ઉપરના ભાગમાં જ રહેશે-વાયુની ઉપર જ રહેશે; નીચે નહિ જાય. કારણ કે ઉપરના ભાગમાં રહેલા પાણીને મસકની નીચેના ભાગમાં રહેલા પવનનો આધાર છે; અર્થાત્ જેમ મસકમાં પવનને આધારે પાણી ઉપર જ રહે છે, તેમ પૃથ્વી વગેરે પણ પવનને આધારે પ્રતિષ્ઠિત છે. ” શતક ૧, ઉદ્દેશક ૬.

તનુવાતવલયની અસંખ્યાત યોજન પ્રમાણુ જાડાઈથી ખીજી ભૂમિની નીચેના ઘનવાતવલય તથા તનુવાતવલયની જાડાઈ વિશેષ છે. એ જ ક્રમથી ઉત્તરઉત્તર છટ્ટી ભૂમિના ઘનવાત, તનુવાત વલયથી સાતમી ભૂમિના ઘનવાત, તનુવાત વલયની જાડાઈ વિશેષને વિશેષ છે. એ રીતે આકાશનું પણ સમજવું.

પહેલી ભૂમિ રત્નપ્રધાન હોવાથી રત્નપ્રભા કહેવાય છે. એ રીતે શર્કરા એટલે કે કાંકરાની બહુલતાને લીધે ખીજી શર્કરાપ્રભા, વાલુકા એટલે કે રેતીની મુખ્યતાને લીધે ત્રીજી વાલુકાપ્રભા, પંક એટલે કે કાદવની અધિકતાથી ચોથી પંકપ્રભા, ધૂમ એટલે કે ધૂમાડાની અધિકતાથી પાંચમી ધૂમપ્રભા, તમઃ એટલે કે અંધારાની વિશેષતાથી છટ્ટી તમઃપ્રભા અને મહાતમઃ એટલે ઘન અંધકારની પ્રચુરતાથી સાતમી ભૂમિ મહાતમઃપ્રભા કહેવાય છે, એ સાતેનાં નામ ક્રમપૂર્વક ધર્મા, વંશા, શૈલા, અંજના, રિષ્ટા, માધવ્યા અને માધવી.

રત્નપ્રભા ભૂમિના ત્રણ કાંડ-ભાગ છે. પહેલો ખર-કાંડ રત્નપ્રચુર છે; જે સૌથી ઉપર છે. તેની જાડાઈ ૧૬ હજાર યોજન પ્રમાણુ છે. એની નીચેનો ખીજો કાંડ પંક-બહુલ-કાદવથી ભરેલો છે; જેની જાડાઈ ૮૪ હજાર યોજન છે. એની નીચેનો ત્રીજો ભાગ જલબહુલ-પાણીથી ભરેલો છે; જેની જાડાઈ ૮૦ હજાર યોજન છે. ત્રણે કાંડોની જાડાઈનો સરવાળો કરીએ તો એક લાખ એંશીહજાર યોજન થાય છે. આ પહેલી ભૂમિની જાડાઈ થઈ. ખીજીથી લઈ સાતમી ભૂમિ સુધીમાં આવો વિભાગ નથી. કેમકે એમાં

તત્વાર્થ સૂત્ર

શર્કરા, વાલુકા આદિ જે જે પદાર્થો છે તે બધી જગ્યાએ એક સરખા છે. રત્નપ્રભાનો પ્રથમ કાંડ બીજા ઉપર અને બીજો કાંડ ત્રીજા ઉપર સ્થિત છે; ત્રીજો કાંડ ઘનોદધિવલય ઉપર, ઘનોદધિ ઘનવાતવલય ઉપર; ઘનવાત તનુવાતવલય ઉપર અને તનુવાત આકાશ ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે; પરન્તુ આકાશ કોઈના ઉપર સ્થિત નથી, તે આત્મપ્રતિષ્ઠિત છે; કેમકે આકાશનો સ્વભાવ જ એવો છે કે જેથી એને બીજા આધારની અપેક્ષા રહેતી નથી. બીજી ભૂમિનો આધાર એનો ઘનોદધિવલય છે; તે વલય પોતાની નીચેના ઘનવાતવલય ઉપર આશ્રિત છે; ઘનવાત પોતાની નીચેના તનુવાતનો આશ્રિત છે; તનુવાત નીચેના આકાશ ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે અને આકાશ સ્વાશ્રિત છે. એ જ ક્રમ સાતે ભૂમિઓ સુધી દરેક ભૂમિ અને એના ઘનોદધિ આદિ વલયની સ્થિતિના સંબંધમાં સમજી લેવો. ઉપરઉપરની ભૂમિથી નીચેનીચેની ભૂમિનું બાહ્ય ઓછું હોવા છતાં પણ એનો વિષ્કંભ, આયામ અધિકઅધિક વધતો જાય છે. એથી એનું સંસ્થાન છત્રાતિછત્રની સમાન અર્થાત્ ઉત્તરોત્તર પૃથુ-વિસ્તીર્ણ, પૃથુતર કહેવાય છે.

સાતે ભૂમિઓની જેટજેટલી બડાઈ પહેલાં કહી છે એની ઉપર તથા નીચેના એકએક હબર યોજન છોડી દઈને બાકીના મધ્યભાગમાં નરકાવાસ છે. જેમકે રત્નપ્રભાની એક લાખ એંશીહબર યોજનની બાકાઈમાંથી ઉપર નીચેના એક-એક હબર યોજન છોડીને વચલા એક લાખ અઠાતેર

હબ્બર યોજન પ્રમાણુ ભાગમાં નરક છે, એજ કેમ સાતે ભૂમિ સુધી સમજી લેવો. નરકોના રૌરવ, રૌદ્ર, ઘાતન, શોચન. આદિ અશુભ નામ છે; જેને સાંભળતાંજ ભય પેદા થાય છે. રત્નપ્રભાગત સીમંતક નામના નરકાવાસથી લઇ મહાત્મઃ-પ્રભાગત અપ્રતિષ્ઠાનનામક નરકાવાસ સુધીના બધા નરકાવાસ છરાના જેવા વજના તલવાળા છે; પણ બધાનાં સંસ્થાન-આકાર એક સરખાં નથી. કેટલાક ગોળ, કેટલાક ત્રિકોણ, કેટલાક ચતુષ્કોણ, કેટલાક હાંદલા જેવા, કેટલાક લોઢાના ઘડા જેવા એ રીતે ભિન્નભિન્ન પ્રકારના હોય છે. પ્રસ્તર-પ્રતર જે માળવાળા ઘરના તલ સમાન છે એની સંખ્યા આ પ્રમાણુ છે-રત્નપ્રભામાં તેર પ્રસ્તર છે અને શર્કરા-પ્રભામાં અગ્યાર. આ પ્રકારે દરેક નીચેની ભૂમિમાં બખ્ખે ઘટાડવાથી સાતમી મહાત્મઃપ્રભા ભૂમિમાં એક જ પ્રસ્તર છે. એ પ્રસ્તરોમાં નરક છે.

ભૂમિઓમાં નરકાવાસોની સંખ્યા પ્રથમ ભૂમિમાં ત્રીશ લાખ, બીજીમાં પચીશ લાખ, ત્રીજીમાં પંદર લાખ, ચોથીમાં દશ લાખ, પાંચમીમાં ત્રણ લાખ, છઠ્ઠીમાં પાંચ એાછા એકલાખ-૬૬,૬૬૫ અને સાતમી ભૂમિમાં ફક્ત પાંચ નરકાવાસ છે.

મ્ર૦-પ્રસ્તરોમાં નરક છે એમ કહેવાનો શો અર્થ ?

ઉ૦-એક પ્રસ્તર અને બીજા પ્રસ્તરની વચ્ચે જે અવકાશ એટલે કે અંતર છે એમાં નરક નથી; કિન્તુ દરેક પ્રસ્તરની બહાર જે ત્રણ ત્રણ હબ્બર યોજનની માનવામાં આવે છે એમાં એ વિવિધ સંસ્થાનવાળા નરક છે.

તત્ત્વાર્થ સુત્ર

૩૦—નરક અને નારકનો શો સંબંધ ?

ઉ૦—નારક એ જીવ છે; અને નરક એના સ્થાનનું નામ છે. નરક નામના સ્થાનના સંબંધથી જ તેઓ નારક કહેવાય છે.

પહેલી ભૂમિથી બીજી અને બીજીથી ત્રીજી એ રીતે સાતમી ભૂમિ સુધીના નરક અશુભ, અશુભતર અને અશુભતમ રચનાવાળા છે. એ પ્રકારે એ નરકોમાં રહેલ નારકોની લેશ્યા, પરિણામ, દેહ, વેદના અને વિક્રિયા પણ ઉત્તરઉત્તર અધિક-અધિક અશુભ છે.

લેશ્યા રત્નપ્રભામાં કાપોત લેશ્યા છે; શર્કરાપ્રભામાં પણ કાપોત છે; પરન્તુ તે રત્નપ્રભાથી અધિક તીવ્ર સંકલેશવાળી છે. વાલુકાપ્રભામાં કાપોત અને નીલ લેશ્યા છે, પંકપ્રભામાં નીલલેશ્યા છે, ધૂમપ્રભામાં નીલ અને કૃષ્ણલેશ્યા છે; તમઃપ્રભામાં કૃષ્ણલેશ્યા છે, અને મહાતમઃપ્રભામાં કૃષ્ણલેશ્યા છે; પરન્તુ તે તમઃપ્રભાથી તીવ્રતમ છે.

પરિણામ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, શબ્દ આદિ અનેક પ્રકારના પૌદ્ગલિક પરિણામો સાતે ભૂમિઓમાં ઉત્તરોત્તર અધિક-અધિક અશુભ હોય છે.

શરીર સાતે ભૂમિઓના નારકોનાં શરીર અશુભ નામ કર્મના ઉદયથી ઉત્તરોત્તર અધિકઅધિક અશુભ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, શબ્દ અને સંસ્થાનવાળાં તથા અધિકઅધિક અશુચિ અને બીલત્સ છે.

વેદના સાતે ભૂમિઓના નારકોની વેદના ઉત્તરોત્તર અધિક તીવ્ર હોય છે. પહેલી ત્રણ ભૂમિઓમાં ઉષ્ણ વેદના, ચોથીમાં ઉષ્ણશીત, પાંચમીમાં શીતોષ્ણ, છઠ્ઠીમાં શીત અને સાતમીમાં શીતતર વેદના હોય છે. આ ઉષ્ણતાની અને શીતતાની વેદના એટલી સખત હોય છે કે એ વેદનાઓના લોગવનારા નારકો જો મર્ત્યલોકની સખત ગરમી અથવા સખત શરદીમાં આવી જાય તો તેઓ ખૂબ આરામથી ઊઘી શકે.

વિક્રિયા એની વિક્રિયા પણ ઉત્તરોત્તર અધિક અશુભ હોય છે; તેઓ દુઃખથી ગભરાઈને એનાથી છુટવાને માટે પ્રયત્ન કરે છે, પરન્તુ ઉલટીજ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. સુખનું સાધન મેળવવા જતાં એને દુઃખનાં સાધન જ મળી જાય છે. તેઓ વૈક્રિયલબ્ધિથી શુભ બનાવવા જાય છે, પરન્તુ બની જાય છે અશુભ.

૩૦-લેશ્યા આદિ અશુભતર ભાવોને નિત્ય કહ્યા એને શો અર્થ ?

ઉ૦-નિત્યનો અર્થ નિરંતર છે. ગતિ, જાતિ, શરીર અને અંગોપાંગનામ કર્મના ઉદયથી નરકગતિમાં લેશ્યા આદિ ભાવો જીવન પર્યંત અશુભ જ બની રહે છે; વચમાં એક પળને માટે ક્યારે પણ અંતર પડતું નથી, અને એક પળ-ભર શુભ પણ થતાં નથી.

પ્રથમ તો નરકમાં ક્ષેત્રસ્વભાવથી જ શરદી, ગરમીનું ભયંકર દુઃખ તો હોય છે જ; પરન્તુ ભૂખ અને તરસનું દુઃખ

તત્વાર્થ સૂત્ર

એનાથી પણ વધારે ભયંકર હોય છે. ભૂખનું દુઃખ એટલું અધિક હોય છે કે અગ્નિની માફક બધું ખાતાં પણ શાંતિ થતી નથી, ઉલટું ભૂખની જવાલા તેજ થતી જાય છે. તરસનું કષ્ટ એટલું અધિક છે કે ગમે તેટલું પાણી હોય તો પણ એનાથી તૃપ્ત થતી જ નથી. આ દુઃખની ઉપરાંત વધારે મોટું દુઃખ તો એમને પરસ્પરમાં વૈર અને મારપીટથી થાય છે; જેમ બિલાડી અને ઉંદર તથા સાપ અને નોળીયો જન્મશત્રુ છે, તેમજ નારક જીવો પણ જન્મશત્રુ છે. આથી તેઓ એક બીજાને બોધને કુતરાની માફક પરસ્પર લડે છે, કરડે છે, અને ગુસ્સાથી બળે છે; આથી તેઓ પરસ્પર-જનિત દુઃખવાળા કહેવાય છે.

નારકોની ત્રણ પ્રકારની વેદના મનાય છે; એમાંથી દ્વેત્રસ્વભાવજન્ય અને પરસ્પરજન્ય વેદનાનું વર્ણન પાછળ કર્યું છે. ત્રીજી વેદના પરમાધાર્મિકજનિત છે. પહેલા બે પ્રકારની વેદનાઓ સાતે ભૂમિઓમાં સાધારણ છે, ત્રીજી પ્રકારની વેદના ફક્ત પહેલી ત્રણ ભૂમિઓમાં હોય છે; કેમકે એ ભૂમિઓમાં પરમાધાર્મિક છે. પરમાધાર્મિક એક પ્રકારના અસુર દેવો છે, જે ઘણાજ ફૂર સ્વભાવવાળા અને પાપરત હોય છે. એમની અંબ, અંબરીષ આદિ પંદર જાતિઓ છે; તે સ્વભાવમાં એટલી નિર્દય અને કુતૂહલી હોય છે કે એમને બીજાઓને સતાવવામાં જ આનંદ મળે છે, આથી તેઓ નારકોને અનેક પ્રકારના પ્રહારોથી દુઃખી કર્યા જ કરે છે; તેઓ કુતરા, પાડા અને મદલોની માફક તેમને પરસ્પર

લડાવે છે, અને તેઓને અંદરઅંદર લડતા, મારપીટ કરતા જોઈને તેઓ ખડું ખુશી થાય છે. જો કે આ પરમાધાર્મિક એક પ્રકારના દેવો છે, અને તેઓને બીજાં પણ સુખ સાધન છે, તો પણ પૂર્વજન્મકૃત તીવ્ર દોષના કારણથી તેઓ બીજાને સતાવવામાં જ પ્રસન્ન રહે છે. નારકો પણ બિચારા કર્મવશ અશરણ હોઈને આખું જીવન તીવ્ર વેદનાઓના અનુભવમાં જ વ્યતીત કરે છે. વેદના કેટલીએ હોય પરંતુ નારકોને કોઈનું શરણ પણ નથી અને અનપવર્તનીય-વચમાં ઓછું નહિ થનાર આયુષના કારણથી તેમનું જીવન પણ જલદી સમાપ્ત થતું નથી.

નારકોની સ્થિતિ દરેક ગતિના જીવોની સ્થિતિ —આયુમર્યાદા જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ બે પ્રકારની બતાવવામાં આવી છે; જેનાથી ઓછું ન હોઈ શકે તે જઘન્ય અને જેનાથી અધિક ન હોઈ શકે તે ઉત્કૃષ્ટ. આ જગ્યાએ નારકોની ફક્ત ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનું વર્ણન છે. જઘન્ય સ્થિતિ આગળ બતાવવામાં આવશે. પહેલીમાં એક સાગરોપમની, બીજીમાં ત્રણની, ત્રીજીમાં સાતની, ચોથીમાં દશની, પાંચમીમાં સત્તરની, છઠ્ઠીમાં બાવીશની અને સાતમીમાં તેત્રીશ સાગરોપમની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે.

અહીં સુધી સામાન્ય રીતે અધોલોકનું વર્ણન પૂરું થાય છે; એમાં બે બાબતો ખાસ જાણી લેવી જોઈએ. ગતિ, આગતિ અને દ્વીપ સમુદ્ર આદિનો સંભવ.

તત્વાર્થ સ્ત્રવ

ગતિ અસંજો પ્રાણી મરીને પહેલી ભૂમિમાં ઉત્પન્ન થઇ શકે છે, આગળ નહિ; ભુજપરિસર્પ પહેલી બે ભૂમિ સુધી, પક્ષી ત્રણ ભૂમિ સુધી, સિંહ ચાર ભૂમિ સુધી, ઉરગ પાંચ ભૂમિ સુધી, સ્ત્રી છ ભૂમિ સુધી અને મત્સ્ય તથા મનુષ્ય મરીને સાત ભૂમિ સુધી જઈ શકે છે. સારાંશ કે તિર્યચ અને મનુષ્ય જ નરક ભૂમિમાં પેદા થઈ શકે છે, દેવ અને નારક નહિ; કારણ કે એમનામાં એવા અધ્યવસાયનો અભાવ છે. નારક મરીને ફરી તરત જ નરક ગતિમાં પેદા થતો નથી; અને તરત જ દેવગતિમાં પણ પેદા થતો નથી, એ ફક્ત તિર્યચ અને મનુષ્ય ગતિમાં પેદા થઈ શકે છે.

આગતિ પહેલી ત્રણ ભૂમિઓના નારકો મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત કરી તીર્થંકરપદ સુધી પહોંચી શકે છે; ચાર ભૂમિઓના નારકો મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરી નિર્વાણ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે; પાંચ ભૂમિઓના નારકો મનુષ્યગતિમાં સંયમનો લાભ કરી શકે છે; છ ભૂમિઓમાંથી નીકળેલા નારકો દેશવિરતિ અને સાત ભૂમિમાંથી નીકળેલા સમ્યક્ત્વનો લાભ મેળવી શકે છે.

દ્વીપ, સમુદ્ર આદિનો સંભવ રત્નપ્રભાને છોડીને બાકીની છ ભૂમિઓમાં નથી દ્વીપ, સમુદ્ર, પર્વત, સરોવર, કે નથી ગામ, શહેર આદિ; નથી વૃક્ષ લતા આદિ બાહ્ય વનસ્પતિકાય કે નથી દ્વીંદ્રિયથી લઈને પંચેન્દ્રિય પર્યંત તિર્યચ; નથી મનુષ્ય કે નથી કોઈ પ્રકારના દેવ. રત્નપ્રભા છોડીને એમ કહેવાનું કારણ એ

છે કે એની ઉપરનો થોડો ભાગ મધ્યલોક-તિર્યગ્લોકમાં સંમિલિત છે, તેથી એ ભાગમાં ઉપર જણાવેલા દ્રીપ, સમુદ્ર, ગ્રામ, નગર, વનસ્પતિ, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવ મળી આવે છે. રત્નપ્રભા સિવાયની બાકીની છ ભૂમિઓમાં દ્વક્ષત નારક અને કેટલાક એકેન્દ્રિય જીવો હોય છે. આ સામાન્ય નિયમનો અપવાદ પણ છે; કારણ કે એ ભૂમિઓમાં ક્યારેક કોઈ સ્થાન ઉપર કેટલાક મનુષ્ય, દેવ, અને પંચેન્દ્રિય તિર્યચનો પણ સંભવ છે. મનુષ્યનો સંભવ તો એ અપેક્ષાએ છે કે કેવલિસમુદ્ધાત કરતો મનુષ્ય સર્વલોકગ્યાપી હોવાથી એ ભૂમિઓમાં પણ આત્મપ્રદેશ ફેલાવે છે. આ ઉપરાંત વૈકિયલબ્ધિવાળા મનુષ્યો પણ એ ભૂમિ સુધી પહોંચે છે. તિર્યચો પણ એ ભૂમિ સુધી પહોંચે છે, પરંતુ તે દ્વક્ષત વૈકિયલબ્ધિની અપેક્ષાએ જ માનવામાં આવે છે. દેવો ત્યાં સુધી પહોંચે છે એ વિષયમાં હકીક્ત આ પ્રમાણે છે. કેટલાક દેવો ક્યારેક ક્યારેક પોતાના પૂર્વ જન્મના મિત્ર નારકોની પાસે એમને દુઃખ-સુકૃત કરવાના ઉદ્દેશથી જાય છે. એ રીતે જનારા દેવો પણ દ્વક્ષત ત્રણ ભૂમિઓ સુધી જઈ શકે છે; આગળ નહિ. પરમાધર્મિક જે એક પ્રકારના દેવ છે, અને નરકપાલ કહેવાય છે, તે તો જન્મથી જ પહેલી ત્રણ ભૂમિઓમાં હોય છે. બીજા દેવો દ્વક્ષત પહેલી ભૂમિમાં જ હોય છે. ૧-૬

મધ્યલોકનું વર્ણન—

જમ્બૂદ્વીપલવણાદયઃ શુભનામાનો દ્વીપસમુદ્રાઃ	। ૭ ।
દ્વિર્દિર્વિષ્કમ્ભાઃ પૂર્વપૂર્વપરિભ્રેષિણો વલયાકૃતયઃ	। ૮ ।

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

તન્મધ્યે મેરુનાભિર્વૃત્તો યોજનશતસહસ્રવિષ્કમ્બો જમ્બૂદ્વીપઃ। ૯।
તત્ર ભરતદૈમવતહરિવિદેહરમ્યકહૈરણ્યવતૈરાવતવર્ષાઃક્ષેત્રાણિ। ૧૦।
તદ્વિભાજિનઃ પૂર્વાપરાયતા હિમવન્મહાહિમવન્નિષધનીછ-
રુક્મિણિશ્વરિણો વર્ષધરપર્વતાઃ। ૧૧।

દ્વિર્ધાતકીશ્વણે	૧૨।
પુષ્કરાર્થે ચ	૧૩।
માઙ્ માનુષોત્તરાન્ મનુષ્યાઃ	૧૪।
આર્યા મ્લેચ્છાશ્ચ	૧૫।
ભરતૈરાવતવિદેહાઃ કર્મભૂમયોઽન્યત્ર દેવકુરુત્તરકુરુભ્યઃ	૧૬।
તૃસ્થિતી પરાપરે ત્રિપલ્યોપમાન્તર્મુદૂર્તે	૧૭।
તિર્યગ્યોનીનાં ચ	૧૮।

જમ્બૂદ્વીપ વગેરે શુભ નામવાળા દ્વીપ તથા લવણ વગેરે શુભ નામવાળા સમુદ્રો છે.

તે બધા દ્વીપ અને સમુદ્ર, વલય જેવી આકૃતિવાળા પૂર્વપૂર્વને વેદિત કરવાવાળા અને બમણા બમણા વિષ્કંભ-વ્યાસ-વિસ્તારવાળા છે.

એ બધાની વચમાં જમ્બૂદ્વીપ છે; જે વૃત્ત એટલે કે ગોળ છે, સાપ્તયોગન વિષ્કંભવાળો છે અને જેની મધ્યમાં મેરુ પર્વત છે.

એમાં-જંબૂદ્વીપમાં ભરતવર્ષ, હૈમવતવર્ષ, હરિવર્ષ, વિદેહ-
વર્ષ, રમ્યકવર્ષ, હૈરણ્યવતવર્ષ, ઐરવતવર્ષ એ સાત ક્ષેત્રો છે.

એ ક્ષેત્રોને જીરુ કરતા અને પૂર્વથી પશ્ચિમ લંબાયેલા
એવા હિમવાન, મહાહિમવાન, નિષધ, નીલ, રૂક્મી અને
શિખરી એ છ વર્ષધર-વંશધર પર્વતો છે.

ધાતદીપંડમાં પર્વત તથા ક્ષેત્રો જંબૂદ્વીપથી બમણાં છે.

પુન્કરાર્ધદ્વીપમાં પણ એટલાં જ છે.

માનુષ્યોત્તર નામક પર્વતના પૂર્વભાગ સુધી મનુષ્યો છે.
તે આર્ય અને મ્લેચ્છ છે.

દેવકુરુ અને ઉત્તરકુરુ બાદ કરી ભરત, ઐરવત, તથા
વિદેહ એ બધી કર્મભૂમિઓ છે.

મનુષ્યોની સ્થિતિ-આયુષ્ય ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ પદ્યોપમ સુધી
અને જઘન્ય અંતર્મુદૂર્ત પ્રમાણ હોય છે.

તથા તિર્યચોની સ્થિતિ પણ એટલી જ છે.

દ્વીપ અને સમુદ્રો મધ્યમલોકની આકૃતિ ઝાલરની
સમાન કહેવાય છે; આ જ હકીકત દ્વીપ, સમુદ્રના વર્ણન
દ્વારા સ્પષ્ટ કરી છે. મધ્યમલોકમાં દ્વીપ અને સમુદ્ર
અસંખ્યાત છે, તે ક્રમથી દ્વીપની પછી સમુદ્ર અને
સમુદ્રની પછી દ્વીપ એ રીતે ગોઠવાયેલા છે. એ પ્રમાણે

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

નામ શુભ જ છે. અહીં દ્વીપ, સમુદ્રના વિષયમાં વ્યાસ, રચના અને આકૃતિ એ ત્રણ બાબતો બતાવી છે; જેનાથી મધ્યમ લોકનો આકાર માલુમ પડે છે.

વ્યાસ જંબૂદ્વીપનો પૂર્વ પશ્ચિમ તથા ઉત્તર દક્ષિણ વિસ્તાર લાખ લાખ યોજનનો છે. લવણસમુદ્રનો વિસ્તાર એનાથી બમણો છે. ધાતકીખંડનો લવણસમુદ્રથી બમણો, કાલોદધિનો ધાતકીખંડથી બમણો, પુષ્કરવરદ્વીપનો કાલોદધિથી બમણો; પુષ્કરોદધિસમુદ્રનો પુષ્કરવરદ્વીપથી બમણો વિસ્તાર છે. આ જ વિસ્તારનો ક્રમ છેવટ સુધી સમજવો ભેદએ, અર્થાત્ છેવટના દ્વીપ સ્વયંભૂરમણથી છેવટના સમુદ્ર સ્વયંભૂરમણનો વિસ્તાર બમણો છે.

રચના દ્વીપ, સમુદ્રોની રચના ઘંટીના પડ અને થાળાની સમાન છે; અર્થાત્ જંબૂદ્વીપ લવણસમુદ્રથી વેષ્ટિત છે, લવણસમુદ્ર ધાતકીખંડથી, ધાતકીખંડ કાલોદધિથી, કાલોદધિ પુષ્કરવરદ્વીપથી અને પુષ્કરવર પુષ્કરોદધિથી વેષ્ટિત છે. આ જ ક્રમ સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર પર્યંત છે.

આકૃતિ જંબૂદ્વીપ થાળી જેવો ગોળ છે અને ખીન્ન બધા દ્વીપ, સમુદ્રોની આકૃતિ વલયના જેવી એટલે કે ચૂડીના જેવી છે.

જંબૂદ્વીપ, એનાં ક્ષેત્રો અને પ્રધાન પર્વતો જંબૂદ્વીપ એવો દ્વીપ છે કે જે સૌથી પ્રથમ બધા દ્વીપ, સમુદ્રોની વચ્ચેમાં છે અર્થાત્ એનાથી કોઈ દ્વીપ અથવા સમુદ્ર વેષ્ટિત થયેલ નથી. જંબૂદ્વીપનો વિસ્તાર લાખ યોજન પ્રમાણ છે.

તે ગોળ છે; પરન્તુ લવણાદિકની જેમ તે ચૂડીના આકારનો નથી, પણ કુંભારના ચાકની સમાન છે. એની વચમાં મેરુ પર્વત છે. મેરુનું વર્ણન સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે છે. મેરુની ઉંચાઇ એક લાખ યોજનની છે, જેમાં હજાર યોજન જેટલો ભાગ જમીનમાં અર્થાત્ અદ્રશ્ય છે, નવાણુ હજાર યોજન પ્રમાણુ ભાગ જમીનની ઉપર છે. જે હજાર યોજન પ્રમાણુ ભાગ જમીનમાં છે એની લંબાઇ, પહોળાઇ દરેક જગ્યાએ દશ હજાર યોજન પ્રમાણુ છે; પરન્તુ બહારના ભાગનો ઉપરનો અંશ જેમાંથી ચૂલિકા નીકળે છે તે, હજાર હજાર યોજન પ્રમાણુ લાંબો પહોળો છે. મેરુના ત્રણ કાંડ છે. તે ત્રણે લોકમાં અવગાહિત થઇને રહેલો છે અને ચાર વનોથી ઘેરાયેલો છે. પહેલું કાંડ હજાર યોજન પ્રમાણુ છે જે જમીનમાં છે, બીજું ત્રેસઠ હજાર યોજન અને ત્રીજું છત્રીશ હજાર યોજન પ્રમાણુ છે.

પહેલા કાંડમાં શુદ્ધ પૃથ્વી તથા કાંકરા આદિ, બીજામાં ચાંદી, સ્ફટિક આદિ અને ત્રીજામાં સોનું અધિક છે. ચાર વનોનાં નામ કંભપૂર્વક ભદ્રશાલ, નંદન, સૌમનસ, અને પાંડુક છે. લાખ યોજનની ઉંચાઇ પછી સૌથી ઉપર એક ચૂલિકા -ચોટલી છે જે ચાલીશ યોજન ઉંચી છે; અને જે મૂળમાં ચાર યોજન, વચમાં આઠ યોજન અને ઉપર ચાર યોજન પ્રમાણુ લાંબી, પહોળી છે.

જંબૂદ્વીપમાં મુખ્યતઃ સાત ક્ષેત્રો છે. તે વંશ, વર્ષ, અથવા વાસ્ય કહેવાય છે. તેમાં પહેલું ભરત છે; તે દક્ષિણ

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

તરફ છે. ભરતની ઉત્તરે હૈમવત, હૈમવતની ઉત્તરે હરિ, હરિની ઉત્તરે વિદેહ, વિદેહની ઉત્તરે રમ્યક, રમ્યકની ઉત્તરે હિરણ્યવત અને હિરણ્યવતની ઉત્તરે ઐરવત છે. વ્યવહારસિદ્ધ દિશાઓના નિયમ પ્રમાણે મેરુ પર્વત સાતે ક્ષેત્રોના ઉત્તર ભાગમાં રહેલો છે.

સાતે ક્ષેત્રોને એક બીજાથી જુદા પાડવા માટે તેમની વચ્ચેમાં છ પર્વતો છે; તે વર્ષધર કહેવાય છે. તે બધા પૂર્વથી પશ્ચિમ લાંબા છે. ભરત અને હૈમવત ક્ષેત્રની વચ્ચે હિમવાન પર્વત છે, હૈમવત અને હરિવર્ષને જુદા પાડનાર મહાહિમવાન છે, હરિવર્ષ અને વિદેહને નિષધ પર્વત જુદા પાડે છે, વિદેહ અને રમ્યકવર્ષની વચ્ચેમાં નીલ પર્વત છે, રમ્યક અને હિરણ્યવતને રૂકમી પર્વત ભિન્ન કરે છે, હિરણ્યવત અને ઐરવતને જુદા પાડનાર શિખરી પર્વત છે.

ઘાતકીખંડ અને પુષ્કરાર્ધદ્વીપ બંજૂદ્વીપની અપેક્ષાએ ઘાતકીખંડમાં મેરુ, વર્ષ અને વર્ષધરની સંખ્યા બમણી છે; અર્થાત્ એમાં બે મેરુ, ચૌદ વર્ષ અને બાર વર્ષધર છે;

૧ દિશાનો નિયમ સૂર્યના ઉદયાસ્ત ઉપર અવલંબિત છે. સૂર્યની તરફ મોઢું કરી ઉભા રહેતાં ડાબી બાજુએ ઉત્તર દિશામાં મેરુ પર્વત છે. ભરત ક્ષેત્રમાં સૂર્યાસ્તની જે દિશા છે તે ઐરવતમાં સૂર્યોદયની છે. તેથી ત્યાં પણ સૂર્યોદય તરફ મોઢું કરતાં મેરુ ઉત્તર દિશામાં જ પડે છે. આ રીતે બીજાં ક્ષેત્રોમાં પણ મેરુનું ઉત્તરવર્તિપણું સમજી લેવું.

પરન્તુ નામ એક સરખાં જ છે. તાત્પર્ય કે જંબૂદ્વીપમાં આવેલા મેરુ, વર્ષધર અને વર્ષનાં જે નામ છે તે જ ધાતકીખંડમાં આવેલા મેરુ આદિનાં છે. વલયાકૃતિ ધાતકીખંડના પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધ એવા બે ભાગ છે. પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધનો વિભાગ બે પર્વતથી થઈ જાય છે; તે દક્ષિણથી ઉત્તર ફેલાયેલા છે અને ઇપ્વાકાર-ગાણુની સમાન સરળ છે. પ્રત્યેક ભાગમાં એક એક મેરુ, સાત સાત વર્ષ અને છ છ વર્ષધર છે. સારાંશ એ છે કે નદી, ક્ષેત્ર, પર્વત આદિ જે કાંઈ જંબૂદ્વીપમાં છે તે ધાતકીખંડમાં બમણાં છે. ધાતકીખંડને પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધ રૂપે વિભક્ત કરતા દક્ષિણથી ઉત્તર ફેલાયેલા ઇપ્વાકાર-ગાણુના આકારના બે પર્વત છે તથા પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધમાં પૂર્વથી પશ્ચિમ ફેલાયેલા છ છ વર્ષધર પર્વતો છે; તે બધા એક બાબુએ કાલોદધિને સ્પર્શ કરે છે અને બીજી બાબુએ લવણોદધિને સ્પર્શ કરે છે. પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધમાં રહેલા છ છ વર્ષધરોને પૈડાની નાભિમાં લાગેલા આરાની ઉપમા આપવામાં આવે તો એ વર્ષધરોના કારણે વિભક્ત થયેલા સાત ભરત આદિ ક્ષેત્રોને આરાની વચમાં રહેલા અંતરની ઉપમા આપવી જોઈએ.

મેરુ, વર્ષ અને વર્ષધરોની જે સંખ્યા ધાતકીખંડમાં છે તે જ પુષ્કરાર્ધદ્વીપમાં છે; એટલે કે એમાં પણ બે મેરુ, ચૌદ વર્ષ તથા બાર વર્ષધર છે; તે બાહ્યાકાર પર્વતોથી વિભક્ત થયેલા પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધમાં રહેલા છે, આ રીતે સરવાળો કરતાં અઢીદ્વીપમાં કુલ પાંચ મેરુ, ત્રીશ વર્ષધર,

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

પાંત્રીશ ક્ષેત્રો, પાંચ દેવકુરુ, પાંચ ઉત્તરકુરુ; પાંચ મહાવિદે-
હની એકસો સાઠ વિજય અને પાંચ ભરત તેમજ પાંચ
ઐશ્વતના બસો પંચાવન આર્યદેશ છે. અંતરદ્વીપ ક્રૂત લવણ-
સમુદ્રમાં હોવાથી છાપ્પન છે. પુષ્કરદ્વીપમાં એક માનુષોત્તર
નામનો પર્વત છે, તે એની ઠીકઠીક મધ્યમાં શહેરના કિલ્લાની
જેમ ગોળાકાર ઉભો છે અને મનુષ્યલોકને ઘેરે છે. જંબૂદ્વીપ,
ધાતકીખંડ અને અર્ધો પુષ્કરદ્વીપ એ અઢીદ્વીપ તથા લવણ
અને કાલોદધિ એ બે સમુદ્ર એટલો જ ભાગ મનુષ્યલોક
કહેવાય છે. ઉક્ત ભાગનું નામ મનુષ્યલોક અને ઉક્ત
પર્વતનું નામ માનુષોત્તર એટલા માટે પડ્યું છે કે એની બહાર
કોઈ મનુષ્ય જન્મ લેતો નથી અને કોઈ મરતો નથી. ક્રૂત
વિદ્યાસંપન્ન મુનિ અથવા વૈક્રિયલબ્ધિધારી કોઈ મનુષ્ય અઢી-
દ્વીપની બહાર જઈ શકે છે, પરંતુ એનાં પણ જન્મ, મરણ
માનુષોત્તરની અંદર જ થાય છે.

મનુષ્યજાતિનું સ્થિતિક્ષેત્ર અને પ્રકાર માનુષોત્તરની
પૂર્વે જે અઢીદ્વીપ અને બે સમુદ્ર કહ્યા છે એમાં માણસની
સ્થિતિ છે, પરંતુ એનો એવો અર્થ નથી કે તે દરેક
જગ્યાએ છે. એનો ભાવાર્થ એવો છે કે જન્મથી તો મનુ-
ષ્યજાતિનું સ્થાન ક્રૂત અઢીદ્વીપની અંદર રહેલા જે પાંત્રીશ
ક્ષેત્રો અને છાપ્પન અંતરદ્વીપ કહ્યા છે એમાં છે; પરંતુ
સંહરણ, વિદ્યા અથવા લબ્ધિના નિમિત્તથી મનુષ્ય અઢી-
દ્વીપના તથા બે સમુદ્રના કોઈપણ ભાગમાં દેખાય છે. એટ-

હું જ નહિ પણ મેરુપર્વતની ચૂલિકા-ચોટલી ઉપર પણ તે ઉક્ત નિમિત્તથી રહી શકે છે. એમ હોવા છતાં પણ તેઓ ભારતીય છે, તેઓ હૈમવતીય છે ઇત્યાદિ વ્યવહાર તેમના ક્ષેત્રના સંબંધથી અને તેઓ જંબૂદ્વીપીય છે, તેઓ ધાતકીખંડીય છે ઇત્યાદિ વ્યવહાર તેમના દ્વીપના સંબંધથી સમજવો જોઈએ.

મનુષ્યજાતિના મુખ્યપણે બે ભાગ છે. આર્ય અને મલેચ. નિમિત્તભેદથી છ પ્રકારના આર્ય માનવામાં આવે છે. જેમકે-ક્ષેત્રથી, જાતિથી, કુલથી, કર્મથી, શિલ્પથી અને ભાષાથી; ક્ષેત્રઆર્ય તે છે જે પંદર કર્મભૂમિઓમાં અને એમાંયે પણ 'આર્યદેશોમાં' પેદા થાય છે. જે ઇક્ષ્વાકુ, વિદેહ, હરિ, શાત, કુરુ, ઉચ્ચ, આદિ વંશોમાં પેદા થાય છે તે જાતિઆર્ય કહેવાય છે. કુલકર, ચક્રવર્તી, બળ-દેવ, વાસુદેવ, અને બીજા પણ જે વિશુદ્ધ કુળવાળા છે તે કુળઆર્ય છે. યજ્ઞન, યાજ્ઞન; પઠન, પાઠન; કૃષિ, લિપિ, વાણિજ્ય આદિથી આજીવિકા કરનારા કર્મઆર્ય છે. વણકર, હજાર, કુંભાર આદિ જે અલ્પ આરંભવાળા અને અનિંદ્ર

૧ પાંચ ભરત અને પાંચ ઐરવતમાં સાડીપચીશ સાડીપચીશ આર્યદેશ ગણાવ્યા છે; આ રીતે એ બસો પંચાવન આર્યદેશ અને પાંચ વિદેહની એકસો સાઠ ચક્રવર્તી વિજય જે આર્યદેશ છે તેને છોડીને બાકીના પંદર કર્મભૂમિઓના ભાગ આર્યદેશરૂપે માનવામાં આવતા નથી.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

આજીવિકાથી જીવે છે તે શિલ્પઆર્ય છે. જે શિષ્ટપુરુષ-
માન્ય ભાષામાં સુગમ રીતે બોલવા આદિનો વ્યવહાર કરે
છે તે ભાષાઆર્ય છે. એ છ પ્રકારના આર્યોથી ઉલટા
લક્ષણવાળા બધા રમ્ભેચ્છ છે. જેમકે-શક, યવન, કંબોજ
શબર, પુલિંહ આદિ. છાપ્પન અંતરદ્વીપમાં રહેતા બધાએ અને
કર્મભૂમિમાં પણ જે અનાર્યદેશઉત્પન્ન છે તે પણ રમ્ભેચ્છ જ છે.

કર્મભૂમિઓનો નિર્દેશ જેમાં મોક્ષમાર્ગને જાણનારા
અને તેનો ઉપદેશ કરનારા તીર્થંકર પેદા થઈ શકે છે તે જ
કર્મભૂમિ છે. અઢીદ્વીપમાં મનુષ્યની પેદાશવાળા પાંત્રીશ ક્ષેત્રો
અને છાપ્પન અંતરદ્વીપ કહેવાય છે; એમાંથી ઉક્ત પ્રકારની
કર્મભૂમિઓ પંદર જ છે. જેમકે-પાંચ ભરત, પાંચ ઐરવત
અને પાંચ વિદેહ. એને બાદ કરીને બાકીના વીશ ક્ષેત્ર
તથા બધા અંતરદ્વીપ અકર્મભૂમિ જ છે; જો કે દેવકુરુ
અને ઉત્તરકુરુ એ બે વિદેહની અંદર જ છે, તો પણ તે
કર્મભૂમિઓ નથી; કેમકે એમાં યુગલધર્મ હોવાને કારણે
ચારિત્રનો સંભવ ક્યારેય પણ હોતો નથી, જેમ હૈમવત
આદિ અકર્મભૂમિઓમાં નથી.

મનુષ્ય અને તિર્યચની સ્થિતિ મનુષ્યની ઉત્કૃષ્ટ
સ્થિતિ-જીવિતકાળ ત્રણ પદ્યોપમ અને જઘન્ય સ્થિતિ અંત-

૧ તીર્થંકર, ગણધર આદિ જેઓ અતિશયસંપન્ન છે તે શિષ્ટ;
તેમની ભાષા સંસ્કૃત, અર્ધમાગધી ઇત્યાદિ.

૨ આ બ્રાહ્મ્યા પ્રમાણે હૈમવત આદિ ત્રીશ ભોગભૂમિઓમાં
અર્થાત્ અકર્મભૂમિઓમાં રહેનારા રમ્ભેચ્છો જ છે.

મુદૂર્ત પ્રમાણુ જ છે; તિર્યચોની પણ ઉત્કૃષ્ટ અને જઘન્ય સ્થિતિ મનુષ્યની ઘરાબર એટલે કે ત્રણ પદ્યોપમ અને અંતર્મુદૂર્ત પ્રમાણુ જ છે.

ભવ અને કાય લેદથી સ્થિતિ બે પ્રકારની છે. કોઈ પણ જન્મ પ્રાપ્ત કરી એમાં જઘન્ય અથવા ઉત્કૃષ્ટ જેટલા સમય સુધી જીવી શકાય છે તે ભવસ્થિતિ; અને વચમાં કોઈ બીજી જાતિમાં જન્મગ્રહણ ન કરતાં કોઈ એક જ જાતિમાં વારંવાર પેદા થવું તે કાયસ્થિતિ છે. ઉપર જે મનુષ્યની, તિર્યચની જઘન્ય તથા ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કહી છે; તે એની ભવસ્થિતિ છે. કાયસ્થિતિનો વિચાર આ પ્રમાણે છે—મનુષ્ય હોય અથવા તિર્યચ એ બધાની જઘન્ય કાયસ્થિતિ તો ભવસ્થિતિની માફક અંતર્મુદૂર્ત પ્રમાણુ જ છે, ઉત્કૃષ્ટ કાયસ્થિતિ મનુષ્યની સાત અથવા આઠ ભવગ્રહણ પરિમાણુ છે; અર્થાત્ કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાની મનુષ્યજાતિમાં લાગલાગટ સાત અથવા આઠ જન્મ સુધી રહીને પછી અવશ્ય એ જાતિને છોડી દે છે.

બધા તિર્યચોની કાયસ્થિતિ અને ભવસ્થિતિ એક સરખી નથી. એથી એની બન્ને સ્થિતિઓનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન આવશ્યક છે. તે આ પ્રમાણે—પૃથ્વીકાયની ભવસ્થિતિ બાવીશ હજાર વર્ષ, જળકાયની સાત હજાર વર્ષ, વાયુકાયની ત્રણ હજાર વર્ષ અને તેજઃકાયની ત્રણ અહોરાત્ર ભવસ્થિતિ છે. એ ચારેયની કાયસ્થિતિ અસંખ્યાત અવસર્પિણી, ઉત્સર્પિણી પ્રમાણુ છે. વનસ્પતિકાયની ભવસ્થિતિ દશ હજાર વર્ષ અને કાય-

તસ્વાર્ય સૂત્ર

સ્થિતિ અનંત ઉત્સર્પિણી, અવસર્પિણી પ્રમાણ છે. દ્વીંદ્રિયની ભવસ્થિતિ બાર વર્ષ, ત્રીંદ્રિયની આગણપચાશ અહોરાત્ર અને ચતુર્દિંદ્રિયની છ માસ પ્રમાણ ભવસ્થિતિ છે. એ ત્રણેની કાયસ્થિતિ સંખ્યાત હબાર વર્ષની છે. પંચેંદ્રિય તિર્યચોમાં ગર્ભજ અને સંમૂર્છિમની ભવસ્થિતિ બુદ્ધિબુદ્ધિ છે. ગર્ભજનો એટલે જળચર, ઉરગ અને ભુજગની કરોડ પૂર્વ, પક્ષીઓની પદ્યોપમનો અસંખ્યાતમો ભાગ અને ચારપગા સ્થલચરની ત્રણ પદ્યોપમ ભવસ્થિતિ છે. સંમૂર્છિમમાં જલચરની કોડપૂર્વ, ઉરગની ત્રેપન હબાર, ભુજગની ઘેંતાલીશ હબાર વર્ષની ભવસ્થિતિ છે. પક્ષીઓની બહોંતેર હબાર, સ્થલચરોની ચોરાશી હબાર વર્ષ પ્રમાણ ભવસ્થિતિ છે. ગર્ભજ પંચેંદ્રિય તિર્યચની કાયસ્થિતિ સાત અથવા આઠ જન્મગ્રહણ અને સંમૂર્છિમની સાત જન્મગ્રહણ પરિમાણ છે. ૭-૧૮

ત્રીજા અધ્યાયમાં મુખ્યપણે નારક, મનુષ્ય અને તિર્થ-
ચતુર્થ વર્ણન કર્યું છે. હવે આ અધ્યાયમાં મુખ્યપણે દેવનું
વર્ણન કરે છે.

દેવોના પ્રકાર—

દેવાશ્વતુર્નિકાયાઃ ૧૧ ।

દેવ ચાર નિકાયવાળા છે.

નિકાયનો અર્થ અમુક સમૂહ એટલે જાતિ છે
દેવોના ચાર નિકાય છે; જેમકે-૧ લવનપતિ, ૨ વ્યંતર,
૩ જ્યોતિષ્ક અને ૪ વૈમાનિક. ૧

ત્રીજા નિકાયની લેશ્યા—

તૃતીયઃ પીતલેશ્યાઃ^૧ ૧૨ ।

ત્રીજો નિકાય પીતલેશ્યાવાળો છે.

૧ દ્વિગંબરીય પરંપરા લવનપતિ, વ્યંતર અને જ્યોતિષ્ક એ
ત્રણ નિકાયોમાં કૃષ્ણથી તેજે પર્યંત ચાર લેશ્યાઓ માને છે, પરંતુ
શ્વેતાંબરીય પરંપરા લવનપતિ, વ્યંતર એ બે નિકાયોમાં જ ઉપરની
ચાર લેશ્યાઓ માને છે, અને જ્યોતિષ્કનિકાયમાં ફક્ત તેજલેશ્યા
માને છે. આ મતભેદના કારણે શ્વે ૦ ૫૦ માં આ ખીજું અને આગળનું
સાતમું એ બન્ને સૂત્રો લિખ છે; જ્યારે દિ ૦ ૫૦ માં આ બે સૂત્રોના
સ્થાનમાં ફક્ત એક સૂત્ર છે. જેમકે ‘આદિતઙ્ગિષ્ઠ પીતાન્તલેશ્યાઃ’

તસ્વાર્થ સૂત્ર

પૂર્વોક્ત ચાર નિકાયોમાં ત્રીજા નિકાયના દેવ જ્યોતિષક છે, એમાં ફક્ત પીત-તેજોલેશ્યા છે. અહિંયાં ^૧લેશ્યાનો અર્થ દ્રવ્યલેશ્યા એટલે કે શારીરિક વર્ણ છે, અધ્યવસાય-વિશેષરૂપ ભાવલેશ્યા નથી; કેમકે ભાવલેશ્યા તો ચારે નિકાયોના દેવોમાં છ એ હોય છે. ૨

ચાર નિકાયોના લેદ—

દશાષ્ટપञ्चદશવિકल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः । ૩ ।

કલ્પોપપન્ન દેવ સુધીના ચતુર્નિકાયિક દેવોના અનુક્રમે દશ, આઠ, પાંચ અને બાર લેદ છે.

ભવનપતિનિકાયના દશ, વ્યંતરનિકાયના આઠ, જ્યોતિષકનિકાયના પાંચ અને વૈમાનિકનિકાયના બાર લેદો છે. તે બધાનું વર્ણન આગળ કરે છે. વૈમાનિકનિકાયના બાર લેદો કહ્યા છે તે કલ્પોપપન્ન વૈમાનિકદેવ સુધીના સમજવા બેઠાએ; કેમકે કલ્પાત્મી દેવો વૈમાનિકનિકાયના હોવા છતાં પણ ઉપરના બાર લેદોમાં આવતા નથી. સૌધર્મથી અચ્યુત સુધીના બાર સ્વર્ગ-દેવલોક છે, તે કલ્પ કહેવાય છે. ૩

ચતુર્નિકાયના અવાન્તર લેદો—

इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंशपारिवद्यात्मरसलोकपालानीक—

प्रकीर्णकामियोग्यकिल्बिषिकाश्चैकशः । ૪ ।

ત્રાયસ્ત્રિંશલોકપાલવર્ગા વ્યન્તરજ્યોતિષ્કાઃ । ૫ ।

૧ લેશ્યાનું વિશેષ સ્વરૂપ જાણવા માટે જુઓ હીંદી ગ્રંથો
કર્મગ્રંથનું લેશ્યાશબ્દવિષયક પરિશિષ્ટ પૃ. ૩૩

ચતુર્નિકાયના ઉપરના દશ આદિ એકેક ભેદ ઈંદ્ર, સામાનિક, ત્રાયસ્ત્રિંશ, પારિષદ, આત્મરક્ષ, લોકપાલ, અનીક, પ્રકીર્ણક, આભિયોગ્ય અને કિલ્બિષિક રૂપે છે.

વ્યંતર અને જ્યોતિષિક ત્રાયસ્ત્રિંશ તથા લોકપાલ રહિત છે.

લવનપતિનિકાયના અસુરકુમાર આદિ દશ પ્રકારના દેવો છે; તે પ્રત્યેક દેવ ઈંદ્ર, સામાનિક આદિ દશ ભાગોમાં વિભક્ત છે. ૧ સામાનિક આદિ બધા પ્રકારના દેવોના સ્વામી ઈંદ્ર કહેવાય છે. ૨ આયુષ આદિમાં ઈંદ્રની સમાન એટલે કે જે અમાત્ય, પિતા, ગુરુ આદિની માફક પૂજ્ય છે; પરંતુ જેનામાં ફક્ત ઈંદ્રત્વ નથી તે સામાનિક કહેવાય છે. ૩ જે દેવો મંત્રી અથવા પુરોહિતનું કામ કરે છે તે ત્રાયસ્ત્રિંશ કહેવાય છે. ૪ જે મિત્રનું કામ કરે છે તે પારિષદ છે. ૫ જે શસ્ત્ર ઊગ્રામીને આત્મરક્ષકરૂપે પીઠની પછવાડે ઉભા રહે છે તે આત્મરક્ષક કહેવાય છે. ૬ જે સરહદની રક્ષા કરે છે તે લોકપાલ છે. ૭ જે સૈનિકરૂપે અથવા સેનાધિપતિરૂપે છે તે અનીક છે. ૮ જે નગરવાસી અને દેશવાસી જેવા છે તે પ્રકીર્ણક કહેવાય છે. ૯ જે દાસની તુલ્ય છે તે આભિયોગ્ય-સેવક અને ૧૦ જે અંત્યજ સમાન છે તે કિલ્બિષિક. બારે દેવલોકમાં અનેક પ્રકારના વૈમાનિક દેવ પણ ઈંદ્ર, સામાનિક આદિ ભાગોમાં વિભક્ત છે.

વ્યંતરનિકાયના આઠ અને જ્યોતિષિકનિકાયના પાંચ ભેદો ફક્ત ઈંદ્ર આદિ આઠ વિભાગોમાં જ વિભક્ત છે; કેમકે એ બંને નિકાયોમાં ત્રાયસ્ત્રિંશ અને લોકપાલની જાતિના દેવા હોતા નથી. ૪-૫

તત્ત્વાર્થ સ્વરૂપ

ઈંદ્રોની સંખ્યાનો નિયમ—

પૂર્વયોદ્ધીન્દ્રાઃ । ૬ ।

પહેલાના બે નિકાયોમાં બે બે ઇંદ્ર છે.

લવનપતિનિકાયના અસુરકુમાર આદિ દશે પ્રકારના દેવોમાં તથા વ્યંતરનિકાયના કિન્નર આદિ આઠે પ્રકારના દેવોમાં બે બે ઇંદ્ર છે. જેમકે—અમર અને બલિ અસુરકુમારોમાં, ધરણ અને ભૂતાનંદ નાગકુમારોમાં, હરિ અને હરિસહ વિદ્યુત્કુમારોમાં, વેણુદેવ અને વેણુદારી સુપર્ણકુમારોમાં, અગ્નિશિખ અને અગ્નિમાણુવ અગ્નિકુમારોમાં, વેલંગ અને પ્રભંજન વાયુકુમારોમાં, સુઘોષ અને મહાઘોષ સ્તનિતકુમારોમાં, જલકાંત અને જલપ્રભ ઉદ્ધિકુમારોમાં પૂર્ણ અને વસિષ્ઠ દ્વીપકુમારોમાં તથા અમિતગતિ અને અમિતવાહન દિક્કુમારોમાં ઇંદ્ર છે. એ રીતે વ્યંતરનિકાયોમાં, પણ કિન્નરોમાં કિન્નર અને કિંપુરુષ, કિંપુરુષોમાં સતપુરુષ અને મહાપુરુષ, મહોરગમાં અતિકાય અને મહાકાય, ગાંધર્વોમાં ગીતરતિ અને ગીતયશ, યક્ષોમાં પૂર્ણત્ર અને માણિભદ્ર, રાક્ષસોમાં ભીમ અને મહાભીમ, ભૂતોમાં પ્રતિરૂપ અને અપ્રતિરૂપ તથા પિશાચોમાં કાળ અને મહાકાળ એમ બે બે ઇંદ્રો છે.

લવનપતિ અને વ્યંતર એ બે નિકાયોમાં બે બે ઇંદ્ર કહેવાથી બાકીના નિકાયોમાં બે બે ઇંદ્રોનો અભાવ સૂચિત કર્યો છે. જ્યોતિષકમાં તો ચંદ્ર અને સૂર્ય જ ઇંદ્ર છે. ચંદ્ર અને સૂર્ય અસંખ્યાત છે; એથી જ્યોતિષકનિકાયમાં ઇંદ્ર પણ

એટલા જ હોય છે. વૈમાનિકનિકાયમાં પ્રત્યેક કદપમાં એક એક ઇંદ્ર છે, સૌધર્મકદપમાં શકે, ઐશાનમાં ઇશાન, સનત્કુમારમાં સનત્કુમાર નામના ઇંદ્ર છે; આ રીતે ઉપર જણાવેલ દેવલોકોમાં તે તે દેવલોકના નામવાળા એક એક ઇંદ્ર છે. વિશેષતા ફક્ત એટલી જ છે કે આનંદ અને પ્રાણુત એ બન્નેનો ઇંદ્ર એક છે, અને તેનું નામ પ્રાણુત છે; આરણુ અને અચ્યુત એ બે કદપોનો ઇંદ્ર પણ એક છે અને તેનું નામ અચ્યુત છે. ૬

પહેલા બે નિકાયોમાં લેશ્યા—

પીતાન્તલેશ્યાઃ । ૭ ।

પહેલા બે નિકાયના દેવ પીત—તેઓ પર્યંત લેશ્યાવાળા છે.

ભવનપતિ અને વ્યંતર જાતિના દેવોમાં શારીરિક વર્ણરૂપ દ્રવ્યલેશ્યા ચાર જ મનાય છે. જેમકે—કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત અને પીત—તેજ. ૭

દેવોના કામસુખનું વર્ણન—

કાયપ્રવીચારા આ પેશનાત્ । ૮ ।

શેષાઃ સ્પર્શરૂપશબ્દમનઃપ્રવીચારા દ્વયોર્દ્વયોઃ । ૯ ।

પરેઽપ્રવીચારાઃ । ૧૦ ।

ઈશાન સુધીના દેવો કાયપ્રવીચાર એટલે કે શરીરથી વિષયસુખ ભોગવવાવાળા છે.

બાકીના દેવો બે બે કદપોમાં ક્રમથી સ્પર્શ, રૂપ, શબ્દ અને સંકલ્પ દ્વારા વિષયસુખ ભોગવે છે.

તત્વાર્થ ચત્ર

બીજા બધા દેવો પ્રવીચારરહિત અર્થાત્ વૈધિક સુખભોગથી રહિત હોય છે.

લવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષ્ક અને પહેલા તથા બીજા સ્વર્ગના વૈમાનિક આટલા દેવો મનુષ્યની માફક કામસુખનો અનુભવ કરીને પ્રસન્નતા મેળવે છે.

ત્રીજા સ્વર્ગથી માંડીને ઉપરના વૈમાનિક દેવો મનુષ્યની સમાન સર્વાંગોના શરીરસ્પર્શ દ્વારા કામસુખ ભોગવતા નથી; કિન્તુ બીજીબીજી રીતે તેઓ વૈધિક સુખનો અનુભવ કરે છે. જેમકે—ત્રીજા અને ચોથા સ્વર્ગના દેવો તેો દેવીઓના માત્ર સ્પર્શથી કામતૃષ્ણાની શાંતિ કરી લે છે અને સુખનો અનુભવ કરે છે; પાંચમા અને છઠ્ઠા સ્વર્ગના દેવો, દેવીઓના સુસન્નિજત રૂપને જોઈને જ વિષયજન્ય સુખ સંતોષ મેળવી લે છે; સાતમા અને આઠમા સ્વર્ગના દેવોની કામવાસના દેવીઓના માત્ર વિવિધ શબ્દ સાંભળવાથી શાન્ત થઈ જાય છે, અને તેમને વિષયસુખના અનુભવનો આનંદ મળે છે; નવમા અને દશમા, અગિઆરમા અને બારમા એ બે જોડિઓના અર્થાત્ ચાર સ્વર્ગોના દેવોની વૈધિક તૃપ્તિ ફક્ત દેવીઓના ચિંતન માત્રથી જ થઈ જાય છે; આ તૃપ્તિને માટે એમને દેવીઓના સ્પર્શની કે રૂપ જોવાની કે ગીત આદિ સાંભળવાની અપેક્ષા રહેતી નથી. સારાંશ એ છે કે બીજા સ્વર્ગ સુધી જ દેવીઓની ઉત્પત્તિ છે, એની ઉપર નથી; એથી જ્યારે તેઓ ત્રીજા આદિ ઉપરના સ્વર્ગમાં રહેતા દેવોને વિષયસુખને માટે ઉત્સુક અને તે માટે તેઓને પોતા

તરફ આદરશીલ જાણે છે ત્યારે ઉપરના દેવોની પાસે પહોંચી જાય છે. ત્યાં પહોંચતાંની સાથે જ એના હાથ આદિના માત્ર સ્પર્શથી ત્રીજા, ચોથા સ્વર્ગના દેવોની કામતૃપ્તિ થઈ જાય છે; એમના શણગારસન્નિજત મનોહર રૂપને જોઈને જ પાંચમા, છઠ્ઠા સ્વર્ગના દેવોની કામલાલસા પૂર્ણ થઈ જાય છે; આ રીતે એમના સુંદર સંગીતમય શબ્દને સાંભળીને જ સાતમા, આઠમા સ્વર્ગના દેવો વૈષયિક આનંદને અતુલવ કરી લે છે. દેવીઓ આઠમા સ્વર્ગ સુધી જ પહોંચી શકે છે, આગળ નહિ. નવમાથી બારમા સ્વર્ગના દેવોની કામસુખતૃપ્તિ ફક્ત દેવીઓના ચિંતન માત્રથી જ થઈ જાય છે. બારમા સ્વર્ગથી ઉપરના દેવો શાન્ત અને કામલાલસારહિત હોય છે; એથી એમને દેવીઓના સ્પર્શ, રૂપ, શબ્દ અથવા ચિંતન દ્વારા કામસુખ ભોગવવાની અપેક્ષા રહેતી નથી; અને તેમ છતાંયે તે અન્ય દેવોથી અધિક સંતુષ્ટ અને અધિક સુખી હોય છે. તેનું કારણ સ્પષ્ટ છે. જેમજેમ કામવાસનાની પ્રબળતા, તેમતેમ ચિત્તનો કલેશ અધિક; જેમજેમ ચિત્તનો કલેશ અધિક તેમતેમ તેને મટાડવા માટે વિષયભોગ પણ અધિકાધિક જોઈએ. બીજા સ્વર્ગ સુધીના દેવોની અપેક્ષાએ ત્રીજા, ચોથાની અને તેમની અપેક્ષાએ પાંચમા, છઠ્ઠાની એ રીતે ઉપરઉપરના સ્વર્ગના દેવોની કામવાસના મંદ હોય છે; એથી એના ચિત્તસંકલેશની માત્રા પણ કમ હોય છે; તેથી જ એના કામભોગનાં સાધન પણ અદ્ય કહ્યાં છે. બારમા સ્વર્ગના ઉપરના દેવોની કામવાસના

તત્વાર્થ સૂત્ર

શાન્ત છે એથી એમને સ્પર્શ, રૂપ, શબ્દ, ચિંતન આદિમાંથી કોઈપણ ભોગની ઇચ્છા થતી નથી; સંતોષજન્ય પરમ સુખમાં તેઓ નિમગ્ન રહે છે, એ જ કારણથી નીચેનીચેના દેવોની અપેક્ષાએ ઉપરઉપરના દેવોનું સુખ અધિકાધિક માનવામાં આવે છે. ૮-૧૦

અતુર્નિકાયના દેવોના પૂર્વોક્તા ભેદોનું વર્ણન—
 ભવનવાસિનો ડમ્પરનાગવિદ્યુત્સુપર્ણાગ્રિવાતસ્તનિતોદધિ-
 દ્રીપદિક્કુમારાઃ । ૧૧ ।

વ્યન્તરાઃ કિન્નરકિમ્પુરુષમહોરગગાન્ધર્વયક્ષરાક્ષસભૂત-
 પિશાચાઃ । ૧૨ ।

જ્યોતિષ્કાઃ સૂર્યાશ્વન્દ્રમસો ગ્રહનક્ષત્રપ્રકીર્ણતારકાશ્ચ । ૧૩ ।

મેરુપ્રદક્ષિણા નિત્યગતયો નૃલોકે । ૧૪ ।

તત્કૃતઃ કાલવિભાગઃ । ૧૫ ।

બહિરવસ્થિતાઃ । ૧૬ ।

વૈમાનિકાઃ । ૧૭ ।

કલ્પોપપન્નાઃ કલ્પાતીતાશ્ચ । ૧૮ ।

ઉપર્યુપરિ । ૧૯ ।

‘સૌધર્મૈશાનસાનત્કુમારમાહેન્દ્રજસલોકલાન્તકમહાશુક્ર-

સહસ્રારેજ્ઞાનતપ્રાણતયોરારણાચ્યુતયોર્નવસુ ગ્રૈવેયકેષુ

વિજયવૈજયન્તજયન્તાપરાજિતેષુ સર્વાર્થસિદ્ધે ચ । ૨૦ ।

૧ શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં બાર કલ્પો છે, પરન્તુ દિગંબર સંપ્રદાય સોળ કલ્પોને માને છે. એમાં અઘોતર, કાપિષ્ઠ, શુક અને શતાર

અસુરકુમાર, નાગકુમાર, વિદ્યુત્કુમાર, સુપર્ણકુમાર, અગ્નિકુમાર, વાયુકુમાર, સ્તનિતકુમાર, ઉદધિકુમાર, દ્વીપકુમાર અને દિક્ષુમાર, એ ભવનવાસિનિકાય છે.

કિંનર, કિંપુરુષ, મહોરગ, ગાંધર્વ, યક્ષ, રાક્ષસ, ભૂત અને પિશાચ એ વ્યંતરનિકાય છે.

સૂર્ય, ચન્દ્ર તથા ગ્રહ, નક્ષત્ર અને પ્રકીર્ણ તારા એ જ્યોતિષ્કનિકાય છે.

તે મનુષ્યલોકમાં મેરુની ચારે બાજુએ પ્રદક્ષિણા કરવાવાળા તથા નિત્ય ગતિશીલ છે.

કાળનો વિભાગ એ ચરજ્યોતિષ્ઠા દ્વારા કરાયો છે.

મનુષ્યલોકની બહાર જ્યોતિષ્ઠા સ્થિર રહેલા હોય છે.

ચતુર્થ નિકાયવાળા વૈમાનિક દેવો છે.

તે કલ્પોપપન્ન અને કલ્પાતીત રૂપ છે.

અને ઉપરઉપર રહે છે.

સૌધર્મ, ઐશાન, સાનત્કુમાર, માહેન્દ્ર, બ્રહ્મલોક, લાન્તક, મહાશુક, સહસ્રાર, આનત, પ્રાણુત અને આરણુ, અચ્યુત તથા નવ ઐવેયક અને વિજય, વૈજયંત, જયંત, અપરાજિત તથા સર્વાર્થસિદ્ધમાં એમનો નિવાસ છે.

નામના ચાર અધિક કલ્પો છે; જે ક્રમપૂર્વક છઠ્ઠા, આઠમા, નવમા અને અગિયારમા નંબર ઉપર આવે છે. દિગંબરીય સૂત્રપાઠમાટે સૂત્રોનું તુલનાત્મક પરિશિષ્ટ જુઓ.

તત્ત્વાર્થ સ્ત્રવ

દશવિધ ભવનપતિ દશે પ્રકારના ભવનપતિ જંબૂ-દ્વીપમાં આવેલા સુમેરુ પર્વતની નીચે એના દક્ષિણ અને ઉત્તર ભાગમાં તિરછા અનેક કોટાકોટિ લક્ષ યોજન સુધી રહે છે. અસુરકુમાર મોટે ભાગે આવાસોમાં અને ક્યારેક ભવનોમાં વસે છે, તથા નાગકુમાર આદિ બધા મોટે ભાગે ભવનોમાં જ વસે છે. રત્નપ્રભાના પૃથ્વીપિંડમાંથી ઉચે, નીચે એક એક હજાર યોજન છોડી દઈને વચલા એક લાખ અઠોત્તર હજાર યોજનપરિમાણ ભાગમાં આવાસો દરેક જગ્યાએ છે; પરન્તુ ભવનો તો રત્નપ્રભામાં નીચે નેવુ હજાર યોજનપરિમાણ ભાગમાં જ હોય છે. આવાસ મોટા મંડપ જેવા હોય છે અને ભવન નગર જેવાં હોય છે. ભવન બહારથી ગોળ, અંદરથી સમચતુષ્ક અને તળીયે પુષ્કરકર્ણિકા જેવાં હોય છે.

બધા ભવનપતિ, કુમાર એટલા મોટે કહેવાય છે કે તેઓ કુમારની માફક જોવામાં મનોહર તથા સુકુમાર હોય છે; અને મૃદુ, મધુરગતિવાળા તથા કીડાશીલ હોય છે. દશે પ્રકારના ભવનપતિનાં ચિન્હ આદિ-સ્વરૂપસંપત્તિજન્મથી જ પોતપોતાની જાતિમાં જુદીજુદી હોય છે. જેમકે-અસુર-કુમારોને સુકુટમાં ચૂડામણિનું ચિન્હ હોય છે. નાગકુમારોને નાગનું, વિદ્યુતકુમારોને વજ્રનું, સુપર્ણકુમારોને ગરુડનું, અગ્નિ-કુમારોને ઘડાનું, વાયુકુમારોને અશ્વનું^૧, સ્તનિતકુમારોને

૧ સંપ્રહણીમાં ઉદ્ધિષ્ઠકુમારને અશ્વનું અને વાયુકુમારને મકરનું ચિન્હ લખ્યું છે. ગા. ૨૬

વર્ધમાન-શરાવની જોડીનું, ઉદધિકુમારોને મકરનું, દ્રીપકુમારોને સિંહનું અને દિક્કુમારોને હાથીનું ચિન્હ હોય છે. નાગકુમાર આદિ બધાઓનાં ચિન્હ, એમના આભરણુમાં હોય છે; બધાનાં વસ્ત્ર, શસ્ત્ર, ભૂષણુ આદિ વિવિધ હોય છે.

વ્યંતરના ભેદ પ્રભેદ બધા વ્યંતર દેવો જિર્વ, તિરછા અને નીચે ત્રણે લોકમાં ભવન અને આવાસોમાં વસે છે. તે પોતાની ઇચ્છાથી અથવા બીજાની પ્રેરણાથી ભિન્નભિન્ન જગ્યાએ જાય છે. એમાંથી કેટલાક તો મનુષ્યોની પણ સેવા કરે છે. તે વિવિધ પ્રકારના પહાડોમાં, શુક્રાઓ તથા વનોના આંતરાઓમાં વસવાના કારણથી વ્યંતર કહેવાય છે; એમાંથી કિંનર નામના વ્યંતરના દશ પ્રકાર છે. જેમકે-કિંનર, કિંપુરુષ, કિંપુરુષોત્તમ, કિંનરોત્તમ, હૃદયંગમ, રૂપશાલી, અનિહિત, મનોરમ, રતિપ્રિય અને રતિશ્રેષ્ઠ. કિંપુરુષ નામના વ્યંતરના દશ પ્રકાર છે. જેમકે-પુરુષ, સરપુરુષ, મહાપુરુષ, પુરુષવૃષભ, પુરુષોત્તમ, અતિપુરુષ, મરુદેવ, મરુત, મેરુપ્રભ અને યશસ્વાન. મહોરગના દશપ્રકાર આ પ્રમાણે છે-ભુજગ, ભોગશાલી, મહાકાય, અતિકાય, સ્કંધશાલી, મનોરમ, મહાવેગ, મહેશ્વક્ષ, મેરુકાંત, અને ભાસ્વંત. ગાંધર્વના બાર પ્રકાર આ પ્રમાણે છે-હાહા, ડૂહૂ, તુંબુરવ, નારદ, ઋષિવાદિક, ભૂતવાદિક, કાદંબ, મહાકાદંબ, રૈવત, વિશ્વાવસુ, ગીતરતિ અને ગીતયશસ્. યક્ષોના તેર પ્રકાર આ પ્રમાણે છે-પૂર્ણભદ્ર, માણિભદ્ર, શ્વેતભદ્ર, હરિભદ્ર, સુમનોભદ્ર, વ્યતિપાતિકભદ્ર, સુભદ્ર, સર્વતોભદ્ર, મનુષ્યયક્ષ, વનાધિપતિ, વનાહાર, રૂપયક્ષ અને યક્ષોત્તમ. રાક્ષસોના

તરવાર્થ સ્ત્રવ

સાત પ્રકાર આ પ્રમાણે છે—લીમ, મહાલીમ, વિધન, વિનાયક, જળરાક્ષસ, રાક્ષસરાક્ષસ અને બ્રહ્મરાક્ષસ. ભૂતોના નવ પ્રકાર આ પ્રમાણે છે—સુરૂપ, પ્રતિરૂપ, અતિરૂપ, ભૂતોત્તમ, સ્કંદિક, મહાસ્કંદિક, મહાવેગ, પ્રતિછન્ન અને આકાશગ. પિશાચોના પંદર ભેદ આ પ્રમાણે છે—કૂખમાંડ, પટક, ભેષ, આન્હક, કાલ, મહાકાલ, ચોક્ષ, અચોક્ષ, તાલપિશાચ, મુખરપિશાચ, અધસ્તારક, દેહ, મહાવિદેહ, તૂષ્ણીક અને વનપિશાચ. આઠ પ્રકારના વ્યંતરોનાં ચિન્હ અનુક્રમે આ પ્રમાણે છે—અશોક, ચંપક, નાગ, તુંબરૂ, વટ, ખટ્વાંગ—યોગિઓ પાસેનો ખોપરીવાળો દંડ, સુલસ અને ટંકગ્રહ. ખટ્વાંગ સિવાય બાકીનાં બધાં ચિન્હો વૃક્ષ જાતિનાં છે; આ બધાં ચિન્હો એમના આભૂષણ આદિમાં હોય છે.

પંચવિધ જ્યોતિષકે મેરુના સમતલ ભૂમિભાગથી સાતસો નેવુ યોજનની ઉંચાઈ ઉપર જ્યોતિષચક્રના ક્ષેત્રનો આરંભ થાય છે; તે ત્યાંથી ઉંચાઈમાં એકસો દશ યોજન-પરિમાણ છે, અને તિરછું અસંખ્યાત દ્વીપ, સમુદ્ર પરિમાણ છે. એમાં દશ યોજનની ઉંચાઈ ઉપર અર્થાત્ ઉક્ત સમતલથી આઠસો યોજનની ઉંચાઈ ઉપર સૂર્યનું વિમાન છે; ત્યાંથી એંશી યોજનની ઉંચાઈ ઉપર અર્થાત્ સમતલથી આઠસો એંશી યોજનની ઉંચાઈ ઉપર ચંદ્રનું વિમાન છે; ત્યાંથી વીશ યોજનની ઉંચાઈ સુધીમાં અર્થાત્ સમતલથી નવસો યોજનની ઉંચાઈ સુધીમાં ગ્રહ, નક્ષત્ર અને પ્રકીર્ણ તારા છે. પ્રકીર્ણ તારા કહેવાનો મતલબ એ છે કે બીજા કેટલાક તારાઓ

એવા પણ છે કે જે અનિયતચારી હોવાથી ક્યારેક સૂર્ય, ચંદ્રની નીચે પણ ચાલ્યા જાય છે અને ક્યારેક ઉપર પણ ચાલ્યા જાય છે. ચંદ્રની ઉપર વીશ યોજનની ઉંચાઈમાં પહેલા ચાર યોજનની ઉંચાઈ ઉપર નક્ષત્ર છે, એની પછી ચાર યોજનની ઉંચાઈ ઉપર બુધગ્રહ, બુધથી ત્રણ યોજન ઉંચે શુક્ર, શુક્રથી ત્રણ યોજન ઉંચે ગુરુ, ગુરુથી ત્રણ યોજન ઉંચે મંગળ અને મંગળથી ત્રણ યોજન ઉંચે શનૈશ્વર છે. અનિયતચારી તારા જ્યારે સૂર્યની નીચે ચાલે છે, ત્યારે તે સૂર્યની નીચે દશ યોજનપ્રમાણ જ્યોતિષ ક્ષેત્રમાં ચાલે છે, જ્યોતિષ-પ્રકાશમાન વિમાનમાં રહેવાને કારણે સૂર્ય આદિ જ્યોતિષક કહેવાય છે. એ બધાના મુકુટોમાં પ્રભામંડલ જેવું ઉજ્જ્વલ સૂર્યાદિના મંડળ જેવું ચિન્હ હોય છે, સૂર્યને સૂર્ય-મંડળના જેવું, ચંદ્રને ચંદ્રમંડળના જેવું અને તારાને તારા-મંડળના જેવું ચિન્હ હોય છે.

ચાર જ્યોતિષક માનુષોત્તર નામના પર્વત સુધી 'મનુષ્યલોક' છે, એ વાત પહેલાં કહેવાઈ ગઈ છે. એ મનુષ્યલોકમાં જે જ્યોતિષક છે, તે સદા બ્રમણ કરે છે. એમનું બ્રમણ મેરુની ચારે બાજુએ થાય છે. મનુષ્યલોકમાં કુલ સૂર્ય અને ચંદ્ર એકસો બત્રીશ એકસો બત્રીશ છે. જેમકે જંબૂદ્વીપમાં એ એ, દાવણ સમુદ્રમાં ચાર ચાર, ધાતકીપંડમાં બાર બાર, કાલોદધિમાં બેતાલીશ બેતાલીશ અને પુષ્કરાર્દમાં બહોંતેર બહોંતેર સૂર્ય તથા ચંદ્ર છે. એક એક ચંદ્રનો પરિવાર અઠ્ઠા-

તત્વાર્થ સૂત્ર

વીશ નક્ષત્ર, અઠાશી ગ્રહ, અને છાસઠ હજાર નવસો ને પંચોતેર કોટાકોટિ તારાઓ છે. જો કે લોકમર્યાદાના સ્વભાવથી જ જ્યોતિષક વિમાન સદાયે પોતાની જાતે જ ફરે છે, તથાપિ વિશિષ્ટ સમૃદ્ધિ પ્રગટ કરવાને માટે અને આભિયોગ્ય-સેવક નામકર્મના ઉદ્યતી ક્રીડાશીલ કેટલાક દેવો એ વિમાનોને ઉપાડીને ફરે છે. પૂર્વ દિશામાં સિંહાકૃતિ, દક્ષિણ દિશામાં ગજાકૃતિ, પશ્ચિમ દિશામાં બળદરૂપધારી અને ઉત્તર દિશામાં અશ્વરૂપધારી દેવ વિમાનની નીચે જોડાઈને ભ્રમણ કર્યા કરે છે.

મનુષ્યલોકમાં મુહૂર્ત, અહોરાત્ર, પક્ષ, માસ, આદિ; અતીત, વર્તમાન આદિ; તથા સંખ્યેય, અસંખ્યેય આદિ રૂપે અનેક પ્રકારનો કાળવ્યવહાર થાય છે; એની બહાર નહિ. મનુષ્યલોકની બહાર જો કોઈ કાળવ્યવહાર કરવાવાળું હોય અને એવો વ્યવહાર કરે તો પણ તે મનુષ્યલોકમાં પ્રસિદ્ધ વ્યવહાર પ્રમાણે જ; કેમકે વ્યાવહારિક કાળવિભાગનો મુખ્ય આધાર માત્ર નિયત ક્રિયા છે. આવી ક્રિયા સૂર્ય, ચંદ્ર આદિ જ્યોતિષ્કોની ગતિ જ છે; ગતિ પણ સર્વ જ્યોતિષ્કોમાં સર્વત્ર હોતી નથી, ફક્ત મનુષ્યલોકમાં વર્તતા જ્યોતિષ્કોમાં જ હોય છે. એથી માનવામાં આવે છે કે કાળનો વિભાગ જ્યોતિષ્કોની વિશિષ્ટ ગતિ ઉપર જ નિર્ભર છે; દિન, રાત, પક્ષ આદિ જે સ્થૂલસ્થૂલ કાળવિભાગ છે તે સૂર્ય આદિ જ્યોતિષ્કોની નિયત ગતિ ઉપર અવલંબિત હોવાથી એનાથી જાણી શકાય છે; સમય, આવલોકિ આદિ સૂક્ષ્મ કાળવિભાગ

એનાથી બાણી શકાતો નથી. અમુક નિયત સ્થાનમાં જે સૂર્યનું પ્રથમ દર્શન થાય છે અને અમુક સ્થાનમાં જે તેનું અદર્શન થાય છે તે ઉદયાસ્ત છે. એ ઉદયાસ્ત વચ્ચેની સૂર્યની ક્રિયાથી દિવસનો વ્યવહાર થાય છે. આ રીતે જ સૂર્યના અસ્તથી તે ઉદય સુધીની ક્રિયાથી રાતનો વ્યવહાર થાય છે. દિન અને રાતનો ત્રીશમો ભાગ મુહૂર્ત છે, પંદર દિન, રાત એ પક્ષ કહેવાય છે, જે પક્ષનો માસ, જે માસની ઋતુ, ત્રણ ઋતુનું અયન, જે અયનનું વર્ષ, પાંચ વર્ષોનું યુગ. ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનો લૌકિક કાળવિભાગ સૂર્યની ગતિક્રિયાથી કરવામાં આવે છે. જે ક્રિયા ચાલુ હોય તે વર્તમાન-કાળ, જે થવાની છે તે અનાગતકાળ અને જે થઈ ચૂકી છે તે અતીતકાળ. જે કાળ ગણતરીમાં આવી શકે છે તે સંખ્યેય, જે ગણતરીમાં નથી આવી શકતો પણ ફક્ત ઉપમાના દ્વારા બાણી શકાય છે તે અસંખ્યેય, જેમકે-પદ્યોપમ, સાગરોપમ આદિ; અને જેનો અંત નથી તે અનંત.

સ્થિર જ્યોતિષક મનુષ્યલોકની બહારના સૂર્ય આદિ જ્યોતિષક વિમાનો સ્થિર છે કેમકે એમના વિમાન સ્વભાવથી. એક જગ્યાએ જ કાયમ રહે છે, અહિંતહિં ભ્રમતાં નથી. આ કારણથી એની લેશ્યા અને એનો પ્રકાશ પણ એક રૂપે સ્થિર છે; અર્થાત્ ત્યાં રાહુ આદિની છાયા ન પડવાથી. જ્યોતિષકોનો સ્વાભાવિક પીળો રંગ જેમનો તેમ રહે છે. અને ઉદય અસ્ત ન હોવાથી લક્ષ યોજનપરિમાણુ પ્રકાશ પણ એક સરખો સ્થિર રહે છે.

તસ્વાર્ય સ્વપ્ન

વૈમાનિક દેવો ચતુર્થનિકાયના દેવ વૈમાનિક કહેવાય છે. એમનું વૈમાનિક એ નામ માત્ર પારિભાષિક છે; કેમકે વિમાનથી ચાલતા એવા તો બીજા નિકાયના દેવો પણ હોય છે.

વૈમાનિકના કલ્પોપપન્ન અને કલ્પાતીત એવા બે ભેદ હોય છે. જે કલ્પમાં રહે છે તે કલ્પોપપન્ન અને જે કલ્પની બહાર રહે છે તે કલ્પાતીત કહેવાય છે. આ બધા વૈમાનિક એક સ્થાનમાં હોતા નથી, કે તિરછા પણ હોતા નથી; કિન્તુ એક બીજાની ઉપરઉપર રહેલા હોય છે.

કલ્પના સૌધર્મ ઐશાન આદિ બાર ભેદ છે. એમાંથી સૌધર્મ કલ્પ જ્યોતિષ ચક્રની ઉપર અસંખ્યાત યોજન ચડયા પછી મેરુના દક્ષિણ ભાગથી ઉપલક્ષિત આકાશપ્રદેશમાં રહેલો છે. એની ઉપર કિન્તુ ઉત્તરની બાજુએ ઐશાનકલ્પ છે. સૌધર્મકલ્પની બહુ ઉપર સમશ્રેણિમાં સનત્કુમાર કલ્પ છે, અને ઐશાનની ઉપર સમશ્રેણિમાં માર્હેદ્ર કલ્પ છે. આ બેની વચ્ચે, કિન્તુ ઉપર પ્રહલોક કલ્પ છે; એની ઉપર કુમથી લાંતક, મહાશુક અને સહસ્રાર એ ત્રણ કલ્પો એક બીજાની ઉપરઉપર છે, એની ઉપર સૌધર્મ અને ઐશાનની માફક આનત અને પ્રાણત એ બે કલ્પ છે. એની ઉપર સમશ્રેણિમાં સનત્કુમાર અને માર્હેદ્રની માફક આરણ અને અચ્યુત કલ્પ છે. આ કલ્પોની ઉપર અનુક્રમે નવ વિમાન ઉપરઉપર છે; તે પુરુષાકૃતિ લોકના ગ્રીવાસ્થાનીય ભાગમાં હોવાથી ગ્રૈવેયક કહેવાય છે. એની ઉપર ચિન્મય, વૈજયંત, જયંત અપરાજિત, અને સર્વાર્થસિદ્ધ એ પાંચ વિમાન છે તે

સૌથી ઉત્તર-પ્રધાન હોવાથી અનુત્તર કહેવાય છે. સૌધર્મથી અચ્યુત સુધીના દેવો કલ્પોપપન્ન અને એની ઉપરના બધા દેવો કલ્પાતીત કહેવાય છે. કલ્પોપપન્નમાં સ્વામિસેવકભાવ છે, પરન્તુ કલ્પાતીતમાં તે નથી; ત્યાં તો બધા ઈદ્ર જેવા હોવાથી અહર્મિદ્ર કહેવાય છે. મનુષ્યલોકમાં કોઈ નિમિત્તથી જવાનું થાય તો કલ્પોપપન્ન દેવો જ જાય આવે છે. કલ્પાતીત પોતાના સ્થાનને છોડીને ક્યાંય જતા નથી. ૧૧-૨૦

કેટલીક બાબતોમાં દેવોની ઉત્તરોત્તર અધિકતા અને હીનતા—

સ્થિતિપ્રભાવસુખદ્યુતિદેશ્યાવિશુદ્ધીન્દ્રિયાઽવધિવિષય-

તોઽધિકાઃ ૧૨૧

ગતિશરીરપરિગ્રહાભિમાનતો હીનાઃ

૧૨૨

સ્થિતિ, પ્રભાવ, સુખ, દ્યુતિ, લેશ્યાની વિશુદ્ધિ, ઈન્દ્રિય-વિષય અને અવધિવિષયમાં ઉપરઉપરના દેવો અધિક હોય છે.

ગતિ, શરીર, પરિગ્રહ અને અભિમાનમાં ઉપરઉપરના દેવો હીન છે.

નીચેનીચેના દેવોથી ઉપરઉપરના દેવો સાત વાતોમાં અધિક હોય છે. તે નીચે પ્રમાણે—

૧ સ્થિતિ આનો વિશેષ ખુલાસો આગળ ત્રેવીશમાં સૂત્રમાં છે.

૨ પ્રભાવ નિગ્રહ અનુગ્રહ કરવાનું સામર્થ્ય; અણિમા મહિમા આદિ સિદ્ધિનું સામર્થ્ય અને આક્રમણ કરી બીજાઓ

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

પાસે કામ કરાવવાનું બળ, આ બધાનો પ્રભાવમાં સમાવેશ થાય છે. આવો પ્રભાવ જો કે ઉપરઉપરના દેવોમાં અધિક હોય છે તો પણ તેઓમાં ઉત્તરોત્તર અભિમાન અને સંકલેશ ઓછા હોવાથી તેઓ પોતાના પ્રભાવનો ઉપયોગ ઓછો જ કરે છે.

૩, ૪ સુખ અને દુતિ ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રાહ્ય વિષયોનો અનુભવ કરવો એ સુખ છે. શરીર, વસ્ત્ર અને આભરણ આદિનું તેજ એ દુતિ છે. એ સુખ અને દુતિ ઉપરઉપરના દેવોમાં અધિક હોવાનું કારણ ઉત્તરોત્તર ક્ષેત્રસ્વભાવજન્ય શુભ પુદ્ગલપરિણામની પ્રકૃષ્ટતા જ છે.

૫ લેશ્યાની વિશુદ્ધિ લેશ્યાનો નિયમ આગળ ત્રેવીશમા સૂત્રમાં સ્પષ્ટ થશે. અહિંયાં એટલું જાણી લેવું જોઈએ કે જે દેવોની લેશ્યા સમાન છે એમાં પણ નીચેની અપેક્ષાએ ઉપરના દેવોની લેશ્યા, સંકલેશના ઓછાપણાના કારણથી ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ, વિશુદ્ધતર જ હોય છે.

૬ ઇન્દ્રિયવિષય દ્વરથી ઇષ્ટ વિષયોનું ગ્રહણ કરવાનું જે ઇન્દ્રિયોનું સામર્થ્ય તે પણ ઉત્તરોત્તર શુણ્ણની વૃદ્ધિ અને સંકલેશની ન્યૂનતાના કારણથી ઉપરઉપરના દેવોમાં અધિક હોય છે.

૭ અવધિજ્ઞાનનો વિષય અવધિજ્ઞાનનું સામર્થ્ય પણ ઉપરઉપરના દેવોમાં વધારે જ હોય છે. પહેલા અને બીજા સ્વર્ગના દેવોને નીચેના ભાગમાં રત્નપ્રભા સુધી, તિરછા ભાગમાં અસંખ્યાત લાખ યોજન સુધી અને ઉંચા ભાગમાં

પોતપોતાના વિમાન સુધી અવધિજ્ઞાનથી બળ્ણવાનું સામર્થ્ય હોય છે. ત્રીજા અને ચોથા સ્વર્ગના દેવો નીચેના ભાગમાં શર્કરાપ્રભા સુધી, તિરછા ભાગમાં અસંખ્યાત લાખ યોજન સુધી અને ઊર્ધ્વભાગમાં પોતપોતાના ભવન સુધી અવધિજ્ઞાનથી જોઈ શકે છે, એ રીતે ક્રમશઃ વધતાંવધતાં અંતમાં અનુત્તર-વિમાનવાસી દેવો સંપૂર્ણ લોકનાલીને અવધિજ્ઞાનથી જોઈ શકે છે. જે દેવોના અવધિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર સમાન હોય છે તેમાં પણ નીચેની અપેક્ષાએ ઉપરના દેવોને વિશુદ્ધ, વિશુદ્ધતર જ્ઞાનનું સામર્થ્ય હોય છે.

ચાર બાબતો એવી છે જે નીચેના દેવોની અપેક્ષાએ ઉપરઉપરના દેવોમાં ઓછી હોય છે. જેમકે—

૧ ગમનક્રિયાની શક્તિ અને ગમનક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ એ બન્ને ઉપરઉપરના દેવોમાં ઓછાં હોય છે; કેમકે ઉપરઉપરના દેવોમાં ઉત્તરોત્તર મહાનુભાવતા અને ઉદાસીનતા અધિક હોવાને કારણે દેશાંતરવિષયક કીડા કરવાની રતિ ઓછીઓછી થતી જાય છે. સનત્કુમાર આદિ દેવો જેમની જઘન્ય સ્થિતિ એ સાગરોપમ હોય છે, તે અધોભાગમાં સાતના નરક સુધી અને તિરછા ભાગમાં અસંખ્યાત હજાર કોડા-કોડિ યોજન પર્યંત જવાનું સામર્થ્ય રાખે છે. એની પછીના દેવોનો ગતિવિષય ઘટતાંઘટતાં એટલો બધો ઘટી જાય છે કે ઉપરના દેવો વધારેમાં વધારે ત્રીજા નરક સુધી જ જઈ શકે છે. શક્તિ ગમે તેટલી હોય તો પણ કોઈ દેવ નીચેના ભાગમાં ત્રીજા નરકથી આગળ ગયો નથી અને જશે નહિ.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

૨ શરીરનું પરિમાણ એ અનુક્રમે પહેલા, બીજા સ્વર્ગમાં સાત હાથનું; ત્રીજા, ચોથા સ્વર્ગમાં છ હાથનું; પાંચમા, છઠ્ઠા સ્વર્ગમાં પાંચ હાથનું; સાતમા, આઠમા સ્વર્ગમાં ચાર હાથનું; નવમાથી બારમા સ્વર્ગ સુધીમાં ત્રણ હાથનું; નવ ઐવેયકમાં બે હાથનું અને અનુત્તર વિમાનમાં એક હાથનું હોય છે.

૩ પરિગ્રહ પહેલા સ્વર્ગમાં બત્રીશ લાખ વિમાન, બીજામાં અઠાવીશ લાખ, ત્રીજામાં બાર લાખ, ચોથામાં આઠ લાખ, પાંચમામાં ચાર લાખ, છઠ્ઠામાં પચાસ હજાર, સાતમામાં ચાલીશ હજાર, આઠમામાં છ હજાર, નવમાથી બારમા સુધી સાતસો, અઘોવર્તી ત્રણ ઐવેયકમાં એકસો અગિઆર, મધ્યમ ત્રણ ઐવેયકમાં એકસો સાત, ઉર્ધ્વ ત્રણ ઐવેયકમાં સો અને અનુત્તરમાં પાંચ જ વિમાનનો પરિગ્રહ છે.

૪ અભિમાન એનો અર્થ અહંકાર છે. સ્થાન, પરિવાર, શક્તિ, વિષય, વિભૂતિ, સ્થિતિ આદિમાં અભિમાન પેદા થાય છે; આવું અભિમાન, કષાય ઓછો હોવાથી ઉપરઉપરના દેવોમાં ઉત્તરોત્તર ઓછું જ હોય છે.

સૂત્રમાં કહી નથી એવી બીજી પણ પાંચ બાબતો દેવોના સંબંધમાં જાણવા જેવી છે. ૧ ઉચ્છ્વાસ, ૨ આહાર, ૩ વેદના, ૪ ઉપપાત અને ૫ અનુભાવ.

૧ ઉચ્છ્વાસ જેમજેમ દેવોની સ્થિતિ વધતી જાય છે તેમતેમ ઉચ્છ્વાસનું કાલમાન પણ વધતું જાય છે. જેમકે-દશ હજાર વર્ષના આયુષવાળા દેવોને એક એક ઉચ્છ્વાસ

સાતસાત સ્તોકપરિમાણ કાળમાં થાય છે, એક પદ્યોપમના આયુષવાળા દેવોનો ઉચ્છ્વાસ એક દિવસમાં એક જ હોય છે, સાગરોપમના આયુષવાળા દેવોના વિષયમાં એવો નિયમ છે કે જેનું આયુષ જેટલા સાગરોપમનું હોય તેનો એક એક ઉચ્છ્વાસ તેટલેટલા પખવાડીયે થાય છે.

૨ આહાર એના સંબંધમાં એવો નિયમ છે કે દશ હજાર વર્ષના આયુષવાળા દેવો એક એક દિવસ વચ્ચેમાં છોડીને આહાર લે છે, પદ્યોપમના આયુષવાળા દેવો ૧દિનપૃથક્ત્વની પછી આહાર લે છે, સાગરોપમના આયુષવાળા દેવો માટે એવો નિયમ છે કે જેનું આયુષ જેટલા સાગરોપમનું હોય તે તેટલા હજાર વર્ષ પછી આહાર લે છે.

૩ વેદના સામાન્ય રીતે દેવોને સાત-સુખ વેદના જ હોય છે; ક્યારેક અસાત-દુઃખ વેદના થઈ જાય તો તે, અંતર્મુહૂર્તથી વધારે સમય સુધી રહેતી નથી. સાત વેદના પણ લાગલાગટ છ મહીના સુધી એક સરખી રહીને પછી બદલાઈ જાય છે.

૪ ઉપપાત એનો અર્થ ઉત્પત્તિસ્થાનની યોગ્યતા છે. અન્ય-જૈનેતરલિંગિક મિથ્યાત્વી ખારમા સ્વર્ગ સુધી જ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે; સ્વ-જૈનલિંગિક મિથ્યાત્વી ઐવેયક સુધી જઈ શકે છે, અને સમ્યગ્દષ્ટિ પહેલા સ્વર્ગથી સર્વાર્થસિદ્ધ પર્યંત પણ જઈ શકે છે. પરંતુ ચતુર્દશપૂર્વધારી સંયત પાંચમા સ્વર્ગથી નીચે ઉત્પન્ન જ થતા નથી.

૧ પૃથક્ત્વ શબ્દનો બેથી નવની સંખ્યામાં બ્યવહાર થાય છે.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

પ અનુભાવ એનો અર્થ લોકસ્વભાવ-જગદ્ધર્મ છે, એને લીધે બધા વિમાન તથા સિદ્ધશિલા આદિ આકાશમાં નિરાધાર રહેલા છે.

ભગવાન અરિહંતના જન્મભિષેક આદિ પ્રસંગો ઉપર દેવોના આસનનું કંપિત થવું એ પણ લોકાનુભાવનું જ કાર્ય છે. આસનકંપની પછી અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગથી તીર્થંકરનો મહિમા જાણી કેટલાક દેવો પાસે આવી એમની સ્તુતિ, વંદના, ઉપાસના આદિથી આત્મકંટ્યાણુ કરે છે, કેટલાક દેવો પોતાના સ્થાનમાં જ રહી પ્રત્યુત્થાન, અંજલિકર્મ, પ્રણિપાત, નમસ્કાર, ઉપહાર આદિથી તીર્થંકરની અર્ચા કરે છે. આ પણ બધું જ લોકાનુભાવનું જ કાર્ય છે. ૨૧-૨૨

વૈમાનિકોમાં લેશ્યાનો નિયમ—

પીતપદ્મશુક્લલેશ્યા દ્વિત્રિશેષેષુ । ૨૩ ।

એ, ત્રણ અને બાકીના સ્વર્ગોમાં ક્રમપૂર્વક પીત, પદ્મ અને શુક્લ લેશ્યાવાળા દેવો છે.

પહેલા બે સ્વર્ગના દેવોમાં પીત-તેજે લેશ્યા હોય છે, ત્રીજાથી પાંચમા સ્વર્ગ સુધીના દેવોમાં પદ્મલેશ્યા અને છઠ્ઠાથી સર્વાર્થસિદ્ધ પર્યંતના દેવોમાં શુક્લલેશ્યા હોય છે. આ નિયમ શરીરવર્ણરૂપ દ્રવ્ય લેશ્યાને માટે જ છે, કેમકે અધ્યવસાયરૂપ ભાવલેશ્યા તો બધાએ દેવોમાં છ એ મળી આવે છે. ૨૩

કલ્પોની પરિગણના—

પ્રાગ્ ગ્રૈવેયકેમ્પઃ કલ્પાઃ । ૨૪ ।

ગ્રૈવેયકની પહેલાં કલ્પ છે.

જેમાં ઈદ્ર, સામાનિક, ત્રાયસ્ત્રિશ આદિ રૂપે દેવોના વિભાગની કલ્પના છે તે કલ્પ. એવા કલ્પ ઐવેયકની પહેલાં, અર્થાત્ સૌધર્મથી અચ્યુત સુધી બાર છે. ઐવેયકથી લઈ બધા કલ્પાતીત છે. કેમકે એમાં ઈદ્ર, સામાનિક, ત્રાય-સ્ત્રિશ આદિ રૂપે દેવોના વિભાગની કલ્પના નથી; અર્થાત્ તે બધા બરોબરીવાળા હોવાથી અહર્મિદ્ર કહેવાય છે. ૨૪

લોકાન્તિક દેવોનું વર્ણન—

બ્રહ્મલોકાલયા લોકાન્તિકા: ૧૨૫।

સારસ્વતાદિત્યવદ્વચરુણગર્દતોયતુષિતાવ્યાબાધ-

મ્પ્રસ્તોઽરિષ્ટાશ્ચ ૧૨૬।

પ્રભલોક એ જ લોકાન્તિક દેવોનું આલય-નિવાસસ્થાન છે.

૧ શાયલ એશિયાટિક સોસાયટીના મુદ્રિત પુસ્તકમાં ‘અરિષ્ટાશ્ચ’ એવો અંશ નિશ્ચિતરૂપે સૂત્રમાં ન રાખતાં કોષ્ટકમાં રાખ્યો છે; પરન્તુ મ. ભ. ના મુદ્રિત પુસ્તકમાં તે અંશ ‘રિષ્ટાશ્ચ’ પાઠ સૂત્રગત જ નિશ્ચિતરૂપે જાણ્યો છે. જો કે શ્વેતાંબર સંપ્રદાયના મૂળસૂત્રમાં ડરિષ્ટાશ્ચ એવો પાઠ છે, છતાં પણ એ સૂત્રના લાખ્યની ટીકામાં જે “સૂરિણોપાત્તાઃ રિષ્ટવિમાનપ્રસ્તારવર્તિભિઃ” ઇત્યાદિ ઉલ્લેખ છે, એમાં અરિષ્ટ ના સ્થાને રિષ્ટ હોવાનો પણ તર્ક થઈ શકે છે; પરન્તુ દિગંબર સંપ્રદાયમાં આ સૂત્રનો અંતિમ ભાગ ‘ડવ્યાબાધારિષ્ટાશ્ચ’ એ પાઠ છે, તેથી અહીં સ્પષ્ટ રીતે અરિષ્ટ નામ જ ફક્ત થાય છે; રિષ્ટ નહિ, તેમજ મૂક્તનું વિધાન નથી.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

સારસ્વત, આદિત્ય, વહ્નિ, અરુણ, ગર્દતોય, તુષિત,
અવ્યાબાધ, મરુત અને અરિષ્ટ એ લોકાન્તિક છે.

લોકાન્તિક દેવો વિષયરતિથી રહિત હોવાથી દેવર્ષિ કહેવાય છે; તેઓ પરસ્પર નાના મોટા ન હોવાથી બધા સ્વતંત્ર છે અને જે તીર્થકરના નિષ્ક્રમણ એટલે કે ગૃહત્યાગના સમયે એમની સામે ઊભા રહી ‘બુઝ્ઝહ, બુઝ્ઝહ’ શબ્દ દ્વારા પ્રતિબોધ કરવાના પોતાના આચારનું પાલન કરે છે. તે બ્રહ્મલોક નામના પાંચમા સ્વર્ગની ચારે બાજુની દિશાઓ, વિદિશાઓમાં રહે છે; બીજે કયાંય રહેતા નથી. તે બધા ત્યાંથી રચુત થઈ મનુષ્યજન્મ લઈ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

દરેક દિશા, દરેક વિદિશા અને મધ્યભાગમાં એકએક જાતિ વસવાના કારણે એમની કુલ નવ જાતિઓ છે. જેમકે— પૂર્વોત્તર એટલે કે ઇશાન ખૂણામાં સારસ્વત; પૂર્વમાં આદિત્ય, પૂર્વદક્ષિણ એટલે અગ્નિ ખૂણામાં વહ્નિ, દક્ષિણમાં અરુણ, દક્ષિણપશ્ચિમમાં એટલે નૈઋત્ય ખૂણામાં ગર્દતોય, પશ્ચિમમાં તુષિત, પશ્ચિમોત્તર એટલે વાયવ્ય ખૂણામાં અવ્યાબાધ, ઉત્તરમાં મરુત અને વચમાં અરિષ્ટ નામના લોકાન્તિક દેવો રહે છે. એમના સારસ્વત આદિ નામ વિમાનના નામથી પ્રસિદ્ધ થયાં છે. અહિં એટલી વિશેષતા જાણી લેવી જોઈએ કે આ બન્ને સૂત્રોના મૂળ ભાષ્યમાં લોકાન્તિક દેવના આઠ જ લેહ બતાવ્યા છે; દિગંબર સૂત્રપાઠ પ્રમાણે પણ આઠ જ સંખ્યા જણાય છે, તેમાં મરુતનો ઉલ્લેખ નથી. અલબત્ત

ઠાણુંગ આદિ સૂત્રોમાં નવલેદ દેખાય છે; (ઉત્તમ ચરિત્રમાં તો દશ લેદોનો પણ ઉલ્લેખ છે) તેથી એમ જણાય છે કે મૂળસૂત્રમાં 'મરુતો' પાઠ પ્રક્ષિપ્ત થયેલો છે. ૨૫-૨૬

અનુત્તર વિમાનના દેવાનું વિશેષત્વ—

વિજયાદિષુ દ્વિચરમાઃ । ૨૭।

વિજયાદિમાં દેવ, દ્વિચરમ—પ્રકૃત બે વાર મનુષ્ય જન્મ ધારણ કરવાવાળા—હોય છે.

અનુત્તર વિમાનના પાંચ પ્રકાર છે. એમાંથી વિજય, વૈજયંત, જયંત અને અપરાજિત એ ચાર વિમાનોમાં જે દેવો રહે છે તે દ્વિચરમ હોય છે, અર્થાત્ તે અધિકમાં અધિક બે વાર મનુષ્ય જન્મ ધારણ કરી મોક્ષ પામે છે. એનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે—ચાર અનુત્તર વિમાનથી રચુત થયા પછી મનુષ્યજન્મ, એ જન્મની પછી અનુત્તર વિમાનમાં દેવજન્મ, ત્યાંથી પાછો મનુષ્યજન્મ અને તે જ જન્મમાં મોક્ષ. પરંતુ સર્વાર્થસિદ્ધિવિમાનવાસી દેવો ફક્ત એક જ વાર મનુષ્યજન્મ લે છે; તે એ વિમાનથી રચુત થયા પછી મનુષ્યત્વ ધારણ કરી એ જન્મમાં જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. અનુત્તરવિમાનવાસી સિવાય બીજા કોઈ પણ પ્રકારના દેવો માટે કાંઈ નિયમ નથી; કેમકે કોઈક તો એક જ વાર મનુષ્યજન્મ લઈ મોક્ષ પામે છે, કોઈ બે વાર, કોઈ ત્રણ વાર, કોઈ ચાર વાર અને કોઈ એથી પણ અધિક વાર જન્મ ધારણ કરે છે. ૨૭

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

તિર્યચોનું સ્વરૂપ—

ઔપપાતિકમનુષ્યેભ્યઃ શેષાસ્તિર્યગ્યોનયઃ । ૨૮ ।

ઔપપાતિક અને મનુષ્ય સિવાયના જ જ બાકી રહ્યા તે તે તિર્યચ્યોનિવાળા છે.

તિર્યચ કોણ કહેવાય છે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં આપ્યો છે. ઔપપાતિક—દેવ તથા નારક અને મનુષ્યને છોડીને બાકીના બધા સંસારી જીવો તિર્યચ જ કહેવાય છે. દેવ, નારક અને મનુષ્ય ફક્ત પંચેન્દ્રિય હોય છે; પરન્તુ તિર્યચમાં એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય સુધીના બધા પ્રકારના જીવો આવી જાય છે. જેમ દેવ, નારક અને મનુષ્ય, લોકના ખાસ ખાસ વિભાગમાં જ મળી આવે છે તેવું તિર્યચો વિષે નથી; કેમકે તેમનું સ્થાન લોકના બધા ભાગમાં છે. ૨૮

અધિકારસૂત્ર—

સ્થિતિઃ । ૨૯ ।

આયુષનું વર્ણન કરવામાં આવે છે.

મનુષ્ય અને તિર્યચનાં જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ આયુષ બતાવ્યાં છે. દેવ અને નારકનાં બતાવવાનાં બાકી છે. તે આ અધ્યાયની સમાપ્તિ સુધી બતાવાશે. ૨૯

ભવનપતિનિકાયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનું વર્ણન—

भवनेषु दक्षिणार्धधिपतीनां पल्योपममध्यर्धम् । ૩૦ ।

શેષાણાં પાદોને । ૩૧ ।

अमुरेन्द्रयोः सागरोपममधिकं च । ૩૨ ।

ભવનોમાં દક્ષિણાર્ધના ઇન્દ્રોની સ્થિતિ દોઢ પદ્યોપમની છે.

શેષ ઇન્દ્રોની સ્થિતિ પોણા બે પદ્યોપમની છે.

બે અસુરેન્દ્રોની સ્થિતિ ક્રમથી સાગરોપમ અને કંઠક અધિક સાગરોપમની છે.

અહિંયાં ભવનપતિનિકાયની જે સ્થિતિ બતાવી છે તે ઉત્કૃષ્ટ સમજવી જોઈએ; કેમકે જઘન્ય સ્થિતિનું વર્ણન આગળના પીસ્તાલીશમાં સૂત્રમાં આવવાનું છે. ભવનપતિનિકાયના અસુરકુમાર, નાગકુમાર આદિ દશ લેહો પહેલાં કહ્યા છે. દરેક લેહના દક્ષિણાર્ધના અધિપતિ અને ઉત્તરાર્ધના અધિપતિરૂપે બે બે ઇંદ્ર છે; તેમનું વર્ણન પહેલાં જ કરી દીધું છે. એમાંથી દક્ષિણ અને ઉત્તરના બે અસુરેન્દ્રોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ આ પ્રમાણે છે—દક્ષિણાર્ધના અધિપતિ ચમરનામના અસુરેન્દ્રની સ્થિતિ એક સાગરોપમની અને ઉત્તરાર્ધના અધિપતિ બલિનામના અસુરેન્દ્રની સ્થિતિ સાગરોપમથી કાંઠક અધિક છે. અસુરકુમારને છોડીને બાકીના નાગકુમાર આદિ નવ પ્રકારના ભવનપતિના દક્ષિણાર્ધના ધરણેન્દ્ર આદિ જે નવ ઇંદ્ર છે એમની સ્થિતિ દોઢ પદ્યોપમની અને જે ઉત્તરાર્ધના ભૂતાનંદ આદિ નવ ઇંદ્ર છે એની સ્થિતિ પોણા બે પદ્યોપમની છે. ૩૦-૩૨

વૈમાનિકની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનું વર્ણન—

સૌધર્માદિષુ યથાક્રમમ્ ૧૩૩ ।

સાગરોપમે ૧૩૪ ।

તરવાર્ય સૂત્ર

અધિકે ચ ૧૨૫ ।

સપ્ત સાનત્કુમારે ૧૨૬ ।

વિશેષત્રિસપ્તદશૈકાદશત્રયોદશપચ્ચદશભિરધિ-
કાનિ ચ ૧૨૭ ।

આરણાચ્યુતાદ્ધર્મ્યેકૈકેન નવસુ ત્રૈવેયકેષુ
વિજયાદિષુ સર્વાર્થસિદ્ધે ચ ૧૨૮ ।

સૌધર્મ આદિ દેવલોકમાં નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે અનુ-
ક્રમે સ્થિતિ જાણવી.

સૌધર્મમાં બે સાગરોપમની સ્થિતિ છે.

ઐશાનમાં અધિક બે સાગરોપમની સ્થિતિ છે.

સનત્કુમારમાં સાત સાગરોપમની સ્થિતિ છે.

માહેન્દ્રથી આરણાચ્યુત સુધીમાં કુટલાકની કાંઠક અધિક
સાત સાગરોપમ, ત્રણથી અધિક સાત સાગરોપમ, સાતથી
અધિક સાત સાગરોપમ, દશથી અધિક સાત સાગરોપમ,
અગિઆરથી અધિક સાત સાગરોપમ, તેરથી અધિક સાત
સાગરોપમ, પંદરથી અધિક સાત સાગરોપમ પ્રમાણ સ્થિતિ છે.

આરણ અચ્યુતની ઉપર નવ ત્રૈવેયક, આર વિજય
આદિ અને સર્વાર્થસિદ્ધમાં અનુક્રમે એક એક સાગરોપમ
અધિક સ્થિતિ છે.

અહિંયાં વૈમાનિક દેવોની જે સ્થિતિ ક્રમથી જતાવવામાં
આવી છે તે ઉત્કૃષ્ટ છે. તેમની જઘન્ય સ્થિતિ આગળ જતાવવામાં

આવશે. પહેલા સ્વર્ગમાં બે સાગરોપમની, બીજા સ્વર્ગમાં બે સાગરોપમથી કાંઈક અધિક, ત્રીજામાં સાત સાગરોપમની, ચોથામાં સાત સાગરોપમથી કાંઈક અધિક, પાંચમામાં દશ સાગરોપમની, છઠ્ઠામાં ચૌદ સાગરોપમની, સાતમામાં સત્તર સાગરોપમની, આઠમામાં અઠાર સાગરોપમની; નવમા, દશમામાં વીશ સાગરોપમની અને અગિઆરમા, બારમા સ્વર્ગમાં બાવીશ સાગરોપમની સ્થિતિ છે. નવ ઐવેયકમાંના પહેલા ઐવેયકમાં ત્રેવીશ સાગરોપમની, બીજામાં ચોવીશ સાગરોપમની, એ રીતે એકએક વધતાં નવમા ઐવેયકમાં એકત્રીશ સાગરોપમની સ્થિતિ છે. પહેલા ચાર અનુત્તર વિમાનમાં ^૧બત્રીશ અને સર્વાર્થસિદ્ધમાં તેત્રીશ સાગરોપમની સ્થિતિ છે. ૩૩-૩૮

વૈમાનિકોની જઘન્ય સ્થિતિ—

અપરા પલ્યોપમમધિકં ચ । ૩૯ ।

સાગરોપમે । ૪૦ ।

અધિકે ચ । ૪૧ ।

પરતઃ પરતઃ પૂર્વા પૂર્વાન્નન્તરા । ૪૨ ।

અપરા—જઘન્ય સ્થિતિ પદ્યોપમ અને કાંઈક અધિક પદ્યોપમની છે.

૧ દિગંબરોની ટીકાઓમાં અને કયાંય કયાંય શ્વેતાંબર ગ્રંથોમાં પણ વિજય આદિ ચાર વિમાનોમાં ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ તેત્રીશ સાગરોપમની માની છે. જૂઓ આ અધ્યાયના સૂ. ૪૨ નું ભાષ્ય. સંગ્રહણીમાં ૩૩ સાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ કહી છે.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

બે સાગરોપમની છે.

કાંઇક અધિક બે સાગરોપમની છે.

આગળઆગળની પૂર્વપૂર્વની પરા-ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અનંતર-અનંતરની જઘન્ય સ્થિતિ છે.

સૌધર્માદિની જઘન્ય સ્થિતિ અનુક્રમે આ પ્રમાણે છે. પહેલા સ્વર્ગમાં એક પદ્યોપમની, બીજામાં પદ્યોપમથી કાંઇક અધિક, ત્રીજામાં બે સાગરોપમની, ચોથામાં બે સાગરોપમથી કાંઇક અધિક સ્થિતિ છે. પાંચમાથી આગળ બધા દેવલોકોમાં જઘન્ય સ્થિતિ તે જ છે જે પોતપોતાની અપેક્ષાએ પૂર્વપૂર્વ દેવલોકમાં ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ હોય. આ નિયમ પ્રમાણે ચોથા દેવલોકની કાંઇક અધિક સાત સાગરોપમ પ્રમાણુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એ જ પાંચમા દેવલોકમાં જઘન્ય સ્થિતિ છે; પાંચમાની દશ સાગરોપમ પ્રમાણુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એ છઠ્ઠામાં જઘન્ય સ્થિતિ છે; છઠ્ઠાની ચૌદ સાગરોપમ પ્રમાણુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એ સાતમાની જઘન્ય સ્થિતિ છે. સાતમાની સત્તર સાગરોપમ પ્રમાણુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ આઠમાં જઘન્ય; આઠમાની અઠાર સાગરોપમ પ્રમાણુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ નવમા, દશમાં જઘન્ય; નવમા, દશમાની વીશ સાગરોપમપ્રમાણુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અગિઆરમા, બારમાની જઘન્ય; અગિઆરમા, બારમાની બાવીશ સાગરોપમ પ્રમાણુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પ્રથમ ઐવેયકની જઘન્ય સ્થિતિ છે. એ રીતે નીચેનીચેના ઐવેયકની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિને ઉપર ઉપરના ઐવેયકની જઘન્ય સ્થિતિ સમજવી. આ ક્રમે નવમા ઐવેયકની જઘન્યસ્થિતિ ત્રીશ સાગરોપમની થાય છે. ચાર અનુત્તર વિમાનની જઘન્યસ્થિતિ

એકત્રીશ સાગરોપમની છે. સર્વાર્થસિદ્ધમાં ઉત્કૃષ્ટ અને જઘન્ય સ્થિતિમાં અંતર નથી; અર્થોત્ તેત્રીશ સાગરોપમની સ્થિતિ છે. ૩૯-૪૨

નારકોની જઘન્યસ્થિતિ—

નારકાણાં ચ દ્વિતીયાદિષુ । ૪૩ ।

દશવર્ષસહસ્રાણિ પ્રયમાયામ્ । ૪૪ ।

બીજી આદિ ભૂમિઓમાં નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ પૂર્વપૂર્વની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે.

પહેલી ભૂમિમાં જઘન્ય સ્થિતિ દશ હજાર વર્ષની છે.

જેમ બેંતાલીશમા સૂત્રમાં દેવોની જઘન્ય સ્થિતિનો ક્રમ છે, તેવો જ બીજીથી લઈ સાતમી ભૂમિ સુધીના નારકોની જઘન્ય સ્થિતિનો ક્રમ છે. એ નિયમ પ્રમાણે પહેલી ભૂમિની એક સાગરોપમ પ્રમાણે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એ બીજીમાં જઘન્ય સ્થિતિ છે, બીજીની ત્રણ સાગરોપમ પ્રમાણે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ત્રીજીમાં જઘન્ય, ત્રીજીની સાત સાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ચોથીમાં જઘન્ય; ચોથીની દશ સાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પાંચમીમાં જઘન્ય, પાંચમીની સત્તર સાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છઠ્ઠીમાં જઘન્ય, છઠ્ઠીની બાવીશ સાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સાતમીમાં જઘન્ય છે. પહેલી ભૂમિમાં જઘન્ય સ્થિતિ દશ-હજાર વર્ષ પ્રમાણે છે. ૪૩-૪૪

ભવનપતિની જઘન્યસ્થિતિ—

ભવનેષુ ચ । ૪૫ ।

ભવનોમાં પણ દશ હજાર વર્ષ પ્રમાણેની જઘન્ય સ્થિતિ છે.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

વ્યંતરોની સ્થિતિ—

વ્યન્તરાણાં ચ । ૪૬ ।

પરા પલ્યોપમમ્ । ૪૭ ।

વ્યંતરોની જઘન્ય સ્થિતિ દશ હજાર વર્ષની છે.

અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પલ્યોપમ પ્રમાણ છે. ૪૬-૪૭

જ્યોતિષ્કોની સ્થિતિ—

જ્યોતિષ્કાણામધિકમ્ । ૪૮ ।

ગ્રહાણામેકમ્ । ૪૯ ।

નક્ષત્રાણામર્ધમ્ । ૫૦ ।

તારકાણાં ચતુર્ભાગઃ । ૫૧ ।

જઘન્યા ત્વષ્ટભાગઃ । ૫૨ ।

ચતુર્ભાગઃ શેષાણામ્ । ૫૩ ।

જ્યોતિષ્ક અર્થાત્ સૂર્ય, ચંદ્રની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કાંઈક અધિક પલ્યોપમની છે.

ગ્રહોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એક પલ્યોપમની છે.

નક્ષત્રોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અર્ધ પલ્યોપમની છે.

તારાઓની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પલ્યોપમનો ચોથો ભાગ છે.

અને જઘન્ય સ્થિતિ તે પલ્યોપમનો આઠમો ભાગ છે.

શેષ અર્થાત્ તારાઓને છોડીને બાકીના જ્યોતિષ્ક એટલે

૬ ગ્રહ, નક્ષત્રોની જઘન્ય સ્થિતિ પલ્યોપમનો ચોથો ભાગ છે. ૪૮-૫૩

ખીનથી ચોથા અધ્યાય સુધીમાં જીવતત્ત્વનું નિરૂપણ કર્યું છે, હવે આ અધ્યાયમાં અજીવતત્ત્વનું નિરૂપણ થાય છે.

અજીવના લેદો—

અજીવકાયા ધર્માધર્માકાશપુદ્ગલાઃ । ૧ ।

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને પુદ્ગલાસ્તિકાય એ ચાર અજીવકાયો છે.

નિરૂપણપદ્ધતિના નિયમ પ્રમાણે પહેલું લક્ષણ અને પછી લેદોનું કથન કરવું જોઈએ; એમ છતાં પણ સૂત્રકારે અજીવતત્ત્વનું લક્ષણ બતાવ્યા વિના એના લેદોનું કથન કર્યું છે. એમ કરવાનું કારણ એ છે કે અજીવનું લક્ષણ જીવના લક્ષણથી જ બાણી જવાય છે. એને જીવું કહેવાની ખાસ જરૂર નથી; કારણ કે અજીવ જે જીવ નહિ તે અજીવ. ઉપયોગ તે જીવનું લક્ષણ છે, જેમાં ઉપયોગ ન હોય તે તત્ત્વ અજીવ; અર્થાત્ ઉપયોગનો અભાવ અજીવનું લક્ષણ થયું.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

અજીવ એ જીવનું વિરોધી ભાવાત્મક તત્ત્વ છે. તે માત્ર અભાવાત્મક નથી.

ધર્મ આદિ ચાર અજીવ તત્ત્વોને અસ્તિકાય કહેવાનો અભિપ્રાય એ છે કે તે તત્ત્વ માત્ર એક પ્રદેશરૂપ અથવા એક અવયવરૂપ નથી કિન્તુ પ્રચય એટલે કે સમૂહરૂપ છે. ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ ત્રણે તો પ્રદેશપ્રચયરૂપ છે અને પુદ્ગલ અવયવરૂપ તથા અવયવપ્રચયરૂપ છે.

અજીવ તત્ત્વના ભેદોમાં કાળની ગણના કરી નથી; કેમકે કાળ તત્ત્વરૂપ છે કે નહિ એ વિષયમાં મતભેદ છે. જે આચાર્ય એને તત્ત્વ માને છે તે પણ તેને ફક્ત પ્રદેશાત્મક માને છે, પ્રદેશપ્રચયરૂપ નહિ. એથી એમના મતે પણ અસ્તિકાયોની સાથે કાળને ગણવો યુક્ત નથી; અને જે આચાર્ય કાળને સ્વતંત્ર તત્ત્વ માનતા નથી તેમના મતે તો તત્ત્વના ભેદોમાં કાળની ગણના થાય જ શી રીતે ?

પ્ર૦—શું ઉપરના ચારે અજીવતત્ત્વો બીજા દર્શનોને પણ માન્ય છે ?

ઉ૦—નહિ, આકાશ અને પુદ્ગલ એ બન્ને તત્ત્વો તો વૈશેષિક, ન્યાય, સાંખ્ય આદિ દર્શનોને પણ માન્ય છે; પરન્તુ ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એ બન્ને તત્ત્વો જૈનદર્શન સિવાય બીજાં કોઈપણ દર્શન માનતું નથી. જૈનદર્શન જેને આકાશાસ્તિકાય કહે છે તેને બીજા દર્શનો આકાશ કહે છે. પુદ્ગલાસ્તિકાય એ સંજ્ઞા પણ ફક્ત જૈનશાસ્ત્રમાં જ પ્રસિદ્ધ છે. બીજા દર્શનોમાં એ તત્ત્વને સ્થાને પ્રકૃતિ, પરમાણુ આદિ શબ્દોનો ઉપયોગ થાય છે. ૧

મૂળ દ્રવ્યનું કથન—

દ્રવ્યાણિ જીવાશ્ચ । ૨ ।

ધર્માસ્તિકાય આદિ ઉક્ત ચાર અણુવ તત્ત્વ અને જીવ એ પાંચ દ્રવ્યો છે.

જૈનદષ્ટિ પ્રમાણે જગત માત્ર પર્યાય એટલે કે પરિવર્તનરૂપ જ નથી; કિન્તુ પરિવર્તનશીલ હોવા છતાંય તે અનાદિનિધન છે. આ જગતમાં જૈનમત પ્રમાણે મૂળ દ્રવ્ય પાંચ છે, તે જ આ સૂત્રમાં બતાવ્યાં છે.

આ સૂત્રથી લઈ આગળના કેટલાંક સૂત્રોમાં દ્રવ્યોના સામાન્ય તથા વિશેષ ધર્મોનું વર્ણન કરીને એમનું પરસ્પરનું સાધર્મ્ય, વૈધર્મ્ય બતાવ્યું છે. સાધર્મ્યનો અર્થ સમાનધર્મ—સમાનતા; વૈધર્મ્યનો અર્થ વિરુદ્ધ ધર્મ—અસમાનતા.

આ સૂત્રમાં જે દ્રવ્યત્વનું વિધાન છે તે ધર્માસ્તિકાય આદિ પાંચ પદાર્થોનું દ્રવ્ય તરીકે સાધર્મ્ય છે અને જે તે વૈધર્મ્ય હોઈ શકે તો તે માત્ર શુણ્ણ અથવા પર્યાયનું જ હોઈ શકે; કેમકે શુણ્ણ અથવા પર્યાય સ્વયં દ્રવ્ય નથી. ૨

મૂળ દ્રવ્યોનું સાધર્મ્ય, વૈધર્મ્ય—

નિત્યાવસ્થિતાન્યરૂપાણિ । ૩ ।

રૂપિણઃ પુદ્ગલાઃ । ૪ ।

^૧આઽઽકાશાદેકદ્રવ્યાણિ । ૫ ।

૧ લાખમાં ‘આ આકાશાત્’ એવો સંધિરહિત પાઠ છે, દિગંબરીય પરંપરામાં તો સૂત્રમાં એવો સંધિરહિત પાઠ છે.

નિષ્ક્રિયાણિ ચ

૧૬૧

ઉક્ત દ્રવ્ય નિત્ય છે, સ્થિર છે અને અરૂપી છે.

પુદ્ગલ રૂપી એટલે કે મૂર્ત છે.

ઉક્ત પાંચમાંથી આકાશ સુધીના દ્રવ્ય એક એક છે.

અને નિષ્ક્રિય છે.

ધર્માસ્તિકાય આદિ પાંચે દ્રવ્ય નિત્ય છે અર્થાત્ તે પોતપોતાના સામાન્ય તથા વિશેષરૂપથી કદાપિ પણ ન્યુત થતા નથી. પાંચે સ્થિર પણ છે; કેમકે એની સંખ્યામાં ક્યારે પણ ઓછાવત્તાપણું થતું નથી. અરૂપી દ્રવ્ય તો ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય એ ચાર જ છે; પરંતુ પુદ્ગલ દ્રવ્ય અરૂપી નથી. સારાંશ એ છે કે નિત્યત્વ તથા અવસ્થિતત્વ એ બંને પાંચે દ્રવ્યોનું સાધર્મ્ય છે; પરંતુ અરૂપિત્વ, પુદ્ગલને છોડીને બાકીના ચાર દ્રવ્યોનું સાધર્મ્ય છે.

૩૦-નિત્યત્વ અને અવસ્થિતત્વના અર્થમાં શો તફાવત છે ?

ઉ-પોતપોતાના સામાન્ય તથા વિશેષ સ્વરૂપથી ન્યુત ન થવું એ નિત્યત્વ છે, અને પોતપોતાના સ્વરૂપમાં કાયમ રહેવા છતાં પણ બીજા તત્ત્વના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત ન કરવું તે અવસ્થિતત્વ છે; જેમ જીવતત્ત્વ પોતાના દ્રવ્યાત્મક સામાન્યરૂપને અને ચેતનાત્મક વિશેષરૂપને ક્યારે પણ છોડતું નથી એ તેનું નિત્યત્વ છે; અને ઉક્તસ્વરૂપને છોડ્યા વિના

પણુ તે અણ્વતત્ત્વના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરતું નથી એ એનું અવસ્થિતત્ત્વ છે. સારાંશ એ છે કે પોતાના સ્વરૂપનો ત્યાગ ન કરવો અને પારકાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત ન કરવું એ બન્ને અંશ-ધર્મ બધા દ્રવ્યોમાં સમાન છે; એમાંથી પહેલો અંશ નિત્યત્ત્વ અને બીજો અંશ અવસ્થિતત્ત્વ કહેવાય છે. દ્રવ્યોના નિત્યત્ત્વકથનથી જગતની શાશ્વતતા સૂચિત થાય છે અને અવસ્થિતત્ત્વના કથનથી એમનો પરસ્પર સંકર-મિશ્રણ થતો નથી એમ સૂચવાય છે; અર્થાત્ તે બધાં દ્રવ્યો પરિવર્તનશીલ હોવા છતાં પણ પોતપોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત છે અને એક સાથે રહેતાં છતાં પણ એક બીજાના સ્વભાવ-લક્ષણથી અસ્પૃષ્ટ રહે છે. એથી જ આ જગત અનાદિનિધન પણુ છે અને એનાં મૂળતત્ત્વોની સંખ્યા પણુ એક સરખી રહે છે.

૩૦-ધર્માસ્તિકાય આદિ અણ્વ પણુ જો દ્રવ્ય છે અને તત્ત્વ પણુ છે તો પછી એમનું કોઇને કોઈ સ્વરૂપ અવશ્ય માનવું પડશે; તો પછી એમને અરૂપી કેમ કહ્યાં ?

૩૦-અહિંયાં અરૂપિત્વનો અર્થ સ્વરૂપનિષેધ નથી, સ્વરૂપ તો ધર્માસ્તિકાય આદિ તત્ત્વોને પણુ અવશ્ય હોય છે; અને એને જો કોઈ સ્વરૂપ જ ન હોય તો તો તે અશ્વશૃંગની માફક વસ્તુ તરીકે જ સિદ્ધ ન થાય. અહિંયાં અરૂપિત્વના કથનથી રૂપ એટલે કે મૂર્તિનો નિષેધ કર્યો છે. રૂપનો અર્થ અહિંયાં મૂર્તિ જ છે. રૂપ આદિ સંસ્થાનપરિણામને અથવા રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શના સમુદાયને મૂર્તિ કહે

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

છે; આવી મૂર્તિનો ધર્માસ્તિકાય આદિ ચાર તત્ત્વોમાં અભાવ હોય છે. આ જ બાબત અરૂપી પદ્ધતી કહી છે.

રૂપ, મૂર્તત્વ, મૂર્તિ એ બધા શબ્દો સમાનાર્થક છે. રૂપ, રસ આદિ જે ગુણો ઇન્દ્રિયો દ્વારા અહણ કરી શકાય છે તે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય ગુણ જ મૂર્તિ કહેવાય છે. પુદ્ગલોના ગુણ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે; એથી પુદ્ગલ એ મૂર્ત એટલે કે રૂપી છે. પુદ્ગલ સિવાય બીજું કોઈ પણ દ્રવ્ય મૂર્ત નથી, કેમકે તે ઇન્દ્રિયથી ગૃહીત થતું નથી; એથી જ રૂપિત્વ એ જ પુદ્ગલને ધર્માસ્તિકાય આદિ ચાર તત્ત્વોથી ભિન્ન કરતું વૈધર્મ્ય છે.

જે કે અર્તીન્દ્રિય હોવાથી પરમાણુ આદિ અનેક સૂક્ષ્મ દ્રવ્યો અને એના ગુણો ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય નથી, છતાં પણ વિશિષ્ટ પરિણામ રૂપ અમુક અવસ્થામાં તે જ ઇન્દ્રિયો દ્વારા અહણ થવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે છે; એ કારણથી તે અર્તીન્દ્રિય હોવા છતાં પણ રૂપી અથવા મૂર્ત જ છે. અરૂપી કહેવાતા ધર્માસ્તિકાય આદિ ચાર દ્રવ્યોને તો ઇન્દ્રિયના વિષય બનવાની યોગ્યતા જ હોતી નથી. આ જ અર્તીન્દ્રિય પુદ્ગલ અને અર્તીન્દ્રિય ધર્માસ્તિકાય આદિ દ્રવ્યોમાં તફાવત છે.

ઉપરનાં પાંચ દ્રવ્યોમાંથી આકાશ સુધીનાં ત્રણ દ્રવ્યો અર્થાત્ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાય એક એક વ્યક્તિ રૂપ છે. એમની બે અથવા બેથી અધિક વ્યક્તિઓ હોતી નથી. એ રીતે જ એ ત્રણે નિષ્ક્રિય એટલે ક્રિયારહિત છે. એક વ્યક્તિત્વ અને નિષ્ક્રિયત્વ એ

એ ધર્મો ઉક્ત ત્રણ દ્રવ્યોનું સાધર્મ્ય અને જીવાસ્તિકાય તથા પુદ્ગલાસ્તિકાયનું વૈધર્મ્ય છે. જીવ અને પુદ્ગલદ્રવ્યની અનેક વ્યક્તિઓ છે અને તે ક્રિયાશીલ પણ છે. જૈનદર્શન વેદાંતની માફક આત્મદ્રવ્યને એક વ્યક્તિરૂપ માનતું નથી અને સાંખ્ય, વૈશેષિક આદિ બધા વૈદિક દર્શનોની માફક એને નિષ્ક્રિય પણ માનતું નથી.

પ્ર૦-જૈન મત પ્રમાણે બધાં દ્રવ્યોમાં પર્યાયપરિણમન-ઉત્પાદ, વ્યય માનવામાં આવે છે. આ પરિણમન ક્રિયાશીલ દ્રવ્યોમાં જ થઈ શકે છે. ધર્માસ્તિકાય આદિ ત્રણ દ્રવ્યોને જો નિષ્ક્રિય માનવામાં આવે તો એમાં પર્યાયપરિણમન કેવી રીતે ઘટી શકે ?

ઉ૦-અહિંયાં નિષ્ક્રિયત્વથી ગતિક્રિયાનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે, ક્રિયામાત્રનો નહિ. જૈન મત પ્રમાણે નિષ્ક્રિય દ્રવ્યનો અર્થ ગતિશૂન્ય દ્રવ્ય એટલો જ છે. ગતિશૂન્ય ધર્માસ્તિકાય આદિ દ્રવ્યોમાં પણ સદૃશ પરિણમનરૂપ ક્રિયા જૈનદર્શન માને જ છે ૩-૬

પ્રદેશોની સંખ્યાનો વિચાર—

અસંજ્ઞયેયાઃ પ્રદેશા ધર્માધર્મયોઃ	૧૭૧
જીવસ્ય ચ	૧૮૧
આકાશસ્થાનન્તાઃ	૧૯૧
સંજ્ઞયેયાઃ સંજ્ઞયેયાશ્ચ પુદ્ગલાનામ્	૧૧૦૧
નાણોઃ	૧૧૧૧

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

ધર્મ અને અધર્મના પ્રદેશ અસંખ્યાત છે.

એક જીવના પ્રદેશ અસંખ્યાત છે.

આકાશના પ્રદેશ અનન્ત છે.

પુદ્ગલદ્રવ્યના પ્રદેશ સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત છે.

અણુ-પરમાણુને પ્રદેશ હોતા નથી.

ધર્મ, અધર્મ આદિ ચાર અજીવ અને જીવ એ પાંચ દ્રવ્યો માટે ‘કાય’ શબ્દ વાપરી પહેલાં એ સૂચિત કર્યું છે કે પાંચ દ્રવ્ય અસ્તિકાય અર્થાત્ પ્રદેશપ્રચયરૂપ છે; પરન્તુ એ પ્રદેશોની વિશેષ સંખ્યા પહેલાં ખતાવી નથી. તે સંખ્યા અહિંઆં ખતાવવામાં આવી છે.

ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એ પ્રત્યેક દ્રવ્યના પ્રદેશ અસંખ્યાત છે. પ્રદેશનો અર્થ એક એવો સૂક્ષ્મ અંશ છે કે, જેના બીજા અંશોની કદ્દપના સર્વજ્ઞની બુદ્ધિથી પણ થઈ શકતી નથી; એવા અવિલાબ્ય સૂક્ષ્મઅંશને નિરંશ અંશ પણ કહે છે. ધર્મ, અધર્મ એ બન્ને દ્રવ્ય એક એક વ્યક્તિ રૂપ છે, અને એના પ્રદેશ-અવિલાબ્ય અંશ અસંખ્યાત, અસંખ્યાત છે; એમ કહેવાથી એ દ્વિત થાય છે કે ઉક્ત બન્ને દ્રવ્યો એક એવા અખંડ રક્કંધરૂપ છે કે જેના અસંખ્યાત અવિલાબ્ય સૂક્ષ્મ અંશ રૂક્ત બુદ્ધિથી કદ્દિપત કરી શકાય છે, તે વસ્તુભૂત રક્કંધથી અલગ કરી શકાતા નથી.

જીવ દ્રવ્ય વ્યક્તિરૂપે અનંત છે. પ્રત્યેક જીવવ્યક્તિ એક અખંડ વસ્તુ છે, જે ધર્માસ્તિકાયની માફક અસંખ્યાત પ્રદેશપરિમાણ છે.

આકાશ દ્રવ્ય બીજાં બધાં દ્રવ્યોથી મોટો સ્કંધ છે; કેમકે તે અનંતપ્રદેશપરિમાણ છે.

પુદ્ગલદ્રવ્યના સ્કંધ ધર્મ, અધર્મ આદિ બીજાં ચાર દ્રવ્યોની માફક નિયતરૂપ નથી. કેમકે કોઈ પુદ્ગલસ્કંધ સંખ્યાત પ્રદેશોનો હોય છે, કોઈ અસંખ્યાત પ્રદેશોનો, કોઈ અનંત પ્રદેશોનો અને કોઈ અનંતાનંત પ્રદેશોનો પણ હોય છે.

પુદ્ગલ અને બીજાં દ્રવ્યોની વચ્ચેમાં એટલો તફાવત છે કે પુદ્ગલના પ્રદેશ પોતાના સ્કંધથી જુદા જુદા થઈ શકે છે. પરંતુ બીજા ચાર દ્રવ્યોના પ્રદેશ પોતપોતાના સ્કંધથી અલગ થઈ શકતા નથી; કેમકે પુદ્ગલથી ભિન્ન ચારે દ્રવ્યો અમૂર્ત છે, અને અમૂર્તનો સ્વભાવ ખંડિત ન થવું એ છે. પુદ્ગલ દ્રવ્ય મૂર્ત છે, મૂર્તના ખંડ પણ હોઈ શકે છે; કેમકે સંશ્લેષ અને વિશ્લેષ દ્વારા ભેગા થવાની તથા છૂટા થવાની શક્તિ મૂર્તદ્રવ્યોમાં દેખાય છે. આ તફાવતના કારણથી પુદ્ગલસ્કંધના નાના મોટા બધા અંશોને અવયવ કહે છે, અવયવનો અર્થ જુદો થતો અંશ એવો છે.

જો કે પરમાણુ પણ પુદ્ગલ દ્રવ્ય હોવાના કારણથી મૂર્ત છે તો પણ તેનો વિભાગ થઈ શકતો નથી. કેમકે તે આકાશના પ્રદેશની જેમ પુદ્ગલનો નાનામાં નાનો અંશ છે, પરમાણુનું જ પરિમાણ સૌથી નાનામાં નાનું પરિમાણ છે; એથી તે માત્ર અવિભાજ્ય અંશ છે.

અહિંયાં પરમાણુના ખંડ એટલે કે અંશ થતા નથી એમ જે કહ્યું છે તે દ્રવ્યવ્યક્તિરૂપે; પરંતુ પર્યાયરૂપે નહિ.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

પર્યાયરૂપે તો એના પણ અંશોની કદપના કરવામાં આવી છે; કેમકે એક જ પરમાણુવ્યક્તિમાં વર્ણ, ગંધ, રસ આદિ અનેક પર્યાય છે. તે બધા એ દ્રવ્યના ભાવરૂપ અંશો જ છે. એથી એક પરમાણુવ્યક્તિના પણ ભાવપરમાણુ અનેક માનવામાં આવે છે.

પ્ર૦—ધર્મ આદિના પ્રદેશ અને પુદ્ગલના પરમાણુ વચ્ચે શો તફાવત છે ?

ઉ૦—પરિમાણુની દૃષ્ટિએ કાંઈ તફાવત નથી. જેટલા ક્ષેત્રમાં પરમાણુ રહી શકે છે, એટલા ભાગને પ્રદેશ કહે છે. પરમાણુ અવિભાજ્ય અંશ હોવાથી એને સમાવવા માટેનું ક્ષેત્ર પણ અવિભાજ્ય જ હોવું જોઈએ, એથી પરમાણુ અને પ્રદેશ નામનું તત્પરિમિત ક્ષેત્ર બન્નેએ પરિમાણુની દૃષ્ટિએ સમાન છે, તો પણ એની વચમાં એટલો તફાવત છે કે પરમાણુ પોતાના અંશીભૂત સ્કંધથી અલગ થઈ શકે છે; પરંતુ ધર્મ આદિ દ્રવ્યોના પ્રદેશ પોતાના સ્કંધથી અલગ થઈ શકતા નથી.

પ્ર૦—નવમા સૂત્રમાં ‘અનંત’ પદ છે. એથી પુદ્ગલ દ્રવ્યના અનેક અનંત પ્રદેશ હોવાનો અર્થ તો નીકળી શકે છે. પરંતુ અનંતાનંત પ્રદેશ હોવાનો જે અર્થ ઉપર કાઢ્યો છે તે કયા પદથી ?

ઉ૦—અનંતપદ સામાન્ય છે, તે બધા પ્રકારની અનંત સંખ્યાઓનો બોધ કરાવી શકે છે. એથી જ એ પદથી અનંતાનંત અર્થ પણ કરી શકાય છે. ૭-૧૧

દ્રવ્યોના સ્થિતિક્ષેત્રનો વિચાર—

લોકાકાશેઽવગાહઃ ૧૨૨ ।

ધર્માધર્મયોઃ કૃત્સ્ને ૧૨૩ ।

અકપ્રદેશાદિષુ ભાજ્યઃ પુદ્ગલાનામ્ ૧૨૪ ।

અસંખ્યેયભાગાદિષુ જીવાનામ્ ૧૨૫ ।

પ્રદેશસંહારવિસર્ગાભ્યાં પ્રદીપવત્ ૧૨૬ ।

આધેય-સ્થિતિ કરનારાં દ્રવ્યોની સ્થિતિ લોકાકાશમાં જ છે.

ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યની સ્થિતિ સમગ્ર લોકાકાશમાં છે.

પુદ્ગલદ્રવ્યોની સ્થિતિ લોકાકાશના એક પ્રદેશઆદિમાં વિકલ્પે એટલે અનિયત રૂપે હોય છે.

જીવોની સ્થિતિ લોકના અસંખ્યાતમા ભાગાદિમાં હોય છે.

કેમકે પ્રદીપની માફક એના પ્રદેશોનો સંઘાય અને વિસ્તાર થાય છે.

જગત પાંચ અસ્તિકાય રૂપ છે. એથી પ્રશ્ન થાય છે કે આ પાંચ અસ્તિકાયોનો આધાર-સ્થિતિક્ષેત્ર શું છે ? શું એમનો આધાર એમનાથી ભિન્ન એવું બીજું કોઈ દ્રવ્ય છે ? અથવા એ પાંચમાંથી કોઈ એક દ્રવ્ય બાકીનાં દ્રવ્યોનો આધાર છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે આકાશ એ જ આધાર છે અને બાકીનાં બધાં દ્રવ્યો આધેય છે. આ ઉત્તર વ્યવહારદૃષ્ટિએ સમજવો જોઈએ; નિશ્ચયદૃષ્ટિએ નહિ.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

ખધાં દ્રવ્યો સ્વપ્રતિષ્ઠ અર્થાત્ પોતપોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત છે; કોઇ એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં તાત્ત્વિકદૃષ્ટિથી રહી શકતું નથી. હવે એ પ્રશ્ન થાય છે કે જેમ ધર્માદિ ચારે દ્રવ્યોનો આધાર વ્યવહારદૃષ્ટિએ આકાશ માનવામાં આવે છે તે રીતે આકાશનો આધાર શું છે ? આનો ઉત્તર એ જ છે કે આકાશને કોઇ બીજું દ્રવ્ય આધારરૂપ નથી. કેમકે એનાથી મોટા પરિમાણવાળું અથવા એની બરાબર પરિમાણવાળું બીજું કોઇ તત્ત્વ જ નથી. એથી વ્યવહારદૃષ્ટિએ અને નિશ્ચયદૃષ્ટિએ આકાશ સ્વપ્રતિષ્ઠ જ છે. આકાશને બીજાં દ્રવ્યોનો આધાર કહેવાનું કારણ એ છે કે આકાશ તે દ્રવ્યોથી મહાન છે.

આધેયભૂત ધર્મ આદિ ચાર દ્રવ્યો પણ સમગ્ર આકાશમાં રહેતાં નથી. તે આકાશના અમુક પરિમિત ભાગમાં જ સ્થિત છે. જેટલા ભાગમાં તે સ્થિત છે એટલો આકાશભાગ લોક કહેવાય છે. લોકનો અર્થ જ પાંચ અસ્તિકાય. આ ભાગની બહાર આસપાસ ચારે તરફ અનંત આકાશ વિદ્યમાન છે; એમાં બીજાં દ્રવ્યોની સ્થિતિ ન હોવાને લીધે એ અલોકાકાશ કહેવાય છે. અહિંયાં અસ્તિકાયોના આધાર-આધેય સંબંધનો જે વિચાર છે તે લોકાકાશને લઇને જ સમજવો જોઇએ.

ધર્મ અને અધર્મ એ બન્ને અસ્તિકાય એવા અખંડ સંકંધરૂપ છે કે, તે સંપૂર્ણ લોકાકાશમાં જ સ્થિત છે. એ બાબતને આમ પણ કહી શકાય-વસ્તુતઃ અખંડ આકાશના

પણ જે લોક અને અલોક એવા જે ભાગની કલ્પના, બુદ્ધિથી કરવામાં આવે છે તે ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યના સંબંધથી છે. જ્યાં એ દ્રવ્યનો સંબંધ ન હોય તે અલોક અને જ્યાં સુધી સંબંધ હોય તે લોક.

પુદ્ગલ દ્રવ્યનો આધાર સામાન્ય રીતે લોકાકાશ જ નિયત છે. તથાપિ વિશેષરૂપે લિન્નલિન્ન પુદ્ગલદ્રવ્યના આધારક્ષેત્રના પરિમાણમાં તફાવત હોય છે. પુદ્ગલદ્રવ્ય, કાંઈ ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યની માફક માત્ર એક વ્યક્તિ તો છે જ નહિ કે જેથી તે માટે એકરૂપ આધારક્ષેત્ર હોવાની સંભાવના કરી શકાય. લિન્નલિન્ન વ્યક્તિ હોવાથી પુદ્ગલોના પરિમાણમાં વિવિધતા હોય છે, એકરૂપતા નથી. એથી અહિંયાં એના આધારનું પરિમાણ વિકલ્પે—અનેક રૂપે બતાવવામાં આવ્યું છે. કોઈ પુદ્ગલ લોકાકાશના એક પ્રદેશમાં, તો કોઈ જે પ્રદેશમાં રહે છે. એ રીતે કોઈક પુદ્ગલ અસંખ્યાતપ્રદેશપરિમિત લોકાકાશમાં પણ રહે છે. સારાંશ એ છે કે આધારભૂત ક્ષેત્રના પ્રદેશોની સંખ્યા આધેયભૂત પુદ્ગલ દ્રવ્યના પરમાણુની સંખ્યાથી ન્યૂન અથવા એની બરાબર હોઈ શકે છે, અધિક નહિ. એથી જ એક પરમાણુ એક સરખા આકાશપ્રદેશમાં સ્થિત રહે છે; પરંતુ ૧ દ્વચણુક એક પ્રદેશમાં પણ રહી શકે છે અને

૧ જે પરમાણુઓનો અનેલો રકંધ—અવયવી દ્વચણુક કહેવાય છે. ત્રણપરમાણુઓનો રકંધ ત્રણુક કહેવાય છે, એ રીતે ચાર પરમાણુઓનો ચતુરણુક, સંખ્યાત પરમાણુઓનો સંખ્યાતાણુક, અસંખ્યાતનો અસંખ્યાતાણુક, અનંતનો અનંતાણુક અને અનંતાનંત પરમાણુઓનો અનેલો રકંધ અનંતાનંતાણુક કહેવાય છે.

તત્વાર્થ સૂત્ર

એમાં પણ. એ રીતે ઉત્તરોત્તર સંખ્યા વધતાં વધતાં ત્ર્યલુક, ચતુરલુક એમ સંખ્યાતાલુક સ્કંધ સુધી એક પ્રદેશ, બે પ્રદેશ, ત્રણ પ્રદેશ એમ સંખ્યાત પ્રદેશ સુધીના ક્ષેત્રમાં રહી શકે છે; સંખ્યાતાલુક દ્રવ્યની સ્થિતિને માટે અસંખ્યાત પ્રદેશવાળા ક્ષેત્રની આવશ્યકતા હોતી નથી. અસંખ્યાતાલુક સ્કંધ એક પ્રદેશથી લઈ અધિકમાં અધિક પોતાની બરોબરના અસંખ્યાત સંખ્યાવાળા પ્રદેશોના ક્ષેત્રોમાં રહી શકે છે. અનંતાલુક અને અનંતઅનંતાલુક સ્કંધ પણ એક પ્રદેશ, બે પ્રદેશ ઇત્યાદિ ક્રમથી વધતાં વધતાં સંખ્યાત પ્રદેશ અને અસંખ્યાત પ્રદેશવાળા ક્ષેત્રમાં રહી શકે છે. એની સ્થિતિને માટે અનંત પ્રદેશાત્મક ક્ષેત્રની જરૂર નથી. પુદ્ગલ દ્રવ્યના સૌથી મોટામાં મોટો સ્કંધ જેને અચિત્ત મહાસ્કંધ કહે છે અને જે અનંતાનંત અણુઓનો બનેલો હોય છે. તે પણ અસંખ્યાતપ્રદેશ લોકાકાશમાં જ સમાય છે.

જૈનદર્શનમાં આત્માનું પરિમાણ આકાશની માફક વ્યાપક નથી અને પરમાણુની માફક અણુ પણ નથી, કિન્તુ મધ્યમ પરિમાણુ માનવામાં આવે છે; જે કે બધા આત્માઓનું મધ્યમ પરિમાણુ પ્રદેશસંખ્યાની દૃષ્ટિએ સમાન છે, છતાં પણ બધાનાં લંબાઈ પહોળાઈ આદિ એક સરખાં પણ નથી. એથી પ્રશ્ન થાય છે કે જીવ દ્રવ્યનું આધાર ક્ષેત્ર ઓછામાં ઓછું અને અધિકમાં અધિક કેટલું માનવામાં આવે છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર અહિંયાં એ આપ્યો છે કે એક જીવનું આધારક્ષેત્ર લોકાકાશના અસંખ્યાતમા ભાગથી

લઘને સંપૂર્ણ લોકાકાશ સુધી હોઈ શકે છે. જો કે લોકાકાશ અસંખ્યાત પ્રદેશ પરિમાણ છે, તોપણ અસંખ્યાત સંખ્યાના પણ અસંખ્યાત પ્રકારો હોવાથી લોકાકાશના એવા અસંખ્યાત ભાગોની કલ્પના કરી શકાય છે કે જે અંશુલાસંખ્યેય ભાગ પરિમાણ હોય છે. આટલો નાનો એક ભાગ પણ અસંખ્યાતપ્રદેશાત્મક જ હોય છે; એ એક ભાગમાં કોઈએક જીવ રહી શકે છે, એટલા એટલા બે ભાગમાં પણ રહી શકે છે. એ રીતે એક એક ભાગ વધતાં વધતાં આખરના સર્વ લોકમાં પણ એક જીવ રહી શકે છે. અર્થાત્ જીવ દ્રવ્યનું નાનામાં નાનું આધારક્ષેત્ર અંશુલાસંખ્યેય ભાગ પરિમાણ લોકાકાશનો ખંડ હોય છે, જે સમગ્ર લોકાકાશનો એક અસંખ્યાતમો ભાગ જ હોય છે. એ જીવનું કાળાન્તરે, અથવા એ જ સમયે બીજા જીવનું કંઈક મોટું આધારક્ષેત્ર એ ભાગથી બમણું પણ માનવામાં આવે છે. આ રીતે એ જીવનું અથવા જીવાન્તરનું આધારક્ષેત્ર ત્રણગણું, ચારગણું, પાંચગણું આદિ ક્રમથી વધતાં વધતાં ક્યારેક અસંખ્યાતગણું અર્થાત્ સર્વ લોકાકાશ થઈ શકે છે. એક જીવનું આધારક્ષેત્ર સર્વ લોકાકાશ ત્યારે જ થઈ શકે છે જ્યારે તે જીવ કેવલિ-સમુદ્ધાતની દશામાં હોય છે. જીવના પરિમાણની ન્યૂનાધિકતાને લીધે એના આધારક્ષેત્રના પરિમાણની જે ન્યૂનાધિકતા ઉપર કહી છે તે એક જીવની અપેક્ષાએ સમજવી જોઈએ; સર્વ જીવરાશિની અપેક્ષાએ તો જીવતત્ત્વનું આધારક્ષેત્ર સંપૂર્ણ લોકાકાશ જ છે.

તત્વાર્થ સૂત્ર

હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે તુલ્ય પ્રદેશવાળા એક જીવ દ્રવ્યના પરિમાણમાં કાળભેદથી જે ન્યૂનાધિકતા દેખાઈ આવે છે, અથવા ભિન્નભિન્ન જીવોના પરિમાણમાં એક જ સમયમાં જે ન્યૂનાધિકતા દેખાય છે; એનું કારણ શું છે ? એનો ઉત્તર અહિંયાં એ આપ્યો છે કે, કર્મ જે અનાદિ કાળથી જીવની સાથે લાગેલાં છે અને જે અનંતાનંત અણુપ્રચયરૂપ હોય છે, એના સંબંધથી એક જ જીવના પરિમાણમાં અથવા વિવિધ જીવોના પરિમાણમાં વિવિધતા આવે છે. કર્મો સદા એકસરખાં રહેતાં નથી. એના સંબંધથી ઔદારિક આદિ જે અન્ય શરીર પ્રાપ્ત થાય છે, તે પણ કર્મના અનુસારે નાનાં મોટાં હોય છે. જીવદ્રવ્ય વસ્તુતઃ હોય છે તો અમૂર્ત, પરંતુ તે કર્મસંબંધને લીધે મૂર્તવત્ બની જાય છે. એથી જ્યારેજ્યારે જેટલું જેટલું ઔદારિકાદિ શરીર એને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે ત્યારે એનું પરિમાણ તેટલું જ હોય છે.

ધર્માસ્તિકાય આદિ દ્રવ્યની માફક જીવ દ્રવ્ય પણ અમૂર્ત છે. તો પછી એકનું પરિમાણ વધતું ઘટતું નથી અને બીજાનું કેમ વધે ઘટે છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સ્વભાવભેદ સિવાય બીજો કાંઈ નથી. જીવતત્ત્વનો સ્વભાવ જ એવો છે કે તે નિમિત્ત મળતાં જ પ્રદીપની જેમ સંકોચ અને વિકાસને પ્રાપ્ત કરે છે; જેમ ખુદલી જગ્યામાં રાખેલા પ્રદીપનો પ્રકાશ અમુક પરિમાણ હોય છે, પરંતુ એને જ્યારે એક કોટડીમાં રાખવામાં આવે છે ત્યારે એનો પ્રકાશ કોટડીના જેટલોજ

બની જાય છે, પછી એને એક કુંડા નીચે રાખીએ તો તે કુંડાના નીચેના ભાગને જ પ્રકાશિત કરે છે, લોટાની નીચે રાખીએ તો એનો પ્રકાશ એટલોજ થઈ જાય છે, એ પ્રદીપની માફક જીવદ્રવ્ય પણ સંકોચ-વિકાસશીલ છે. એથી તે જ્યારેજ્યારે જે નાના અથવા મોટા શરીરને ધારણ કરે છે ત્યારે ત્યારે તે શરીરના પરિમાણ પ્રમાણે એના પરિમાણમાં સંકોચવિકાસ થાય છે.

અહિંયાં એ પ્રશ્ન થાય છે કે જો જીવ સંકોચ સ્વભાવના કારણથી નાનો છે ત્યારે તે લોકાકાશના અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ અસંખ્યાતમા ભાગથી નાના ભાગમાં અર્થાત્ આકાશના એક પ્રદેશ ઉપર અથવા બે, ચાર, પાંચ આદિ પ્રદેશ ઉપર કેમ સમાઈ શકતો નથી? એ જ રીતે જો એનો સ્વભાવ વિકસિત થવાનો હોય તો તે વિકાસના દ્વારા સંપૂર્ણ લોકાકાશની માફક અલોકાકાશને વ્યાપ્ત કેમ નથી કરતો? એનો ઉત્તર એ છે કે, સંકોચની મર્યાદા કાર્મણ શરીર ઉપર નિર્ભર છે, કોઈપણ કાર્મણ શરીર અંગુલાસંખ્યાત ભાગથી નાનું થઈ શકતું નથી; એથી જીવનું સંકોચકાર્ય પણ ત્યાંસુધી જ પરિમિત રહે છે. વિકાસની મર્યાદા લોકાકાશ સુધીની જ માનવામાં આવી છે; એના બે કારણ બતાવી શકાય છે, પહેલું તો એકે જીવના પ્રદેશ એટલા જ છે કે, જેટલા લોકાકાશના, અધિકમાં અધિક વિકાસદશામાં જીવનો એકપ્રદેશ આકાશના એક પ્રદેશને વ્યાપીને રહી શકે છે, બે અથવા અધિકને નહિ. આથી સર્વોત્કૃષ્ટ વિકાસદશામાં પણ લોકાકાશના

તત્વાર્થ સૂત્ર

બહારના ભાગને તે વ્યાપ્ત કરી શકતો નથી. બીજું કારણ એ છે કે વિકાસ એ ગતિનું કાર્ય છે અને ગતિ ધર્માસ્તિકાય સિવાય હોઈ શકતી નથી. એ કારણથી લોકાકાશની બહાર જવને ફેલાવાનો પ્રસંગ જ આવતો નથી.

૩૦-અસંખ્યાતપ્રદેશવાળા લોકાકાશમાં શરીરધારી અનંત જીવો કેવી રીતે સમાઈ શકે છે ?

ઉ૦-સૂક્ષ્મભાવમાં પરિણમેલા હોવાથી નિગોદશરીરથી વ્યાપ્ત એક જ આકાશક્ષેત્રમાં સાધારણ શરીરી અનંત જીવ એક સાથે રહે છે.

જો કે પુદ્ગલદ્રવ્ય અનંતાનંત અને મૂર્ત છે; તથાપિ લોકાકાશમાં એ સમાવાનું કારણ એ છે કે પુદ્ગલોમાં સૂક્ષ્મત્વરૂપે પરિણત થવાની શક્તિ છે. આવું પરિણમન જ્યારે થાય છે ત્યારે એક જ ક્ષેત્રમાં એક બીજાનો વ્યાધાત કયા વિના અનંતાનંત પરમાણુ અને અનંતાનંત સ્કંધ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જેમ એક જ સ્થાનમાં હજારો દ્વીવાઓનો પ્રકાશ વ્યાધાત વિના જ સમાઈ શકે છે. પુદ્ગલદ્રવ્ય મૂર્ત હોવા છતાં પણ વ્યાધાતશીલ ત્યારે જ થાય છે, જ્યારે સૂક્ષ્મભાવમાં પરિણત થાય છે. સૂક્ષ્મત્વપરિણામ દશામાં તે કોઈને વ્યાધાત પહોંચાડતા નથી અને પોતે પણ કોઈથી વ્યાધાત પામતાં નથી. ૧૨-૧૬

કાર્યદ્વારા ધર્મ, અધર્મ અને આકાશનાં લક્ષણોનું
કથન—

‘ગતિસ્થિત્યુપગ્રહો ધર્માધર્મયોરુપકારઃ’ | ૧૭ |

આકાશસ્યાવગાહઃ | ૧૮ |

ગતિ અને સ્થિતિમાં નિમિત્ત થવું, એ જ અનુક્રમે ધર્મ
અધર્મ દ્રવ્યોનું કાર્ય છે.

અવકાશમાં નિમિત્ત થવું એ આકાશનું કાર્ય છે.

ધર્મ, અધર્મ, અને આકાશ એ ત્રણે અમૂર્ત હોવાથી
ઇન્દ્રિયગમ્ય નથી; એથી એમની સિદ્ધિ લૌકિક પ્રત્યક્ષ દ્વારા
થઇ શકતી નથી. ને કે આગમ પ્રમાણથી એમનું અસ્તિત્વ
મનાય છે, તો પણ આગમપોષક એવી યુક્તિ પણ છે કે જે
ઉક્ત દ્રવ્યોનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરે છે. તે યુક્તિ એ છે કે
જગતમાં ગતિશીલ અને ગતિપૂર્વક સ્થિતિશીલ પદાર્થ જીવ
અને પુદ્ગલ બે છે. ને કે ગતિ અને સ્થિતિ બન્ને ઉક્ત બે
દ્રવ્યોનું પરિણામ અને કાર્ય હોવાથી એમાંથી જ પેદા થાય
છે. અર્થાત્ ગતિ અને સ્થિતિનું ઉપાદાન કારણ જીવ અને
પુદ્ગલ જ છે; તો પણ નિમિત્તકારણ જે કાર્યની ઉત્પત્તિમાં
અવશ્ય અપેક્ષિત છે તે ઉપાદાન કારણથી ભિન્ન હોવું જ

૧ ને કે “ગતિસ્થિત્યુપગ્રહો” એવો પણ પાઠ ક્યાંય
ક્યાંય દેખાય છે. તો પણ લાખ્ય નેવાથી “ગતિસ્થિત્યુપગ્રહો”
એ પાઠ વધારે સંગત જણાય છે. દ્વિગંભરીય પરંપરામાં તો “ગતિ-
સ્થિત્યુપગ્રહો” એવો પાઠ જ નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

કોઈએ. એથી જીવ પુદ્ગલની ગતિમાં નિમિત્તરૂપે ધર્માસ્તિકાયની અને સ્થિતિમાં નિમિત્તરૂપે અધર્માસ્તિકાયની સિદ્ધિ થઈ જાય છે. આ અભિપ્રાયથી શાસ્ત્રમાં ધર્માસ્તિકાયનું લક્ષણ જ ગતિશીલ પદાર્થોની ગતિમાં નિમિત્ત થવું અને અધર્માસ્તિકાયનું લક્ષણ સ્થિતિમાં નિમિત્ત થવું એટલું જ બતાવ્યું છે,

ધર્મ, અધર્મ, જીવ અને પુદ્ગલ એ ચારે દ્રવ્ય કયાંય ને કયાંય સ્થિત છે. અર્થાત્ આધેય થવું અથવા અવકાશ મેળવવો એ એમનું કાર્ય છે. પરંતુ પોતાનામાં અવકાશ-સ્થાન આપવો એ આકાશનું કાર્ય છે. એથીજ અવગાહપ્રદાન એ જ આકાશનું લક્ષણ મનાયું છે.

૩૦-સાંખ્ય, ન્યાય, વૈશેષિક આદિ દર્શનોમાં આકાશ દ્રવ્ય માનવામાં આવ્યું છે પરંતુ ધર્મ, અધર્મ, દ્રવ્યને ખીજા કોઈએ માન્યું નથી, તો પછી જેનદર્શને એનો સ્વીકાર કેમ કર્યો છે ?

૩૧-જડ અને ચેતન દ્રવ્ય જે દ્રશ્ય અદ્રશ્ય વિશ્વના ખાસ અંગ છે એની ગતિશીલતા તો અનુભવ સિદ્ધ છે. જો કોઈ નિયામક તત્ત્વ ન હોય તો તે દ્રવ્ય પોતાની સહજ ગતિશીલતાના કારણથી અનંત આકાશમાં કયાંય પણ ચાલી જઈ શકે છે. જો એ ખરેખર અનંત આકાશમાં ચાલ્યાં જ જાય તો આ દ્રશ્યાદ્રશ્ય વિશ્વનું નિયતસ્થાન જે સદા સામાન્યરૂપે એક સરખું નજરે પડે છે તે કોઈ પણ રીતે ઘટી નહિ શકે. કેમકે અનંત પુદ્ગલ અને અનંત જીવ વ્ય-

ક્રિતઓ પણ અનંતપરિમાણ વિસ્તૃત આકાશ ક્ષેત્રમાં રોકાયા વિના સંચાર કરશે; તેથી તે એવા પૃથક્ થઈ જશે કે એમનું ફરીથી મળવું અને નિયતસૃષ્ટિરૂપે નજરે આવી પડવું અસંભવિત નહિ તો કઈન તો જરૂર થશે. આ કારણથી ઉપરનાં ગતિશીલ દ્રવ્યોની ગતિમર્યાદાને નિયંત્રિત કરતા તત્ત્વનો સ્વીકાર જૈન દર્શન કરે છે. એ જ તત્ત્વ ધર્માસ્તિકાચ કહેવાય છે. ગતિમર્યાદાના નિયામક રૂપે ઉપરના તત્ત્વનો સ્વીકાર કર્યા પછી પણ એજ દલીલથી સ્થિતિમર્યાદાના નિયામકરૂપે અધર્માસ્તિકાચ તત્ત્વનો સ્વીકાર પણ જૈનદર્શન કરે છે.

પૂર્વ, પશ્ચિમ આદિ વ્યવહાર જે દિગ્દ્રવ્યનું કાર્ય મનાય છે, તેની ઉપપત્તિ આકાશની દ્વારા થઈ શકવાને લીધે દિગ્દ્રવ્યને આકાશથી જુદું માનવાની જરૂર નથી. પરંતુ ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યનું કાર્ય આકાશથી સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. કેમકે આકાશને ગતિ અને સ્થિતિનું નિયામક માનતાં તે અનંત અને અખંડ હોવાથી જડ તથા ચેતન દ્રવ્યને પોતાનામાં સર્વત્ર ગતિ અને સ્થિતિ કરતાં રોકી નહિ શકે. અને એમ થવાથી નિયત દૃશ્યાદૃશ્ય વિશ્વના સંસ્થાનની અનુપપત્તિ થઈ જશે. એથી ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યને આકાશથી જુદું સ્વતંત્ર માનવું એ ન્યાય પ્રાપ્ત છે, જ્યારે જડ અને ચેતન ગતિ-શીલ જ છે. ત્યારે મર્યાદિત આકાશ ક્ષેત્રમાં તેમની ગતિ નિયામકના સિવાય જ પોતાના સ્વભાવથી માની શકાતી નથી. એથી ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ યુક્તિસિદ્ધ છે. ૧૭-૧૮

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

કાર્યદ્વારા પુદ્ગલનું લક્ષણ—

શરીરવાહ્મનઃપ્રાણાપાનાઃ પુદ્ગલાનામ્ । ૧૯ ।

સુખદુઃસ્વજીવિતમરણોપગ્રહાશ્ચ । ૨૦ ।

શરીર, વાણી, મન, નિઃશ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસ એ પુદ્ગલોનો ઉપકાર-કાર્ય છે.

તથા સુખ, દુઃખ, જીવન અને મરણ એ પણ પુદ્ગલોનો ઉપકાર છે.

અનેક પૌદ્ગલિક કાર્યોમાંથી કેટલાંક કાર્ય અહિંયાં બતાવ્યાં છે, જે જીવો ઉપર અનુગ્રહ અથવા નિગ્રહ કરે છે. ઔદારિક આદિ બધાં શરીર પૌદ્ગલિક એટલે પુદ્ગલનાં જ બનેલાં છે; જો કે કાર્મણશરીર અતીન્દ્રિય છે, તો પણ તે બીજાં ઔદારિકાદિ મૂર્ત દ્રવ્યના સંબંધથી સુખદુઃખાદિ વિપાક આપે છે. જેમ પાણી વગેરેના સંબંધથી ધાન્ય કણુ એથી જ એને પણ પૌદ્ગલિક સમજવાં જોઈએ.

જે પ્રકારની ભાષામાંથી ભાવભાષા એ વીર્યાન્તરાય, મતિજ્ઞાનાવરણ અને શ્રુતજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી તથા અંગોપાંગનામર્કર્મના ઉદયથી પ્રાપ્ત થતી એક વિશિષ્ટ શક્તિ છે. તે પુદ્ગલસાપેક્ષ હોવાથી પૌદ્ગલિક છે, અને એવા શક્તિવાળા આત્મદ્વારા પ્રેરિત થઈને વચનરૂપમાં પરિણત થતા ભાષાવર્ગજ્ઞાનો સ્કંધ દ્રવ્ય ભાષા છે.

લઙ્ઘિ તથા ઉપયોગરૂપ ભાવમન પુદ્ગલાવલંબિત હોવાથી પૌદ્ગલિક છે. જ્ઞાનાવરણ તથા વીર્યાન્તરાયના

ક્ષયોપશમથી અને અંગોપાંગનામકર્મના ઉદયથી મનોવર્ગણના જે સ્કંધો ગુણદોષવિવેચન, સ્મરણ આદિ કાર્યમાં અભિમુખ આત્માના અનુગ્રાહક અર્થાત્ એના સામર્થ્યના ઉત્તેજક થાય છે તે દ્રવ્યમન છે. એ રીતે આત્માની દ્વારા ઉદરમાંથી બહાર કાઢવામાં આવતો નિઃશ્વાસ વાયુ-પ્રાણ અને ઉદરની અંદર જતો ઉચ્છ્વાસ વાયુ-અપાન એ બન્ને પૌદ્ગલિક છે અને જીવનપ્રદ હોવાથી આત્માને અનુગ્રહકારી છે.

ભાષા, મન, પ્રાણ અને અપાન એ બધાનો વ્યાધાત અને અભિભવ દેખાય છે. એથી તે શરીરની માફક પૌદ્ગલિક જ છે. જીવનો પ્રીતિ રૂપ પરિણામ એ સુખ છે, જે સાતવેદનીય કર્મરૂપે અંતરંગ કારણ અને દ્રવ્ય ક્ષેત્ર આદિ બાહ્ય કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે. પરિતાપ એ જ દુઃખ છે. તે અસાતાવેદનીય કર્મરૂપે અંતરંગ કારણ અને દ્રવ્ય આદિ બાહ્ય નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થાય છે.

આયુષકર્મના ઉદયથી દેહધારી જીવના પ્રાણ અને અપાનનું ચાલુ રહેવું એ જીવિત છે, અને પ્રાણાપાનનો ઉચ્છેદ થવો એ મરણ છે. આ બધા સુખ, દુઃખ આદિ પર્યાયો જીવોમાં ઉત્પન્ન થાય છે ખરા, પરંતુ તે પુદ્ગલો દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. એથી તે જીવોના પ્રતિ પુદ્ગલના ઉપકાર મનાયા છે. ૧૯-૨૦

કાર્યદ્વારા જીવનું લક્ષણ—

પરસ્પરોપગ્રહો જીવાનામ્ ૧૨૧।

પરસ્પરના કાર્યમાં નિમિત્ત થવું એ જીવોનો ઉપકાર છે.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

આ સૂત્રમાં જીવોના પારસ્પરિક ઉપકારનું વર્ણન છે. એક જીવ હિત અથવા અહિતના ઉપદેશ દ્વારા બીજા જીવ ઉપર ઉપકાર કરે છે. માલિક પૈસા આપી નોકરની પ્રતિ ઉપકાર કરે છે અને નોકર હિત અથવા અહિતનું કામ કરી માલિક ઉપર ઉપકાર કરે છે. આચાર્ય સત્કર્મનો ઉપદેશ કરી એના અનુષ્ઠાન દ્વારા શિષ્યો ઉપર ઉપકાર કરે છે, અને શિષ્ય અનુકૂલ પ્રવૃત્તિ દ્વારા આચાર્ય ઉપર ઉપકાર કરે છે. ૨૧

કાર્યદ્વારા કાળનું લક્ષણ—

वर्तना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य । २२ ।

વર્તના, પરિણામ, ક્રિયા અને પરત્વાપરત્વ એ કાળના ઉપકારો છે.

કાળને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય માનીને અહિંયાં એના ઉપકાર બતાવ્યા છે. પોતપોતાના પર્યાયની ઉત્પત્તિમાં સ્વયમેવ પ્રવર્તમાન ધર્મ આદિ દ્રવ્યોને નિમિત્તરૂપે પ્રેરણા કરવી એ વર્તના કહેવાય છે. પોતાની જાતિનો ત્યાગ કર્યા વિના થતો દ્રવ્યનો અપરિસ્પંદરૂપે પયાય જે પૂર્વાવસ્થાની નિવૃત્તિ અને ઉત્તરાવસ્થાની ઉત્પત્તિરૂપે છે એને પરિણામ સમજવો. આવો પરિણામ જીવમાં જ્ઞાનાદિ તથા ક્રોધાદિ, પુદ્ગલમાં નીલ, પીત વર્ણાદિ અને ધર્માસ્તિકાયઆદિ બાકીના દ્રવ્યોમાં અશુરુલઘુ શુણ્ણી હાનિ-વૃદ્ધિરૂપ છે. ગતિ (પરિસ્પંદ) જ ક્રિયા છે. પરત્વ એટલે જ્યેષ્ઠત્વ અને અપરત્વ એટલે કનિષ્ઠત્વ.

જો કે વર્તના આદિ કાર્ય યથાસંભવ ધર્માસ્તિકાય આદિ દ્રવ્યોત્તું જ છે, તથાપિ કાળ બધામાં નિમિત્તકારણ હોવાથી અહિંયાં તેનું કાળના ઉપકાર રૂપે વર્ણન કર્યું છે. ૨૨

પુદ્ગલના અસાધારણ પર્યાય—

સ્પર્શરસગન્ધવર્ણવન્તઃ પુદ્ગલાઃ ૧૨૩।

શબ્દબન્ધસૌક્ષ્મ્યસ્થૌલ્યસંસ્થાનમેદતમશ્છાયાઽઽતપોદ્ધોત-

વન્તશ્ચ ૧૨૪।

પુદ્ગલ સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણવાળા હોય છે.

તથા તે શબ્દ, બંધ, સૂક્ષ્મત્વ, સ્થૂલત્વ, સંસ્થાન, ભેદ, અંધકાર, છાયા, આતપ, અને ઉદ્ધોતવાળા પણ છે.

બૌદ્ધ લોકો પુદ્ગલનો જીવ અર્થમાં વ્યવહાર કરે છે, તથા વૈશેષિક આદિ દર્શનોમાં પૃથિવી આદિ મૂર્ત દ્રવ્યોને સમાનરૂપે સ્પર્શ, રસ આદિ ચતુર્ગુણયુક્ત માન્યાં નથી, કિંતુ પૃથિવીને ચતુર્ગુણ; જળને ગંધ રહિત ત્રિગુણ; તેજને ગંધ-રસરહિત દ્વિગુણ અને વાયુને માત્ર સ્પર્શગુણવાળો માન્યો છે, એ રીતે તેઓ મનમાં સ્પર્શ આદિ ચાર ગુણો માનતા નથી. એથી એ બૌદ્ધ આદિથી મતભેદ બતાવવો એ પ્રસ્તુત સૂત્રનો ઉદ્દેશ છે. આ સૂત્રથી એ સૂચિત કરવામાં આવે છે કે જૈનદર્શનમાં જીવ અને પુદ્ગલતત્ત્વ ભિન્ન છે. એથીજ પુદ્ગલ શબ્દનો વ્યવહાર જીવતત્ત્વને વિષે થતો નથી. એ રીતે પૃથિવી, જળ, તેજ અને વાયુ એ બધા પુદ્ગલરૂપે સમાન છે. અર્થાત્ તે બધા સ્પર્શાદિ ચતુર્ગુણયુક્ત છે. તેજ

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

રીતે જૈનદર્શનમાં મન પણ પૌદ્ગલિક હોવાથી સ્પર્શાદિ ગુણ-
વાળું જ છે. સ્પર્શ આઠ પ્રકારનો માનવામાં આવે છે. જેમકે
કઠિન, મૃદુ, ગુરુ, લઘુ, શીત, ઉષ્ણ, સ્નિગ્ધ એટલે ચીકણો
અને રૂક્ષ એટલે ઘૂંચો. રસના પાંચ પ્રકાર છે. કઠવો, તીખો,
કષાય-તૂરો, ખાટો અને મીઠો. સુગંધ અને દુર્ગંધ એ બે
ગંધ છે. વર્ણ પાંચ છે. જેમકે કાળો, લીલો, લાલ, પીળો
અને સફેદ. ઉક્ત પ્રકારોથી સ્પર્શ આદિના કુલ વીશ ભેદ
થાય છે પરંતુ એમના પ્રત્યેકના સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને
અનંત ભેદ તરતમભાવથી થાય છે. જે જે વસ્તુ મૃદુ હોય
છે તે બધાના મૃદુત્વમાં કાંઈને કાંઈ તારતમ્ય હોય છે જ.
એ કારણથી સામાન્ય રૂપે મૃદુત્વ સ્પર્શ એક હોવા છતાં
પણ તેના તારતમ્ય પ્રમાણે સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત
સુધી ભેદો થઈ શકે છે, એ જ રીતે કઠિન આદિ અન્ય
સ્પર્શોના વિષયમાં તથા રસ આદિ અન્ય પર્યાયના વિષયમાં
સમજવું જોઈએ.

શબ્દ એ કોઈ ગુણ નથી; જેમકે વૈશેષિક, નૈયાયિક
આદિ માને છે. કિન્તુ તે ભાષાવર્ગણના પુદ્ગલોનો એક
પ્રકારનો વિશિષ્ટ પરિણામ છે. નિમિત્ત ભેદથી એના અનેક
ભેદ કર્યા છે. જે શબ્દ આત્માના પ્રયત્નથી ઉત્પન્ન થાય છે
તે પ્રયોગજ, અને જે કોઈના પ્રયત્ન સિવાય જ ઉત્પન્ન થાય
છે તે વૈસ્રસિક. વાદ્યોની ગર્જના વૈસ્રસિક છે. પ્રયોગજ
શબ્દના છ પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે. તે આ પ્રમાણે છે.
૧ ભાષા-મનુષ્ય આદિની વ્યક્ત અને પશુ પક્ષી આદિની

અવ્યક્ત, એવી અનેકવિધ ભાષાઓ, ૨ તત—ચામડું લપેટ્યું હોય એવાં વાદ્યોનો એટલે કે મૃદંગ, પટહ આદિનો શબ્દ, ૩ વિતત—તારવાળા વીણા, સારંગી આદિ વાદ્યોનો શબ્દ, ૪ ઘન—ઝાલર, ઘંટ આદિના શબ્દ, ૫ સુષિર—કુંકીને વગાડવાના શંખ, ળંસી આદિના શબ્દ. ૬ સંઘર્ષ—લાકડી આદિના સંઘર્ષભૂતી થતા શબ્દ.

પરસ્પર આસ્ત્રિયરૂપ બંધના પણ પ્રાયોગિક, વૈજ્ઞાનિક એવા બે લેદ છે. જીવ અને શરીરનો સંબંધ તથા લાકડી અને લાખનો સંબંધ પ્રયત્નસાપેક્ષ હોવાથી પ્રાયોગિકબંધ છે, વિજ્ઞાની, મેઘ, ઇંદ્રધનુષ આદિનો પ્રયત્નનિરપેક્ષ પૌદ્ગલિક સંસ્થાપિત વૈજ્ઞાનિક બંધ છે.

સૂક્ષ્મત્વ અને સ્થૂલત્વના અંત્ય તથા આપેક્ષિક એવા બે બે લેદો છે. જે સૂક્ષ્મત્વ અને સ્થૂલત્વ બન્ને એકજ વસ્તુમાં અપેક્ષા લેદથી ઘટી ન શકે તે અંત્ય અને જે ઘટી શકે તે આપેક્ષિક. પરમાણુઓનું સૂક્ષ્મત્વ અને જગદ્રચાપી મહાસ્કંધનું સ્થૂલત્વ અંત્ય છે, કેમકે અન્ય પુદ્ગલોની અપેક્ષાએ પરમાણુઓમાં સ્થૂલત્વ અને મહાસ્કંધમાં સૂક્ષ્મત્વ ઘટી શકતું નથી. દ્રવ્યભૂક આદિ મધ્યવર્તી સ્કંધોનું સૂક્ષ્મત્વ સ્થૂલત્વ બન્ને આપેક્ષિક છે; જેમ આંખાનું સૂક્ષ્મત્વ અને ખીલાનું સ્થૂલત્વ. આંખનું ખીલાથી નાનું હોવાથી એનાથી સૂક્ષ્મ છે અને ખીલું આંખનાથી સ્થૂલ છે, પરંતુ તે આંખનું બોરની અપેક્ષાએ સ્થૂલ પણ છે અને તે ખીલું કોળા કરતાં સૂક્ષ્મ પણ છે. આ રીતે જેમ આપેક્ષિક હોવાથી એક જ

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

વસ્તુમાં સ્થૂલત્વ અને સૂક્ષ્મત્વ બન્ને વિરૂદ્ધ પર્યાયો હોઈ શકે છે, તેમ અંત્યસૂક્ષ્મત્વ અને સ્થૂલત્વ એક વસ્તુમાં હોઈ શકતાં નથી.

સંસ્થાન ઇત્યંત્વરૂપ અને અનિત્યંત્વરૂપ બે પ્રકારનું છે. જે આકારની કોઈની સાથે તુલના કરી શકાય તે ઇત્યંત્વરૂપ અને જેની કોઈની સાથે તુલના ન કરી શકાય તે અનિત્યંત્વરૂપ. મેઘ આદિનું સંસ્થાન એટલે કે રચના અનિત્યંત્વરૂપ છે; કેમકે અનિયતરૂપ હોવાથી કોઈ એક પ્રકારે એનું નિરૂપણ કરી શકાતું નથી; અને બીજા પદાર્થોનું સંસ્થાન ઇત્યંત્વરૂપ છે; જેમકે હડો, સિંગોડું આદિના ગોળ, ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ, દ્વીર્ધ, પરિમંડલ-વલયાકાર આદિરૂપથી ઇત્યંત્વરૂપ સંસ્થાનના અનેક લેહ છે. એકત્વ રૂપમાં પરિણત પુદ્ગલપિંડનો વિશ્લેષ-વિભાગ થવો એ લેહ છે. એના પાંચ પ્રકાર છે. ૧ ઔત્ક-રિક-ચીરવાથી અથવા ફાડવાથી થતું લાંકડાં, પત્થર આદિનું લેહન, ૨ ચૌર્ણિક-કણ કણ રૂપે ચૂર્ણ થવું તે, જેમ જવ આદિનો સાથવો, આટો ઇત્યાદિ, ૩ ખંડ-ટુકડા ટુકડા થઈ છૂટી જવું તે, જેમ ઘડાના ઠીંકરાં, ૪ પ્રતર-પડનું નીકળવું તે, જેમ અખરખ, લોખપત્ર આદિમાં, ૫ અનુતટ-છાલ નીકળવી, જેમ વાંસ, શેરડી આદિની.

તમ અંધકારને કહે છે, તે જોવામાં હરકત નાંખતો પ્રકાશનો વિરોધી એક પરિણામ છે.

છાયા પ્રકાશના ઉપર આવરણ આવવાથી થાય છે. એના બે પ્રકાર છે. દર્પણ આદિ સ્વચ્છ પદાર્થોમાં અખનું

જે પ્રતિબિંબ પડે છે, જેમાં મુખનો વર્ણ, આકાર આદિ જેમના તેમ દેખાય છે તે વર્ણાદિવિકાર પરિણામરૂપ છાયા છે, અને અન્ય અસ્વચ્છ દ્રવ્યો ઉપર જે માત્ર પ્રતિબિંબ (પડછાયો) પડે છે તે પ્રતિબિંબરૂપ છાયા છે.

સૂર્ય આદિનો ઉજ્જ્વળ પ્રકાશ આતપ અને ચંદ્ર આદિનો અનુબળ પ્રકાશ ઉદ્યોત કહેવાય છે.

સ્પર્શ આદિ તથા શબ્દ આદિ ઉપર્યુક્ત બધા પયાંય પુદ્ગલનું જ કાર્ય હોવાથી યૌદ્ધલિકપર્યાય મનાય છે.

ત્રેવીશમા અને ચોવીશમા સૂત્રને જૂદાં કરીને એ સૂચિત કર્યું છે કે, સ્પર્શ આદિ પર્યાય પરમાણુ અને સ્કંધ બંનેમાં હોય છે, પરંતુ શબ્દ, બંધ આદિ પર્યાય ફક્ત સ્કંધમાં હોય છે. જે કે સૂક્ષ્મત્વ પરમાણુ અને સ્કંધ બંનેનો પર્યાય છે છતાં પણ એનું પરિગણન સ્પર્શાદિની સાથે ન કરતાં શબ્દાદિની સાથે કર્યું છે, તે પ્રતિપક્ષી સ્થૂલત્વ પર્યાયની સાથે એના કથનનું ઔચિત્ય સમજીને. ૨૩-૨૪

પુદ્ગલના મુખ્ય પ્રકાર—

અણવઃ સ્કન્ધાથ ૧૨૫।

પુદ્ગલ પરમાણુરૂપ અને સ્કંધરૂપ છે.

વ્યક્તિરૂપે પુદ્ગલ દ્રવ્ય અનંત છે અને એની વિવિધતા પણ અપરિમિત છે. તથાપિ આગળનાં જે સૂત્રોમાં યૌદ્ધલિક પરિણામની ઉત્પત્તિનાં ભિન્ન ભિન્ન કારણ બતાવવાને માટે અહિંયાં તદ્દપયોગી પરમાણુ અને સ્કંધ બંને પ્રકાર સંક્ષેપમાં

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

જતાવ્યા છે. સંપૂર્ણ પુદ્ગલરાશિ આ બે પ્રકારોમાં સમાઈ જાય છે.

જે પુદ્ગલદ્રવ્ય કારણ રૂપ છે, અને કાર્યરૂપ નથી તે અંત્ય દ્રવ્ય કહેવાય છે. એવું દ્રવ્ય પરમાણુ છે, તે નિત્ય છે, સૂક્ષ્મ છે અને કોઈ પણ એક રસ, એક ગંધ, એક વર્ણ અને બે સ્પર્શથી યુક્ત છે. એવા પરમાણુ દ્રવ્યનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોથી તો થઈ જ શકતું નથી. એનું જ્ઞાન આગમ અથવા અનુમાનથી સાધ્ય છે. પરમાણુનું અનુમાન, કાર્યહેતુથી માનવામાં આવે છે, જે જે પૌદ્ગલિક કાર્ય દૃષ્ટિગોચર થાય છે, એ બધાં સકારણ હોય છે; એ રીતે જે અદૃશ્ય અંતિમ કાર્ય હોય છે, એનું પણ કારણ હોવું જોઈએ. તે કારણ પરમાણુ દ્રવ્ય છે. એનું કારણ બીજું કોઈ દ્રવ્ય ન હોવાથી એને અંતિમ કારણ કહ્યું છે, પરમાણુ દ્રવ્યનો કોઈ વિભાગ નથી અને થઈ પણ શકતો નથી, આથી તેનાં આદિ, મધ્ય અને અંત તે પોતે જ છે. પરમાણુ દ્રવ્ય અબદ્ધ-અસમુદાયરૂપ હોય છે.

પુદ્ગલદ્રવ્યનો બીજો પ્રકાર સ્કંધ છે. સ્કંધ બધા બદ્ધ-સમુદાયરૂપ હોય છે, અને તે પોતાના કારણદ્રવ્યની અપેક્ષાએ કાર્યદ્રવ્યરૂપ તથા પોતાના કાર્યદ્રવ્યની અપેક્ષાએ કારણદ્રવ્યરૂપ છે. જેમ દ્વિપ્રદેશ આદિ સ્કંધ એ પરમાણુ આદિનું કાર્ય છે અને ત્રિપ્રદેશ આદિનું કારણ પણ છે. ૨૫.

અનુક્રમથી સ્કંધ અને આણુની ઉત્પત્તિનાં કારણ—

સંઘાતમેદેભ્ય ઉત્પદ્યન્તે । ૨૬ ।

મેદાદણુઃ । ૨૭ ।

સંઘાતથી, ભેદથી અને સંઘાત ભેદ બન્નેથી સ્કંધ ઉત્પન્ન થાય છે.

આણુ ભેદથી જ ઉત્પન્ન થાય છે.

સ્કંધ-અવયવી-દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ ત્રણ પ્રકારની હોય છે. કોઈ સ્કંધ સંઘાત-એકત્વપરિણતિ-થી ઉત્પન્ન થાય છે; કોઈ ભેદથી બને છે, અને કોઈ એક સાથે ભેદ સંઘાત બંને નિમિત્તથી બને છે. જ્યારે અલગ અલગ રહેલા બે પરમાણુઓના મળવાથી દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ થાય છે ત્યારે તે સંઘાત-જન્ય કહેવાય છે, એ રીતે ત્રણ, ચાર, સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત અને અનંતાનંત સુધી પરમાણુઓના મળવાથી ત્રિપ્રદેશ, ચતુષ્પ્રદેશ, સંખ્યાતપ્રદેશ, અસંખ્યાતપ્રદેશ, અનંતપ્રદેશ, અને અનંતાનંતપ્રદેશ સુધી સ્કંધ બને છે, તે બધા સંઘાતજન્ય છે. કોઈક મોટા સ્કંધના ટૂટવાથી જે નાના નાના સ્કંધ થાય છે તે ભેદજન્ય છે. એ પણ બે પ્રદેશથી લઈને અનંતાનંત પ્રદેશ સુધી હોઈ શકે છે. જ્યારે કોઈ એક સ્કંધ ટૂટતાં એના અવયવની સાથે એ સમયે બીજું કોઈ દ્રવ્ય મળવાથી નવો સ્કંધ બને છે, ત્યારે તે સ્કંધ-ભેદ સંઘાત બન્નેથી જન્ય છે, એવા સ્કંધ પણ દ્વિપ્રદેશથી લઈને અનંતાનંત પ્રદેશ સુધી થઈ શકે છે. બેથી અધિક.

તત્વાર્થ સ્ત્ર

અદેશવાળા સ્કંધોને માટે એ બાબત સમજવી જોઈએ કે ત્રણ, ચાર આદિ અલગ અલગ પરમાણુઓના મળવાથી પણ ત્રિપ્રદેશ, ચતુષ્પ્રદેશ આદિ સ્કંધ થાય છે. અને દ્વિપ્રદેશ સ્કંધની સાથે એક પરમાણુ મળવાથી ત્રિપ્રદેશ, તથા દ્વિપ્રદેશ અથવા ત્રિપ્રદેશ સ્કંધની સાથે અનુક્રમે બે અથવા એક પરમાણુ મળવાથી ચતુષ્પ્રદેશ સ્કંધ બની શકે છે.

આણુ દ્રવ્ય કોઈ દ્રવ્યનું કાર્ય નથી. આથી એની ઉત્પત્તિમાં બે દ્રવ્યોના સંઘાતનો સંભવ જ નથી. એ રીતે પરમાણુ નિત્ય મનાય છે. તથાપિ અહિંયાં એની બે ઉત્પત્તિ બતાવી છે તે પર્યાયદષ્ટિથી અર્થાત્ પરમાણુ દ્રવ્યરૂપે તો નિત્ય છે, પરંતુ પર્યાયદષ્ટિથી તે જન્ય પણ છે. ક્યારેક સ્કંધના અવયવોરૂપ બની સામુદાયિક અવસ્થામાં પરમાણુઓનું રહેવું અને ક્યારેક સ્કંધથી અલગ થઈ વિશકલિત (છૂટી છવાઈ) અવસ્થામાં રહેવું એ બધા પરમાણુના પર્યાય-અવસ્થા વિશેષ જ છે. વિશકલિત જ અવસ્થા સ્કંધના ભેદ-થીજ ઉત્પન્ન થાય છે. એથી અહિંયાં ભેદથી આણુની ઉત્પત્તિના કથનનો અભિપ્રાય એટલો જ છે કે વિશકલિત અવસ્થાવાળા પરમાણુ ભેદનું કાર્ય છે, શુદ્ધ પરમાણુ નહિ. ૨૬-૨૭

અચાક્ષુષ સ્કંધના ચાક્ષુષ બનવામાં હેતુ—

મેદસંઘાતાभ्यां चाक्षुषाः । ૨૮ ।

ભેદ અને સંઘાતથી ચાક્ષુષ સ્કંધ બને છે.

અચાક્ષુષ સ્કંધ પણ નિમિત્ત પ્રાપ્ત કરી ચાક્ષુષ બની શકે છે એ બતાવવું એ આ સૂત્રનો ઉદ્દેશ છે.

પુરૂલના પરિણામ વિવિધ છે, એથી જ કોઈ પુરૂલ-સ્કંધ અચાક્ષુષ (ચક્ષુથી અગ્રાહ્ય) હોય છે, તો કોઈ ચાક્ષુષ (ચક્ષુથી ગ્રાહ્ય) હોય છે, જે સ્કંધ પહેલાં સૂક્ષ્મ હોવાના કારણે અચાક્ષુષ હોય છે, તે પણ નિમિત્તવશ સૂક્ષ્મત્વ પરિણામ છોડીને બાહર (સ્થૂલ) પરિણામવિશિષ્ટ બનવાથી ચાક્ષુષ થઈ શકે છે, એ સ્કંધને એમ થવામાં ભેદ તથા સંઘાત બંને હેતુ અપેક્ષિત છે. જ્યારે કોઈ સ્કંધમાં સૂક્ષ્મત્વ પરિણામની નિવૃત્તિ થઈ સ્થૂલત્વ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે કેટલાંક નવાં આણુઓ તે સ્કંધમાં અવશ્ય મળી જાય છે. જ્યારે બીજાં કેટલાંક આણુઓ એ સ્કંધમાંથી અલગ પણ થઈ જાય છે. સૂક્ષ્મત્વ પરિણામની નિવૃત્તિપૂર્વક સ્થૂલત્વ પરિણામની ઉત્પત્તિ કેવળ સંઘાત એટલે આણુઓના મળવા માત્રથી જ થતી નથી, અને કેવળ ભેદ એટલે કે આણુઓના જૂદા થવાથી પણ થતી નથી. સ્થૂલત્વ-બાહરત્વ-રૂપ પરિણામ સિવાય કોઈ સ્કંધ ચાક્ષુષ તો થઈ શકતો જ નથી. એથી અહિંયાં નિયમપૂર્વક કહ્યું છે કે ચાક્ષુષ સ્કંધ ભેદ અને સંઘાત બંનેથી થાય છે.

ભેદ શબ્દના બે અર્થ છે. (૧) સ્કંધનું દ્રવ્ય અર્થાત્ એમાંથી આણુઓનું અલગ થવું, (૨) પૂર્વપરિણામ નિવૃત્તિ થઈ બીજા પરિણામનું ઉત્પન્ન થવું. તે બંને અર્થોમાંથી પહેલો અર્થ લઈ ઉપરનો સૂત્રાર્થ લખ્યો છે. બીજા અર્થ પ્રમાણે સૂત્રની વ્યાખ્યા આ રીતે થાય-જ્યારે કોઈ સૂક્ષ્મ સ્કંધ નેત્રથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય બાહર પરિણામ

તત્વાર્થ છાન્દ

પ્રાપ્ત કરે છે અર્થાત્ અચાક્ષુષ મટી ચાક્ષુષ બને છે ત્યારે એના એમ થવામાં સ્થૂલ પરિણામ અપેક્ષિત છે, જેને વિશિષ્ટ-અનંતાણુ-સંખ્યા (સંઘાત) ની અપેક્ષા છે. કેવળ સૂક્ષ્મત્વરૂપ પૂર્વ પરિણામની નિવૃત્તિપૂર્વક નવીન સ્થૂલત્વ પરિણામ ચાક્ષુષ બનવાનું કારણ નથી અને કેવળ વિશિષ્ટ અનંત સંખ્યા પણ ચાક્ષુષ બનવામાં કારણ નથી, કિંતુ પરિણામ (લેદ) અને ઉક્ત સંખ્યારૂપ સંઘાત બંનેએ સ્કંધના ચાક્ષુષ બનવામાં કારણ છે.

જે કે સૂત્રગત ચાક્ષુષ પદથી તો ચક્ષુર્ગ્રાહ્ય સ્કંધનો જ બોધ થાય છે તોપણ અહિંયાં ચક્ષુપદથી સમસ્ત ઈન્દ્રિયોના લાક્ષણિક બોધ વિવક્ષિત છે. તે પ્રમાણે સૂત્રનો અર્થ એ થાય છે કે બધા અર્તાન્દ્રિય સ્કંધોના ઐન્દ્રિયક (ઈન્દ્રિય ગ્રાહ્ય) બનવામાં લેદ અને સંઘાત બંને હેતુ અપેક્ષિત છે. પૌદ્ગલિક પરિણામની અમર્યાદિત વિચિત્રતાના કારણથી જેમ પહેલાના અર્તાન્દ્રિય સ્કંધ પણ પછીથી લેદ તથા સંઘાતરૂપ નિમિત્તથી ઐન્દ્રિયક બની શકે છે તે જ રીતે સ્થૂલ સ્કંધ સૂક્ષ્મ પણ બની જાય છે; એટલું જ નહિ પણ પરિણામની વિચિત્રતાના કારણથી અધિક ઈન્દ્રિયોથી ગ્રહણ કરાતો સ્કંધ અદ્ય ઈન્દ્રિય-ગ્રાહ્ય બની જાય છે. જેમ મીઠું, હિંગ આદિ પદાર્થ નેત્ર, સ્પર્શન, રસન અને દ્રાણ ચારે ઈન્દ્રિયોથી ગ્રહણ કરી શકાય છે, પરન્તુ તે પાણીમાં મળી જવાથી ફક્ત રસન અને દ્રાણ બે ઈન્દ્રિયોથી ગ્રહણ કરી શકાય છે.

અ-સ્કંધના ચાક્ષુષ બનવામાં બે કારણ બતાવ્યાં, પરંતુ અચાક્ષુષ સ્કંધની ઉત્પત્તિનું કારણ કેમ ન બતાવ્યું ?

ઉ૦-છઠ્વીશમા સૂત્રમાં સામાન્યરૂપથી સ્કંધમાત્રની ઉત્પત્તિના ત્રણ હેતુઓનું કથન કર્યું છે. અહિંયાં તો ફક્ત વિશેષ સ્કંધની ઉત્પત્તિના અર્થાત્ અચાક્ષુષથી ચાક્ષુષ બનવાના હેતુઓનું વિશેષ કથન છે. એથી એ સામાન્ય વિધાત પ્રમાણે અચાક્ષુષ સ્કંધની ઉત્પત્તિના હેતુ ત્રણ જ પ્રાપ્ત થાય છે. સારાંશ એ છે કે છઠ્વીશમા સૂત્રના કથન પ્રમાણે ભેદ, સંઘાત અને ભેદસંઘાત એ ત્રણે હેતુઓથી અચાક્ષુષ સ્કંધ બને છે. ૨૮

‘સત્’ ની વ્યાખ્યા—

‘ઉત્પાદવ્યયઘ્રૌવ્યયુક્તં સત્ । ૨૯ ।

જે ઉત્પાદ, વ્યય અને ઘ્રૌવ્ય એ ત્રણેથી યુક્ત અર્થાત્ તદાત્મક છે તે સત્ કહેવાય છે.

સત્ના સ્વરૂપ વિષે ભિન્ન ભિન્ન દર્શનોના ભિન્ન ભિન્ન મત છે. ઈકોઇ દર્શન સંપૂર્ણ સત્ પદાર્થને (બ્રહ્મને) કેવળ ધ્રુવ (નિત્ય) જ માને છે. ઈકોઇ દર્શન સત્ પદાર્થને નિરન્વય ક્ષણિક (માત્ર ઉત્પાદવિનાશશીલ) માને છે. ઈકોઇ દર્શન ચેતનતત્ત્વ રૂપ સત્ને તો કેવળ ધ્રુવ (કૂટસ્થ નિત્ય) અને પ્રકૃતિતત્ત્વરૂપ સત્ને પરિણામી નિત્ય (નિત્યાનિત્ય)

૧ દિગંબરીય પરંપરામાં આ સૂત્ર ત્રીશમા આંક ઉપર છે. એમાં ઝોગણુત્રીશમા નંબર ઉપર “સદ્ દ્રવ્યલક્ષણમ્” એવું સૂત્ર છે, જે શ્વેતાંબરીય પરંપરામાં નથી. ભાષ્યમાં ફક્ત એનો ભાવ આવી ગય છે. ૨ વેદાન્ત-ઔપનિષદ શાંકરમત. ૩ જૈન. ૪ સાંખ્ય.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

માને છે. 'કોઈ દર્શન અનેક સત્ પદાર્થોમાંથી પરમાણુ, કાળ, આત્મા આદિ કેટલાંક સત્ તત્ત્વોને કૂટસ્થનિત્ય અને ઘટ, વસ્ત્ર આદિ કેટલાંક સત્ને માત્ર ઉત્પાદવ્યયશીલ (અનિત્ય) માને છે. પરંતુ જૈનદર્શનનું સતના સ્વરૂપ સંબંધનું મંતવ્ય ઉક્ત બધા મતોથી ભિન્ન છે અને તે આ સૂત્રમાં બતાવ્યું છે.

જૈનદર્શનનું માનવું એ છે કે જે સત્-વસ્તુ છે તે ફક્ત સમગ્ર કૂટસ્થનિત્ય, અથવા ફક્ત નિરન્વય વિનાશી, અથવા એનો અમુક ભાગ કૂટસ્થનિત્ય અને અમુક ભાગ પરિણામીનિત્ય, અથવા એનો કોઈ ભાગ તો ફક્ત નિત્ય અને કોઈ ભાગ તો માત્ર અનિત્ય એમ હોઈ શકતું નથી. એના મત પ્રમાણે ચેતન અથવા જડ, મૂર્ત અથવા અમૂર્ત, સૂક્ષ્મ અથવા સ્થૂળ બધી સત્ કહેવાતી વસ્તુઓ ઉત્પાદવ્ય અને દ્વાવ્યરૂપે ત્રિરૂપ છે.

પ્રત્યેક વસ્તુમાં બે અંશ છે. એક અંશ એવો છે કે જે ત્રણે કાળમાં શાશ્વત છે અને બીજો અંશ સદા અશાશ્વત છે. શાશ્વત અંશના કારણથી પ્રત્યેક વસ્તુ દ્વાવ્યાત્મક (સ્થિર) અને અશાશ્વત અંશના કારણથી ઉત્પાદવ્યયાત્મક (અસ્થિર) કહેવાય છે. આ બે અંશોમાંથી કોઈ એક બાબતુએ દષ્ટિ જવાથી અને બીજી બાબતુએ ન જવાથી વસ્તુ ફક્ત સ્થિરરૂપ અથવા ફક્ત અસ્થિરરૂપ માદ્યમ પડે છે, પરંતુ બંને અંશોની બાબતુએ દષ્ટિ આપવાથી વસ્તુનું

૫ ન્યાય, વૈશેષિક.

પૂર્ણ અને યથાર્થ સ્વરૂપ માલૂમ પડે છે. એથી અને દૃષ્ટિઓને અનુસારે જ આ સૂત્રમાં સત્-વસ્તુનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદિત કર્યું છે. ૨૯

વિરોધનો પરિહાર અને પરિણામી નિત્યત્વનું સ્વરૂપ—

તદ્ભાવાવ્યયં નિત્યમ્ । ૩૦ ।

જે એના ભાવથી (પોતાની જાતિથી) ચ્યુત ન થાય તે નિત્ય છે,

પાછલા સૂત્રમાં કહ્યું છે કે વસ્તુ ઉત્પાદવ્યયદ્વૈવ્યાત્મક છે, અર્થાત્ સ્થિરાસ્થિર ઉભયરૂપ છે; પરંતુ અહિંયાં પ્રશ્ન થાય છે કે આ કેવી રીતે ઘટી શકશે? જે સ્થિર છે તે અસ્થિર કેવી રીતે? અને જે અસ્થિર છે તે સ્થિર કેવી રીતે? એક જ વસ્તુમાં સ્થિરત્વ, અસ્થિરત્વ અને અંશ શીતઉષ્ણની માફક પરસ્પર વિરુદ્ધ હોવાથી એક જ સમયમાં ઘટી ન શકે. એથી સત્ની ઉત્પાદ-વ્યય-દ્વૈવ્યાત્મક એવી વ્યાખ્યા શું વિરુદ્ધ નથી? એ વિરોધનો પરિહાર કરવા માટે જૈનદર્શનસંમત નિત્યત્વનું સ્વરૂપ બતાવવું એ જ આ સૂત્રનો ઉદ્દેશ છે.

જે બીજાં કેટલાંક દર્શનોની માફક જૈનદર્શન વસ્તુનું સ્વરૂપ એવું માને કે ‘કોઈ પણ પ્રકારથી પરિવર્તન પ્રાપ્ત કર્યા વિના જ સદા એક રૂપમાં વસ્તુ સ્થિર રહે’ તો એ કૂટસ્થ નિત્યમાં અનિત્યત્વનો સંભવ ન હોવાને લીધે એક જ વસ્તુમાં સ્થિરત્વ, અસ્થિરત્વનો વિરોધ આવે; એ રીતે જો જૈનદર્શન વસ્તુને માત્ર ક્ષણિક માને અર્થાત્ પ્રત્યેક

તત્વાર્થ સૂત્ર

વસ્તુને ક્ષણક્ષણમાં ઉત્પન્ન થનારી તથા નષ્ટ થનારી માને અને એનો કોઈ સ્થિર આધાર ન માને તો પણ ઉત્પાદ-વ્યયશીલ અનિત્ય પરિણામમાં નિત્યત્વનો સંભવ ન હોવાના કારણે ઉપરનો વિરોધ આવે, પરંતુ જૈન દર્શન કોઈ વસ્તુને કેવળ કૂટસ્થ નિત્ય અથવા કેવળ પરિણામી માત્ર ન માનતાં પરિણામી નિત્ય માને છે. એથી બધાં તત્ત્વો પોતપોતાની જાતિમાં સ્થિર રહ્યાં છતાં પણ નિમિત્ત પ્રમાણે પરિવર્તન ઉત્પાદ-વ્યય પ્રાપ્ત કરે છે. એથીજ પ્રત્યેક વસ્તુમાં મૂળ-જાતિ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ દ્વૌવ્ય અને પરિણામની અપેક્ષાએ ઉત્પાદ, વ્યય એ બંને ઘટિત થવામાં કોઈ વિરોધ આવતો નથી. જૈન દર્શનનો પરિણામીનિત્યત્વવાદ સાંખ્યની માફક ફક્ત જડ પ્રકૃતિ સુધી જ નથી; કિંતુ ચેતનતત્ત્વમાં પણ તે લાગુ પડે છે.

બધાં તત્ત્વોમાં વ્યાપક રૂપે પરિણામીનિત્યત્વવાદનો સ્વીકાર કરવા માટે મુખ્ય સાધક પ્રમાણ અનુભવ છે. સૂક્ષ્મ-દૃષ્ટિથી જોતાં કોઈ એવું તત્ત્વ અનુભવમાં નથી આવતું કે જે ફક્ત અપરિણામી હોય, અથવા માત્ર પરિણામરૂપ હોય. બાહ્ય, આભ્યંતર બધી વસ્તુઓ પરિણામીનિત્ય માલૂમ પડે છે; જો બધી વસ્તુઓ ક્ષણિક માત્ર હોય તો પ્રત્યેક ક્ષણમાં નવી નવી વસ્તુ ઉત્પન્ન થવા તથા નષ્ટ થવાને લીધે તેમજ એનો કોઈ સ્થાયી આધાર ન હોવાને લીધે એ ક્ષણિકપરિણામપરંપરામાં સજાતીયતાનો અનુભવ ક્યારે પણ ન થાય, અર્થાત્ પહેલાં કોઈ વાર જોયેલી વસ્તુને

ફરીથી જોતાં જે ‘આ તે જ વસ્તુ છે’ એવું પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન થાય છે તે કોઈપણ રીતે ન થાય, કેમકે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનને માટે જેમ એની વિષયભૂત વસ્તુનું સ્થિરત્વ આવશ્યક છે, તેમજ દ્રષ્ટા આત્માનું પણ સ્થિરત્વ આવશ્યક છે. એ રીતે જડ અથવા ચેતન તત્ત્વ માત્ર જો નિર્વિકાર હોય તો એ બંને તત્ત્વોના મિશ્રણરૂપ જગતમાં ક્ષણક્ષણમાં દેખા દેતી વિવિધતા ક્યારે પણ ઉત્પન્ન ન થાય. એથી જ પરિણામી નિત્યત્વવાદને જોન દર્શન યુક્તિસંગત માને છે.

ખીજી વ્યાખ્યા, પૂર્વોક્ત સત્ના નિત્યત્વનું વર્ણન—

સત્ પોતાના સ્વભાવથી અ્યુત થતું નથી માટે નિત્ય છે.

ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રોવ્યાત્મક રહેવું એ જ વસ્તુ માત્રનું સ્વરૂપ છે. આ સ્વરૂપ જ સત્ કહેવાય છે. સત્સ્વરૂપ નિત્ય છે, અર્થાત્ તે ત્રણે કાળમાં એક સરખું અવસ્થિત રહે છે. એવું નથી કે કોઈક વસ્તુમાં અથવા વસ્તુ માત્રમાં ઉત્પાદ, વ્યય તથા ધ્રોવ્ય ક્યારેક હોય અને ક્યારેક ન હોય, પ્રત્યેક સમયમાં ઉત્પાદાદિ ત્રણે અંશ અવશ્ય થાય છે એ જ સત્તનું નિત્યત્વ છે.

પોતપોતાની જાતિને ન છોડવી એ જ અધાં દ્રવ્યોનું ધ્રોવ્ય છે અને પ્રત્યેક સમયમાં ભિન્નભિન્ન પરિણામરૂપે ઉત્પન્ન અથવા નષ્ટ થવું એ એનો ઉત્પાદવ્યય છે. ધ્રોવ્ય તથા ઉત્પાદવ્યયનું ચક્ર દ્રવ્ય માત્રમાં સદા દેખાય છે.

આ ચક્રમાંથી ક્યારે પણ કોઈ અંશ સુક્ત-લુપ્ત થતો નથી, એ જ આ સૂત્ર દ્વારા બતાવ્યું છે. પૂર્વ સૂત્રમાં ધ્રોવ્યનું

તત્ત્વવાર્થ સૂત્ર

કથન છે તે દ્રવ્યના અન્વયી સ્થાયી અંશ માત્રને લઇને. અને અર્હિયાં નિત્યત્વનું કથન છે તે ઉત્પાદ-વ્યય અને દ્રોવ્ય એ ત્રણે અંશોના અવિચ્છિન્નત્વને લઇને છે. આ જ પૂર્વસૂત્રમાં કથિત દ્રોવ્ય અને આ સૂત્રમાં કથિત નિત્યત્વની વચ્ચે અંતર છે. ૩૦

અનેકાંતના સ્વરૂપનું સમર્થન—

અર્પિતાનર્પિતસિદ્ધેઃ । ૩૧ ।

પ્રત્યેક વસ્તુ અનેક ધર્માત્મક છે; કેમકે અર્પિત એટલે કે અર્પણા અર્થાત્ અપેક્ષાથી અને અનર્પિત એટલે કે, અનર્પણા અર્થાત્ બીજી અપેક્ષાએ વિરૂદ્ધ સ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે.

પરસ્પર વિરૂદ્ધ કિંતુ પ્રમાણસિદ્ધ ધર્મોનો સમન્વય એક વસ્તુમાં કેવી રીતે થઇ શકે છે, એ બતાવવું તથા વિદ્યમાન અનેક ધર્મોમાંથી કયારેક એકનું અને કયારેક બીજાનું પ્રતિપાદન કેમ થાય છે, એ બતાવવું એ આ સૂત્રનો ઉદ્દેશ છે.

આત્મા સત્ છે એવી પ્રતીતિ અથવા ઉક્તિમાં જે સત્ત્વનું ભાન હોય છે તે બધી રીતે ઘટિત થતું નથી. જો એમ હોય તો આત્મા, ચેતના આદિ સ્વરૂપની માફક ઘટાદિ પરરૂપથી પણ સત્ સિદ્ધ થાય, અર્થાત્ એમાં ચેતનાની માફક ઘટત્વ પણ ભાસમાન થાય, જેથી એનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ સિદ્ધ જ ન થાય. વિશિષ્ટ સ્વરૂપનો અર્થ જ એ છે કે તે સ્વરૂપથી સત્ અને પરરૂપથી સત્ નહિ અર્થાત્ અસત્

છે. આ રીતે અમુક અપેક્ષાએ સત્ત્વ અને બીજી અપેક્ષાએ અસત્ત્વ એ બંને ધર્મ આત્મામાં સિદ્ધ થાય છે. જેમ સત્ત્વ, અસત્ત્વનું છે તે જ પ્રમાણે નિત્યત્વ-અનિત્યત્વ ધર્મ પણ એમાં સિદ્ધ છે. દ્રવ્ય (સામાન્ય) દૃષ્ટિએ નિત્યત્વ અને પર્યાય (વિશેષ) દૃષ્ટિએ અનિત્યત્વ સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે પરસ્પર વિરૂદ્ધ દેખાતા, પરંતુ અપેક્ષાભેદથી સિદ્ધ એવા બીજા પણ એકત્વ, અનેકત્વ આદિ ધર્મોનો સમન્વય આત્મા આદિ બધી વસ્તુઓમાં અબાધિત છે. આથી બધાએ પદાર્થો અનેક ધર્માત્મક માનવામાં આવે છે.

બીજી વ્યાખ્યા—

પ્રત્યેક વસ્તુ અનેક પ્રકારે વ્યવહાર્ય છે, કેમકે અર્પણા અને અનર્પણાથી અર્થાત્ વિવક્ષાને લીધે પ્રધાન-અપ્રધાન ભાવે વ્યવહારની સિદ્ધિ-ઉપપત્તિ થાય છે.

અપેક્ષાભેદથી સિદ્ધ એવા અનેક ધર્મોમાંથી પણ ક્યારેક કોઈ એક ધર્મ દ્વારા અને ક્યારેક એના વિરૂદ્ધ બીજા ધર્મ દ્વારા વસ્તુનો વ્યવહાર થાય છે, તે અપ્રામાણિક અથવા બાધિત નથી; કેમકે વિદ્યમાન પણ બધા ધર્મો એકી સાથે વિવક્ષિત હોતા નથી. પ્રયોજન પ્રમાણે ક્યારેક એકની તો ક્યારેક બીજાની વિવક્ષા હોય છે, જ્યારે જેની વિવક્ષા ત્યારે તે પ્રધાન અને બીજા અપ્રધાન થાય છે. જે કર્મનો કર્તા છે તે જ એના ફળનો લોકતા થઈ શકે છે, આ કર્મ અને તત્તજન્ય ફળના સામાનાધિકરણને બતાવવાને માટે આત્મામાં

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

દ્રવ્યદૃષ્ટિએ સિદ્ધ એવા નિત્યત્વની અપેક્ષા કરાય છે. એ સમયે એનું પર્યાયદૃષ્ટિસિદ્ધ અનિત્યત્વ વિવક્ષિત ન હોવાને કારણે ગૌણ છે; પરંતુ કર્તૃત્વકાળની અપેક્ષાએ લોકતૃત્વ-કાળમાં આત્માની અવસ્થા બદલાઈ જાય છે. આવો કર્મ અને ફળના સમયનો અવસ્થાભેદ બતાવવાને માટે જ્યારે પર્યાયદૃષ્ટિસિદ્ધ અનિત્યત્વનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે ત્યારે દ્રવ્યદૃષ્ટિસિદ્ધ નિત્યત્વ મુખ્ય હોતું નથી. આ રીતે વિવક્ષા અને અવિવક્ષાના કારણે ક્યારેક આત્મા નિત્ય અને ક્યારેક અનિત્ય કહેવાય છે, જ્યારે બન્ને ધર્મોની વિવક્ષા એકી સાથે થાય છે, ત્યારે બન્ને ધર્મોનું યુગપત્ પ્રતિપાદન કરે એવો વાચક શબ્દ ન હોવાથી આત્માને અવક્રતવ્ય કહે છે. વિવક્ષા, અવિવક્ષા અને સહવિવક્ષાના લીધે ઉપરની ત્રણ વાક્યરચનાઓના પારસ્પરિક વિવિધ નિશ્ચયથી બીજી પણ ચાર વાક્યરચનાઓ બને છે; જેમકે:-નિત્યાનિત્ય, નિત્ય-અવક્રતવ્ય, અનિત્યઅવક્રતવ્ય અને નિત્યઅનિત્યઅવક્રતવ્ય. આ સાત વાક્યરચનાઓને સમલંગી કહે છે. આમાં પહેલાં ત્રણ વાક્યો અને તેમાં પણ બે વાક્યો મૂળ છે. જેમ લિન્ન લિન્ન દૃષ્ટિએ સિદ્ધ નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વને લઈને વિવક્ષાના કારણે કેઈ એક વસ્તુમાં સમલંગી ઘટાવી શકાય છે; તેમ બીજા પણ લિન્નલિન્ન દૃષ્ટિએ સિદ્ધ કિંતુ પરસ્પર-વિરૂદ્ધ દેખાતા સત્ત્વ-અસત્ત્વ, એકત્વ-અનેકત્વ, વાચ્યત્વ, અવાચ્યત્વ આદિ ધર્મયુગ્મોને લઈને સમલંગી ઘટાવવી જોઈએ. આથી એક જ વસ્તુ અનેકધર્માત્મક અને અનેક પ્રકારના વ્યવહારનો વિષય મનાય છે. ૩૧

પૌદ્ગલિક અંધના હેતુનું કથન—

સ્નિગ્ધરૂક્ષત્વાદ્ગન્ધઃ । ૩૨ ।

સ્નિગ્ધત્વ અને રૂક્ષત્વથી ગન્ધ થાય છે.

પૌદ્ગલિક સ્કંધની ઉત્પત્તિ એના અવયવભૂત પરમાણુ આદિના પારસ્પરિક સંયોગ માત્રથી થતી નથી. એને માટે સંયોગ ઉપરાંત બીજું પણ કાંઈક અપેક્ષિત છે, એ બતાવવું એ આ સૂત્રનો ઉદ્દેશ છે. અવયવોના પારસ્પરિક સંયોગ ઉપરાંત એમાં સ્નિગ્ધત્વ-ચીકણાપણું, રૂક્ષત્વ-ઢૂબાપણું ગુણ હોવા પણ જરૂરી છે. જ્યારે સ્નિગ્ધ અને રૂક્ષ અવયવ પરસ્પર મળે છે ત્યારે એમનો અંધ એટલે કે એકત્વપરિણામ થાય છે. આ અંધથી દ્રવ્યલોક આદિ સ્કંધ બને છે.

સ્નિગ્ધ, રૂક્ષ અવયવોનો શ્લેષ બે પ્રકારે થઈ શકે છે. સદૃશ અને વિસદૃશ. સ્નિગ્ધનો સ્નિગ્ધની સાથે અને રૂક્ષનો રૂક્ષની સાથે શ્લેષ થવો એ સદૃશ કહેવાય છે. સ્નિગ્ધનો રૂક્ષની સાથે સંયોગ થવો એ વિસદૃશ શ્લેષ છે. ૩૨

અંધના સામાન્ય વિધાનમાં અપવાદ—

ન જઘન્યગુણાનામ્ । ૩૩ ।

ગુણસામ્યે સદૃશાનામ્ । ૩૪ ।

દ્વચધિકાદિગુણાનાં તુ । ૩૫ ।

જઘન્ય ગુણ-અંશ-વાળા સ્નિગ્ધ અને રૂક્ષ અવયવોનો અંધ થતો નથી.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

સમાન અંશ હોય તો સદશ અર્થાત્ સરખે સરખા સ્તિગ્ધ, સ્તિગ્ધ અવયવોનો તથા સરખે સરખા રૂક્ષ, રૂક્ષ અવયવોનો બંધ થતો નથી.

બે અંશ અધિકવાળા આદિ અવયવોનો તો બંધ થાય છે.

પ્રસ્તુત સૂત્રમાં પહેલું સૂત્ર બંધનો નિષેધ કરે છે. તે પ્રમાણે જે પરમાણુઓમાં સ્તિગ્ધ અથવા રૂક્ષત્વનો અંશ જઘન્ય હોય એ જઘન્યગુણવાળા પરમાણુઓનો પારસ્પરિક બંધ થતો નથી. આ નિષેધથી એ ફલિત થાય છે કે મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યા યુક્ત અંશવાળા સ્તિગ્ધ, રૂક્ષ બધા અવયવોનો પારસ્પરિક બંધ થઈ શકે છે, પરંતુ એમાં પણ અપવાદ છે, જે આગલા સૂત્રમાં બતાવ્યો છે. એ પ્રમાણે સદશ અવયવ જે સમાન અંશવાળા હોય એનો પારસ્પરિક બંધ થઈ શકતો નથી. તેથી સમાન અંશવાળા સ્તિગ્ધ, સ્તિગ્ધ પરમાણુઓના તથા રૂક્ષ, રૂક્ષ પરમાણુઓના સ્કંધ બનતા નથી. આ નિષેધનો પણ ફલિત અર્થ એ થાય છે કે અસમાન ગુણવાળા સદશ અવયવોનો તો બંધ થઈ શકે છે. આ ફલિત અર્થનો સંકોચ કરી ત્રીજા સૂત્રમાં સદશ અવયવોના અસમાન અંશની બન્ધોપયોગી મર્યાદા નિયત કરવામાં આવી છે, તે પ્રમાણે અસમાન અંશવાળા પણ સદશ અવયવોમાં જ્યારે એક અવયવના સ્તિગ્ધત્વ અથવા રૂક્ષત્વથી બીજા અવયવનું સ્તિગ્ધત્વ અથવા રૂક્ષત્વ બે અંશ, ત્રણ અંશ, ચાર અંશ આદિ અધિક હોય તો પણ એ બે સદશ અવયવોનો બંધ

અઇ શકે છે, તેથી જ બે એક અવયવના સ્તિગ્ધત્વ અથવા રૂક્ષત્વની અપેક્ષાએ બીજા અવયવનું સ્તિગ્ધત્વ અથવા રૂક્ષત્વ ફક્ત એક અંશ અધિક હોય તો તે બે સદશ અવયવોનો બંધ થઇ શકતો નથી.

શ્વેતાંબર અને દિગંબર બંનેની પરંપરાઓમાં પ્રસ્તુત ત્રણ સૂત્રોમાં પાઠ ભેદ નથી; પરંતુ અર્થ ભેદ છે. અર્થ ભેદમાંય ત્રણ બાબતો ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે, ૧ જઘન્ય-ગુણ પરમાણુ એક સંખ્યાવાળો હોય ત્યારે બંધ થવો કે ન થવો, ૨ પાંત્રીશમા સૂત્રમાં આદિ પદથી ત્રણ આદિ સંખ્યા લેવી કે નહિ, ૩ પાંત્રીશમા સૂત્રનું બંધવિધાન ફક્ત સદશ, સદશ અવયવોને માટે માનવું કે નહિ.

૧ ભાષ્યની વૃત્તિ પ્રમાણે બંને પરમાણુઓ જ્યારે જઘન્યગુણવાળા હોય છે ત્યારે એમનો બંધ નિષિદ્ધ છે, અર્થાત્ એક પરમાણુ જઘન્યગુણવાળો હોય અને બીજો જઘન્યગુણવાળો ન હોય તો ભાષ્ય તથા વૃત્તિ પ્રમાણે એમનો બંધ થઇ શકે છે. પરંતુ સર્વાર્થસિદ્ધિ આદિ બધી દિગંબરીય વ્યાખ્યાઓ પ્રમાણે જઘન્યગુણ યુક્ત બે પરમાણુઓના પારસ્પરિક બંધની માફક એક જઘન્યગુણ પરમાણુનો બીજા અજઘન્યગુણ પરમાણુની સાથે પણ બંધ થતો નથી.

૨ ભાષ્યની વૃત્તિ પ્રમાણે પાંત્રીશમા સૂત્રમાં આદિ પદનો ત્રણ આદિ સંખ્યા અર્થ લેવાય છે. આથી જ એમાં કોઇ એક અવયવથી બીજા અવયવમાં સ્તિગ્ધત્વ અથવા રૂક્ષત્વના અંશ બે, ત્રણ, ચારથી તે સંખ્યાત, અસંખ્યાત,

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

અનંત સુધી અધિક હોય તો પણ બંધ માનવામાં આવે છે; ફક્ત એક અંશ અધિક હોય તો બંધ માનવામાં આવતો નથી. પરંતુ દિગંબરીય બધી વ્યાખ્યાઓ પ્રમાણે ફક્ત બે અંશ અધિક હોય તો જ બંધ માનવામાં આવે છે. અર્થાત્ એક અંશની માફક ત્રણ, ચારથી તે સંખ્યાત. અસંખ્યાત, અનંત અંશ સુધી અધિક હોય તો પણ બંધ માનવામાં આવતો નથી.

(૩) પાંત્રીશમા સૂત્રમાં ભાષ્યની વૃત્તિ પ્રમાણે બે, ત્રણ આદિ અંશો અધિક હોય તો પણ જે બંધનું વિધાન છે તે સદશ અવયવોમાં જ લાગુ પડે છે. પરંતુ દિગંબરીય વ્યાખ્યાઓમાં તે વિધાન સદશ, સદશની માફક અસદશ પરમાણુઓના બંધમાં પણ લાગુ પડે છે. આ અર્થભેદના કારણથી બંને પરંપરામાં બંધવિષયક જે વિધિનિષેધ ફલિત થાય છે, તે નીચેના કોઠામાં બતાવ્યો છે.

ભાષ્યવૃત્ત્યનુસારી કોષ્ટક.	સદશ	વિદશ
૧ જલન્ય+જલન્ય	નથી.	નથી.
૨ જલન્ય+એકાધિક	નથી.	છે.
૩ જલન્ય+૬ ચધિક	છે.	છે.
૪ જલન્ય+ત્ર્યાદિઅધિક	છે.	છે.
૫ જલન્યેતર+સમજલન્યેતર	નથી.	છે.
૬ જલન્યેતર+એકાધિક જલન્યેતર	નથી.	છે.
૭ જલન્યેતર+૬ ચધિક જલન્યેતર	છે.	છે.
૮ જલન્યેતર+ત્ર્યાદિઅધિક જલન્યેતર	છે.	છે.

સર્વાર્થસિદ્ધિ આદિના અનુસારે કોષ્ટક	સદશ	વિસદશ
૧ જઘન્ય+જઘન્ય	નથી.	નથી.
૨ જઘન્ય+એકાધિક	નથી.	નથી.
૩ જઘન્ય+દ્વયધિક	નથી.	નથી.
૪ જઘન્ય+ત્ર્યાદિઅધિક	નથી.	નથી.
૫ જઘન્યેતર+સમજઘન્યેતર	નથી.	નથી.
૬ જઘન્યેતર+એકાધિક જઘન્યેતર	નથી.	નથી.
૭ જઘન્યેતર+દ્વયધિક જઘન્યેતર	છે.	છે.
૮ જઘન્યેતર+ત્ર્યાદિઅધિક જઘન્યેતર	નથી.	નથી.

સ્નિગ્ધત્વ, રૂક્ષત્વ બન્ને સ્પર્શવિશેષો છે. તે પોતાપોતાની જાતિની અપેક્ષાએ એકએક રૂપ હોવા છતાં પણ પરિણુ-
મનની તરતમતાના કારણે અનેક પ્રકારના થાય છે. તરતમતા
ત્યાં સુધી થાય છે કે નિકૃષ્ટ સ્નિગ્ધત્વ અને નિકૃષ્ટ રૂક્ષત્વ
તથા ઉત્કૃષ્ટ સ્નિગ્ધત્વ અને ઉત્કૃષ્ટ રૂક્ષત્વની વચ્ચેમાં અનંતા-
નંત અંશેનો તફાવત હોય છે, ઉદાહરણ તરીકે બકરી અને
ઉંટડીના દૂધમાં સ્નિગ્ધત્વનો તફાવત; બંનેમાં સ્નિગ્ધત્વ હોય
છે જ પરંતુ એકમાં ઘણું ઓછું અને બીજામાં ઘણું જ વધારે.
તરતમતાવાળા સ્નિગ્ધત્વ અને રૂક્ષત્વ પરિણામોમાં જે પરિ-
ણામ સૌથી નિકૃષ્ટ અર્થાત્ અવિભાજ્ય હોય તે જઘન્ય
અંશ કહેવાય છે; જઘન્યને છોડીને બાકીના બધા જઘન્યેતર
કહેવાય છે. જઘન્યેતરમાં મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યા આવી
જાય છે. જે સ્નિગ્ધત્વ પરિણામ સૌથી અધિક હોય તે ઉત્કૃષ્ટ;

તત્વાર્થ સૂત્ર

અને જઘન્ય તથા ઉત્કૃષ્ટની વચમાં હોય તે બધા પરિણામો મધ્યમ હોય છે. જઘન્ય સ્નિગ્ધત્વની અપેક્ષાએ ઉત્કૃષ્ટ સ્નિગ્ધત્વ અનંતાનંતશુભ્ર અધિક હોવાથી જે જઘન્ય સ્નિગ્ધત્વને એક અંશ કહેવામાં આવે તો ઉત્કૃષ્ટ સ્નિગ્ધત્વને અનંતાનંત અંશપરિમિત સમજવો જોઈએ. જે, ત્રણથી તે સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત અને એક એાછા ઉત્કૃષ્ટ સુધી બધા અંશો મધ્યમ સમજવા જોઈએ.

અહિંયાં સદૃશનો અર્થ એ છે કે સ્નિગ્ધનો સ્નિગ્ધની સાથે અથવા રૂક્ષનો રૂક્ષની સાથે બંધ થવો અને વિસદૃશનો અર્થ એ છે કે સ્નિગ્ધનો રૂક્ષની સાથે બંધ થવો. એક અંશ જઘન્ય અને એનાથી એક અધિક અર્થાત્ જે અંશો એકાધિક છે. જે અંશ અધિક હોય તો દ્વયધિક અને ત્રણ અંશ અધિક હોય તો ત્રયધિક. આ રીતે ચાર અંશ અધિક હોય તો ચતુરધિક, એ રીતે અનંતાનંત અધિક સુધી જાય છે. ‘સમ’નો અર્થ સમસંખ્યા છે; અને તરફના અંશોની સંખ્યા બરાબર હોય તો તે સમ છે. જે અંશ જઘન્યેતરના સમ જઘન્યેતર જે અંશ છે. જે અંશ જઘન્યેતરના એકાધિક જઘન્યેતર ત્રણ અંશ છે, જે અંશ જઘન્યેતરના ચાર અંશ દ્વયધિક જઘન્યેતર છે, જે અંશ જઘન્યેતરના ત્રયધિક જઘન્યેતર પાંચ અંશ છે અને ચતુરધિક જઘન્યેતર છ અંશ છે; આ રીતે ત્રણ આદિથી તે અનંતાંશ જઘન્યેતર સુધીના સમ, એકાધિક, દ્વયધિક અને ત્રિઆદિ અધિક જઘન્યેતરને સમજી લેવા. ૩૩-૩૫

પરિણામનું સ્વરૂપ—

‘બન્ધે સમાધિકૌ પારિણામિકૌ । ૩૬ ।

બંધના સમયે સમ અને અધિક ગુણ, સમ અને હીન-
ગુણના પરિણામન કરાવવાવાળા હોય છે.

બંધનો વિધિ અને નિષેધ બતાવતાં પ્રશ્ન થાય છે કે જે સદૃશ પરમાણુઓનો અથવા વિસદૃશ પરમાણુઓનો બંધ થાય છે એમાં કોણ કોને પરિણત કરે છે. એનો ઉત્તર અહિંયાં આપ્યો છે.

સમાંશ સ્થલમાં સદૃશ બંધ તો થતો જ નથી, વિસદૃશ થાય છે; જેમકે—બે અંશ સ્નિગ્ધના બે અંશ રૂક્ષની સાથે અથવા ત્રણ અંશ સ્નિગ્ધના ત્રણ અંશ રૂક્ષની સાથે. એવા સ્થળમાં કોઈ એક સમ બીજા સમને પોતાના રૂપમાં પરિણત કરી લે છે. અર્થાત દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ પ્રમાણે ક્યારેક સ્નિગ્ધત્વ જ રૂક્ષત્વને સ્નિગ્ધત્વરૂપમાં બદલી નાંખે છે અને ક્યારેક રૂક્ષત્વ, સ્નિગ્ધત્વને રૂક્ષત્વરૂપમાં બદલી નાંખે છે; પરંતુ અધિકાંશ સ્થળમાં અધિકાંશ જ હીનાંશને પોતાના સ્વરૂપમાં બદલી શકે છે. જેમ પંચાંશ સ્નિગ્ધત્વ ત્રણ અંશ સ્નિગ્ધત્વને પોતાના સ્વરૂપમાં પરિણત કરે છે અર્થાત ત્રણ

૧ દિગંબરીય પરંપરામાં ‘બન્ધેઽધિકૌ પારિણામિકૌ’ એવો સૂત્રપાઠ છે; તે પ્રમાણે એમાં એક સમને બીજા સમને પોતાના સ્વરૂપમાં મેળવવું ઈષ્ટ નથી; ફક્ત અધિક પોતાના સ્વરૂપમાં હીનને મેળવી લે એટલું જ ઈષ્ટ છે.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

અંશ સ્નિગ્ધત્વ પણ પાંચ અંશ સ્નિગ્ધત્વના સંબંધથી પાંચ અંશ પરિમાણ થઈ જાય છે. આ રીતે પાંચ અંશ સ્નિગ્ધત્વ ત્રણ અંશ રૂક્ષત્વને પણ સ્વસ્વરૂપમાં મેળવી લે છે. અર્થાત્ રૂક્ષત્વ, સ્નિગ્ધત્વરૂપમાં બદલાઈ જાય છે; જ્યારે રૂક્ષત્વ અધિક હોય ત્યારે તે પણ પોતાનાથી ઓછા સ્નિગ્ધત્વને પોતાના સ્વરૂપ અર્થાત્ રૂક્ષત્વસ્વરૂપ બનાવી લે છે. ૩૬

દ્રવ્યનું લક્ષણ—

ગુણપર્યાયવદ્ દ્રવ્યમ્

। ૩૭ ।

દ્રવ્ય, ગુણપર્યાયવાળું છે.

દ્રવ્યનો ઉદ્ભવ તો પહેલાં કેટલીયે વાર આવી ગયો છે તેથી એનું લક્ષણ અહિંયાં બતાવવામાં આવે છે.

જેમાં ગુણ અને પર્યાય હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય છે. પ્રત્યેક દ્રવ્ય પોતાના પરિણામી સ્વભાવના કારણથી સમયે સમયે નિમિત્ત પ્રમાણે સિન્નસિન્ન રૂપમાં પરિણત રહે છે, અર્થાત્ વિવિધ પરિણામોને પ્રાપ્ત કરે છે. દ્રવ્યમાં પરિણામ ઉત્પન્ન કરવાની જે શક્તિ છે તે જ એનો ગુણ કહેવાય છે, અને ગુણજન્ય પરિણામ પર્યાય કહેવાય છે; ગુણ કારણ છે અને પર્યાય કાર્ય છે. એક દ્રવ્યમાં શક્તિરૂપ અનંત ગુણ છે; જે વસ્તુતઃ આશ્રયભૂત દ્રવ્યથી અથવા પરસ્પર અવિભાજ્ય છે. પ્રત્યેક ગુણ-શક્તિના સિન્ન સિન્ન સમયમાં થતા ત્રૈકાલિક પર્યાયો અનંત છે. દ્રવ્ય અને એના અંશ-રૂપ શક્તિઓ ઉત્પન્ન તથા વિનષ્ટ ન હોવાને કારણે નિત્ય

અર્થાત્ અનાદિઅનંત છે. પરંતુ બધા પર્યાયો પ્રતિક્ષણ ઉત્પન્ન તથા નષ્ટ થવાના કારણે વ્યક્તિશઃ અનિત્ય અર્થાત્ સાદિસાંત છે, અને પ્રવાહની અપેક્ષાએ પર્યાયો પણ અનાદિ અનંત છે. કારણભૂત એક શક્તિના દ્વારા દ્રવ્યમાં થતો ત્રૈકાલિક પર્યાયપ્રવાહ સજાતીય છે. દ્રવ્યમાં અનંત શક્તિ-ઓથી તર્જન્યપર્યાયપ્રવાહ પણ અનંત જ એકી સાથે ચાલુ રહે છે. લિન્નલિન્ન શક્તિજન્ય વિજાતીય પર્યાયો એક સમયમાં એક દ્રવ્યમાં મળી આવે છે; પરંતુ એક શક્તિજન્ય લિન્નલિન્ન સમયભાવી સજાતીય પર્યાયો એક દ્રવ્યમાં એક સમયમાં હોતા નથી.

આત્મા અને પુરૂલ દ્રવ્ય છે; કેમકે એમનામાં ચેતના આદિ તથા રૂપ આદિ અનુક્રમે અનંત ગુણ છે અને જ્ઞાન, દર્શનરૂપ વિવિધ ઉપયોગ આદિ તથા નીલપીતાદિ વિવિધ અનંત પર્યાયો છે. આત્મા ચેતનાશક્તિ દ્વારા ઉપયોગ રૂપમાં અને પુરૂલરૂપ શક્તિ દ્વારા લિન્નલિન્ન નીલપીતઆદિ રૂપમાં પરિણત થયા કરે છે. ચેતનાશક્તિ આત્મદ્રવ્યથી અને આત્મગત અન્ય શક્તિઓથી અલગ થઈ શકતી નથી, આ રીતે રૂપશક્તિ પુરૂલ દ્રવ્યથી અને પુરૂલગત અન્ય શક્તિઓથી પૃથક્ થઈ શકતી નથી. જ્ઞાન, દર્શન આદિ લિન્નલિન્ન સમયવર્તી વિવિધ ઉપયોગોના ત્રૈકાલિકપ્રવાહ કારણભૂત એક ચેતનાશક્તિ છે અને એ શક્તિના કાર્યભૂત પર્યાયપ્રવાહ ઉપયોગાત્મક છે. પુરૂલમાં પણ કારણ-ભૂત રૂપશક્તિ અને નીલપીત આદિ વિવિધ વર્ણપર્યાયપ્રવાહ

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

તે એક શક્તિનું કાર્ય છે. આત્મામાં ઉપયોગાત્મક પર્યાયપ્રવાહની માફક સુખદુઃખવેદનાત્મક પર્યાયપ્રવાહ, પ્રવૃત્ત્યાત્મક પર્યાયપ્રવાહ વગેરે અનંત પર્યાયપ્રવાહ એક સાથે ચાલુ રહે છે. આથી એમાં ચેતનાની માફક તેને સ્પર્શતીય પર્યાયપ્રવાહની કારણભૂત આનંદ, વીર્ય આદિ એક એક શક્તિ માનવાથી અનંત શક્તિઓ સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે પુદ્ગલમાં પણ રૂપપર્યાયપ્રવાહની માફક ગંધ, રસ, સ્પર્શ વગેરે અનંત પર્યાયપ્રવાહ સદા ચાલુ રહે છે. આથી પ્રત્યેક પ્રવાહની કારણભૂત એક એક શક્તિ માનવાથી એમાં રૂપશક્તિની માફક ગંધ, રસ, સ્પર્શ આદિ અનંત શક્તિઓ સિદ્ધ થાય છે. આત્મામાં ચેતના, આનંદ, વીર્ય આદિ શક્તિઓના ભિન્નભિન્ન વિવિધ પર્યાયો એક સમયમાં થાય છે, પરંતુ એક ચેતનાશક્તિના અથવા એક આનંદ-શક્તિના વિવિધ ઉપયોગપર્યાયો અથવા વિવિધ વેદના-પર્યાયો એક સમયમાં થતા નથી; કેમકે પ્રત્યેક શક્તિનો એક સમયમાં એક જ પર્યાય વ્યક્ત થાય છે. આ રીતે પુદ્ગલોમાં પણ રૂપ, ગંધ આદિ ભિન્નભિન્ન શક્તિઓના ભિન્નભિન્ન પર્યાયો એક સમયમાં થાય છે; પરંતુ એક રૂપશક્તિના નીલ, પીત આદિ વિવિધ પર્યાયો એક સમયમાં થતા નથી. જેમ આત્મા અને પુદ્ગલ દ્રવ્ય નિત્ય છે તેમ એની ચેતના આદિ તથા રૂપ આદિ શક્તિઓ પણ નિત્ય છે. પરંતુ ચેતનાજન્ય ઉપયોગપર્યાય અથવા રૂપશક્તિજન્ય નીલપીતપર્યાય નિત્ય નથી, કિંતુ સદૈવ ઉત્પાદ-વિનાશશાલી

હોવાથી વ્યક્તિશઃ અનિત્ય છે, અને ઉપયોગપર્યાયપ્રવાહ તથા રૂપપર્યાયપ્રવાહ ત્રૈકાલિક હોવાથી નિત્ય છે.

અનંત ગુણોનો અખંડ સમુદાય તે જ દ્રવ્ય છે. તથાપિ આત્માના ચેતના, આનંદ, ચારિત્ર, વીર્ય આદિ પરિમિત ગુણો જ સાધારણ બુદ્ધિવાળા છદ્મસ્થની કલ્પનામાં આવે છે, બધા ગુણો આવતા નથી. આ રીતે પુદ્ગલના પણ રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ આદિ કેટલાક જ ગુણ કલ્પનામાં આવે છે, બધા નહિ. એનું કારણ એ છે કે આત્મા અથવા પુદ્ગલ દ્રવ્યના બધા પ્રકારના પર્યાયપ્રવાહ વિશિષ્ટ જ્ઞાન સિવાય જાણી શકાતા નથી. જે જે પર્યાયપ્રવાહ સાધારણ બુદ્ધિથી જાણી શકાય છે એના કારણભૂત ગુણોનો વ્યવહાર કરાય છે. આથી તે ગુણો વિકલ્પ્ય છે. આત્માના ચેતના, આનંદ, ચારિત્ર, વીર્ય આદિ ગુણો વિકલ્પ્ય વિચાર અને વાણીમાં આવી શકે તે છે; અને પુદ્ગલના રૂપ આદિ ગુણો વિકલ્પ્ય છે; બાકીના બધા અવિકલ્પ્ય છે અને તે દ્વક્ત કેવળિયમ્ય છે.

ત્રૈકાલિક અનંત પર્યાયો, અને તેમના એક એક પ્રવાહની કારણભૂત એક એક શક્તિ ગુણ, એવી અનંત શક્તિઓનો સમુદાય દ્રવ્ય છે, આ કથન પણ ભેદ સાચેજ છે. અભેદ દૃષ્ટિથી પર્યાય પોતપોતાના કારણભૂત ગુણસ્વરૂપ અને ગુણ દ્રવ્યસ્વરૂપ હોવાથી દ્રવ્ય ગુણપર્યાયાત્મક જ કહેવાય છે. દ્રવ્યમાં બધા ગુણો એક સરખા નથી હોતા. કેટલાક સાધારણ અર્થાત્ બધા દ્રવ્યોમાં હોય એવા હોય છે; જેમકે

તત્ત્વાર્થ સુત્ર

અસ્તિત્વ, પ્રદેશવત્ત્વ, જ્ઞેયત્વ આદિ; અને કેટલાક અસાધારણ અર્થાત્ અમુક અમુક દ્રવ્યમાં હોય એવા હોય છે; જેમકે- ચેતના, રૂપ આદિ. અસાધારણ ગુણ અને તદ્જન્ય પર્યાયના લીધેજ પ્રત્યેક દ્રવ્ય એક બીજાથી ભુદ્ધ પડે છે.

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાય દ્રવ્યના ગુણ તથા પર્યાયોનો વિચાર ઉપર પ્રમાણે કરી લેવો જોઈએ, અહિંયાં એ વાત પણ સમજી લેવી જોઈએ કે પુદ્ગલ દ્રવ્ય મૂર્ત હોવાથી એના ગુણ ગુરુલઘુ તથા પર્યાય પણ ગુરુલઘુ કહેવાય છે, પરંતુ બાકીના બધાં દ્રવ્યો અમૂર્ત હોવાથી એના ગુણ અને પર્યાય અગુરુલઘુ કહેવાય છે. ૩૭

કાળ વિષે વિચાર—

‘કાલઐત્યેકે ૧૩૮ ।

સોઽનન્તસમયઃ ૧૩૯ ।

કોઈ આચાર્ય કહે છે કે કાળ પણ દ્રવ્ય છે અને તે અનંત સમય એટલે પર્યાયવાળો છે,

૧—દિગંબરીય પરંપરામાં ‘કાલઐત્યેક’ એવો સૂત્રપાઠ છે, તે પ્રમાણે તે લોકો કાળને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય માને છે. પ્રસ્તુત સૂત્રને એકદેશીય મતવાળું ન માનતાં તે સિદ્ધાંતરૂપે જ કાળને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય માનનારા સૂત્રકારનું તાત્પર્ય બતાવે છે, જેઓ કાળને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય નથી માનતા અને જેઓ માને છે તે બધા પોતપોતાના મંતવ્યની પુષ્ટિ કયા પ્રકારે કરે છે, કાળનું સ્વરૂપ કેવું બતાવે છે, એમાં બીજા કેટલા મતભેદો છે ઇત્યાદિ બાબતોને સવિશેષ જાણવાને માટે હિન્દી ચોથા કર્મગ્રંથમાંથી કાળવિષયક પરિશિષ્ટ બુદ્ધો પૃ ૧૫૭.

પહેલા કાળના વર્તના આદિ અનેક પર્યાયો બતાવ્યા છે, પરંતુ ધર્માસ્તિકાય આદિની માફક એમાં દ્રવ્યત્વનું વિધાન કર્યું નથી. આથી પ્રશ્ન થાય છે કે પહેલાં એવું વિધાન ન કરવાનો હેતુ કાળ દ્રવ્ય નથી એ છે ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આ સૂત્રોમાં આપ્યો છે.

સૂત્રકારનું કહેવું એમ છે કે કોઈ આચાર્ય કાળને દ્રવ્યરૂપ માને છે. આ કથનથી સૂત્રકારનું તાત્પર્ય એમ સમજાય છે કે વસ્તુતઃ કાળ સ્વતંત્ર દ્રવ્યરૂપે સર્વસંમત નથી.

કાળને અલગ દ્રવ્ય માનતા આચાર્યના મતનું નિરાકરણ સૂત્રકારે કર્યું નથી. ફક્ત એનું વર્ણન માત્ર કર્યું છે. આ વર્ણનમાં સૂત્રકાર કહે છે કે કાળ અનંત પર્યાયવાળો છે. વર્તના આદિ પર્યાય તો પહેલાં કહી ચુક્યા છીએ. સમયરૂપ પર્યાય પણ કાળના જ છે. વર્તમાન કાલરૂપ સમયપર્યાય તો ફક્ત એક જ હોય છે, પરંતુ અતીત, અનાગત સમયના પર્યાય અનંત હોય છે, આથી કાળને અનંત સમયવાળો કહ્યો છે. ૩૮-૩૯

ગુણનું સ્વરૂપ:—

દ્રવ્યાશ્રયા નિર્ગુણા ગુણાઃ । ૪૦ ।

જે દ્રવ્યમાં હંમેશાં રહે છે અને ગુણ રહિત છે તે ગુણ છે.

દ્રવ્યના લક્ષણમાં ગુણનું સ્થાન કર્યું છે એથી એનું સ્વરૂપ અહિંયાં બતાવ્યું છે.

૧-જૂઓ અ. ૫ સ. ૨૨.

૨-જૂઓ અ. ૫ સ. ૩૭.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

જો કે પર્યાય પણ દ્રવ્યને જ આશ્રિત છે, અને નિર્ગુણ છે તથાપિ તે ઉત્પાદવિનાશવાળા હોવાથી દ્રવ્યમાં સદા રહેતા નથી; પરંતુ ગુણ તો નિત્ય હોવાથી સદાયે દ્રવ્યને આશ્રિત છે. ગુણ અને પર્યાય વચ્ચે તફાવત આ જ છે.

દ્રવ્યમાં સદા વર્તમાન શક્તિઓ જે પર્યાયની જનક રૂપે માનવામાં આવે છે તેનું નામ જ ગુણ. આ ગુણોમાં વળી બીજા ગુણો માનવાથી અનવસ્થાનો દોષ આવે છે. માટે દ્રવ્યનિષ્ઠ શક્તિ રૂપ ગુણને નિર્ગુણ માન્યા છે. આત્માના ગુણ ચેતના, સમ્યક્ત્વ, ચારિત્ર, આનંદ, વીર્ય આદિ છે અને પુદ્ગલના ગુણ રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ આદિ છે. ૪૦

પરિણામનું સ્વરૂપ—

તદ્માય: પરિણામ:

૧૪૧।

‘તે થવું’ અર્થાત્ સ્વરૂપમાં સ્થિત રહી ઉત્પન્ન તથા નષ્ટ થવું તેનું નામ પરિણામ.

‘પહેલાં કેટલાક સ્થાને પરિણામનું કથન કર્યું છે તેનું અર્થેયાં સ્વરૂપ બતાવે છે.

ઔદ્ધ લોકો વસ્તુ માત્રને ક્ષણસ્થાયી—નિરન્વયવિનાશી માને છે; આથી એમના મત પ્રમાણે પરિણામનો અર્થ ઉત્પન્ન થઈ સર્વથા નષ્ટ થઈ જવું અર્થાત્ નાશની પછી કાંઈ પણ તત્ત્વ કાયમ ન રહે એવો થામ છે

નૈયાયિક આદિ ભેદવાદી દર્શન જે ગુણ અને

દ્રવ્યોનો એકાંત ભેદ માને છે એમના મત પ્રમાણે સર્વથા અવિકૃત દ્રવ્યમાં ગુણોનું ઉત્પન્ન થવું તથા નષ્ટ થવું એવો પરિણામનો અર્થ ફલિત થાય છે. આ બંને પક્ષની સામે પરિણામના સ્વરૂપના સંબંધમાં જૈન દર્શનનો મંતવ્યભેદ આ સૂત્રમાં બતાવ્યો છે.

કોઈ દ્રવ્ય અથવા કોઈ ગુણ એવા નથી કે જે સર્વથા અવિકૃત રહી શકે. વિકૃત અર્થાત્ અન્ય અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત કરતાં પણ કોઈ દ્રવ્ય અથવા કોઈ ગુણ પોતાની મૂળ ભતિનો-સ્વભાવનો ત્યાગ કરતો નથી, સારાંશ એ છે કે દ્રવ્ય હોય અથવા ગુણ દરેક પોતપોતાની ભતિનો ત્યાગ કર્યા વિના જ પ્રતિસમય નિમિત્ત પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. આ જ દ્રવ્યોનો તથા ગુણોનો પરિણામ કહેવાય છે.

આત્મા મનુષ્યરૂપે હોય અથવા પશુ પક્ષીરૂપે હોય પરંતુ તે ભિન્નભિન્ન અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત થતો હોવા છતાં પણ તેનામાં આત્મત્વ કાયમ રહે છે, એજ રીતે જ્ઞાનરૂપ સાકાર ઉપયોગ હોય અથવા દર્શનરૂપ નિરાકાર ઉપયોગ હોય; ઘટવિષયક જ્ઞાન હોય અથવા પટવિષયક જ્ઞાન હોય પરંતુ એ બધા ઉપયોગપર્યાયોમાં ચેતના તો કાયમ રહે છે. દ્રવ્યલુક અવસ્થા હોય અથવા ત્ર્યલુક આદિ અવસ્થા હોય પરંતુ પુદ્ગલ એ અનેક અવસ્થાઓમાં પણ પોતાનું પુદ્ગલત્વ છોડતું નથી. એ રીતે ધોળાશ છોડી કાળાશ ધારણ કરે, કાળાશ છોડી પીળાશ ધારણ કરે, તો

તત્વાર્થ સ્ત્રવ

પણ તે બધા વિવિધ પદાર્થોમાં રૂપત્વસ્વભાવ કાયમ રહે છે. એ રીતે દરેક દ્રવ્ય અને એના દરેક ગુણના વિષયમાં ઘટાવી લેવું બેઠ્યો. ૪૧

પરિણામના ભેદ તથા આશ્રય વિભાગ:—

અનાદિરાદિમાંત્ર ૧૪૨ ।

રૂપિણ્વાદિમાન્ ૧૪૩ ।

યોગોપયોગૌ જીવેષુ ૧૪૪ ।

તે અનાદિ અને આદિમાન બે પ્રકારના છે.

૧ જેના કાળની પૂર્વકોટિ જાણી ન શકાય તે અનાદિ, અને જેના કાળની પૂર્વકોટિ જાણી શકાય તે આદિમાન કહેવાય છે. અનાદિ અને આદિમાન શબ્દનો ઉપરનો અર્થ જે સામાન્ય રીતે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે; એને માની લઇને દ્વિવિધ પરિણામના આશ્રયનો વિચાર કરતી વેળાએ એ સિદ્ધાંત સ્થિર થાય છે કે દ્રવ્ય ગમે તો રૂપી હોય અથવા અરૂપી હોય, દરેકમાં અનાદિ અને આદિમાન એવા બે પ્રકારના પરિણામ હોય છે. પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ અને વ્યક્તિની અપેક્ષાએ આદિમાન પરિણામ બધામાં સમાનરૂપે ઘટાવી શકાય છે. એમ હોવા છતાં પણ પ્રસ્તુત સૂત્રોમાં તથા એના ભાષ્ય સુદ્ધાંમાં ઉક્ત અર્થ સંપૂર્ણ તથા સ્પષ્ટ કેમ નથી કર્યો? આ પ્રશ્ન ભાષ્યની વૃત્તિમાં વૃત્તિકારે ઉઠાવ્યો છે અને અંતમાં કબૂલ કર્યું છે કે વસ્તુતઃ બધા દ્રવ્યોમાં અનાદિ તથા આદિમાન બંને પરિણામો હોય છે.

સર્વાર્થસિદ્ધિ આદિ દિગંબરોના વ્યાખ્યાયનોમાં બંને પ્રકારના પરિણામ હોવાનું સ્પષ્ટ કથન છે. અને એનું આ રીતે સમર્થન પણ.

૩૫ી અર્થાત્ પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં આદિમાન છે.

કર્તુ છે. દ્રવ્ય સામાન્યની અપેક્ષાએ અનાદિ અને પર્યાય વિશેષની અપેક્ષાએ આદિમાન પરિણામ સમજવા જોઈએ.

દિગંબર વ્યાખ્યાકારોએ બેતાળીશથી ચુંમાળીશ સુધીના ત્રણ સૂત્રો સૂત્રપાઠમાં ન રાખી “તદ્ભાષ: પરિણામ:” એ સૂત્રની વ્યાખ્યામાં જ પરિણામના ભેદ અને એના આશયનું કથન જે સંપૂર્ણ રીતે તથા સ્પષ્ટ રીતે કર્યું છે એથી જાણી શકાય છે કે એમને પણ પરિણામના આશ્રય વિભાગની અર્થા કરતાં પ્રસ્તુત સૂત્રોમાં તથા એના લાખ્યમાં અર્થની તુટિ કિંવા અસ્પષ્ટતા અવશ્ય માલૂમ પડી હશે, આથી તેઓએ અપૂર્ણાર્થક સૂત્રોને પૂર્ણ કરવા કરતાં પોતાના વક્તવ્યને સ્વતંત્ર રૂપે જકઢેવું ઉચિત ધાર્યું. ગમે તે હોય, પરંતુ અહિંયાં એક પ્રશ્ન થાય છે કે આટલા સૂક્ષ્મદર્શી અને સંગ્રાહક સૂત્રકારના ધ્યાનમાં એ વાત ન આવી કે જે વૃત્તિકારના ધ્યાનમાં આવી? અથવા સર્વાર્થસિદ્ધિ આદિ વ્યાખ્યાઓમાં પરિણામનો જે આશ્રયવિભાગ સંપૂર્ણ રીતે દેખાય છે તે શું સૂત્રકારને ન સૂજ્યો? ભગવાન ઉમાસ્વામિને માટે આવી બાબતના વિષયમાં તુટિની કલ્પના કરવી યોગ્ય નથી. એના કરતાં તો એમના કથનના તાત્પર્યનું પોતાનું અજ્ઞાન જ કબૂલ કરવું વધારે યોગ્ય છે. એમ પણ હોઈ શકે છે કે અનાદિ અને આદિમાન શબ્દના જે અર્થ આજે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે અને જે અર્થ વ્યાખ્યાકારોએ લીધો છે તે સૂત્રકારને ઇષ્ટ ન હોય. શબ્દના અનેક અર્થમાંથી કોઈ એક અર્થ ક્યારેક એટલો પ્રસિદ્ધ થઈ જાય છે અને બીજો અર્થ એટલો અપ્રસિદ્ધ થઈ જાય છે કે કાળાંતરે તે અપ્રસિદ્ધ અર્થને સાંભળતાં પહેલ વહેલાં એ ધ્યાનમાં પણ નથી આવતું કે તે શબ્દનો એવો પણ અર્થ થઈ શકે, એમ દેખાય છે કે અનાદિ અને આદિમાન શબ્દના કાંઈક બીજા જ અર્થો સૂત્રકારના સમયમાં પ્રસિદ્ધ

તત્વાર્થ સૂત્ર

જીવોમાં યોગ અને ઉપયોગ આદિમાન છે.

હશે; અને એ અર્થ એમને વિવક્ષિત હશે. જો આ કલ્પના ઠીક હોય તો કહેવું જોઈએ કે સત્કારને અનાદિ શબ્દનો આગમપ્રમાણ્ય-
ગ્રાહ્ય અને આદિમાન શબ્દનો પ્રત્યક્ષગ્રાહ્ય એવો અર્થ છુટ હશે. જો આ કલ્પના વાસ્તવિક હોય તો પરિણામના આશ્રયવિભાગના સંબંધમાં જે કાંઈ ત્રુટિ માલૂમ પડે છે તે રહેશે નહિ. તે અર્થ પ્રમાણે સીધો અને સરળ વિભાગ એવો થઈ જાય છે કે ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય એ અરૂપી દ્રવ્યોનો પોતાનો પરિણામ અનાદિ એટલે કે આગમપ્રમાણ્યગ્રાહ્ય છે અને પુદ્ગલનો પરિણામ આદિમાન અર્થાત્ પ્રત્યક્ષગ્રાહ્ય છે; તમા અરૂપી હોવા છતાં પણ જીવના યોગ-ઉપયોગરૂપ પરિણામ આદિમાન અર્થાત્ પ્રત્યક્ષગ્રાહ્ય છે અર્થાત્ એના શેષ પરિણામ આગમગ્રાહ્ય છે.

જીવ અને અજીવનું નિરૂપણ થઈ ગયું, હવે ક્રમશઃ
આસ્રવનું નિરૂપણ આવે છે.

યોગના વર્ણન દ્વારા આસ્રવનું સ્વરૂપ—

કાયવાહ્યનઃકર્મ યોગઃ । ૧ ।

સ આસ્રવઃ । ૨ ।

કાય, વચન અને મનની ક્રિયા યોગ છે.

તે જ આસ્રવ-કર્મનો સંબંધ કરાવતો હોવાથી આસ્રવ-
સંજ્ઞક છે.

વીર્યાતરાયના ક્ષયોપશમ અથવા ક્ષયથી તથા પુદ્ગ-
લોના આલંબનથી થતો આત્મપ્રદેશોનો પરિસ્પંદ-કંપન-
વ્યાપાર યોગ કહેવાય છે, આના આલંબનભેદથી ત્રણ ભેદો
છે. કાયયોગ, વચનયોગ અને મનોયોગ. ઔદારિકાદિ શરી-
રવર્ગીણાના પુદ્ગલોના આલંબનથી જે યોગ પ્રવર્તમાન હોય છે
તે કાયયોગ. મતિજ્ઞાનાવરણ, અક્ષરશ્રુતાવરણ આદિ કર્મના
ક્ષયોપશમથી આંતરિક વાગ્લબ્ધિ ઉત્પન્ન થતાં વચનવર્ગીણાના
આલંબનથી ભાષાપરિણામ તરફ અભિમુખ આત્માનો જે
પ્રદેશપરિસ્પંદ થાય છે તે વાગ્યોગ છે. નોઈન્દ્રિય મતિજ્ઞાના-
વરણના ક્ષયોપશમરૂપ આંતરિક મનોલબ્ધિ થતાં મનોવર્ગીણાના

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

આલંબનથી મનઃપરિણામ તરફ આત્માનું જે પ્રદેશકંપન થાય છે ત મનોયોગ છે.

ઉક્ત ત્રણ પ્રકારના યોગ જ આસ્રવ કહેવાય છે. યોગને આસ્રવ કહેવાનું કારણ એ છે કે યોગ દ્વારા જ આત્મામાં કર્મવર્ગણાનું આસ્રવણ-કર્મરૂપે સંબંધ થાય છે. જેમ જળાશયમાં પાણી વહેવડાવનાર નાળાં આદિના મુખ અથવા દ્વાર આસ્રવ-વહનનું નિમિત્ત થવાથી આસ્રવ કહેવાય છે, તે જ રીતે કર્માસ્રવનું નિમિત્ત થવાથી યોગને આસ્રવ કહે છે. ૧-૨

યોગના ભેદ અને એના કાર્યભેદ—

‘શુભઃ પુણ્યસ્ય | ૩ |

અશુભઃ પાપસ્ય | ૪ |

શુભ યોગ પુણ્યનો આસ્રવ-બંધહેતુ છે. અને અશુભ યોગ પાપનો આસ્રવ છે.

૧ ત્રીજા અને ચોથા સૂત્રોના સ્થાનમાં “શુભઃ પુણ્ય-
સ્વાડશુભઃ પાપસ્ય” એવું એક જ સૂત્ર ત્રીજા સૂત્ર તરિકે દ્વિગંબરીય ગ્રન્થોમાં છપાયેલું છે; પરંતુ રાજવાર્તિકમાં “તતઃ
સૂત્રદ્વયમનર્થકમ્” એવો ઉલ્લેખ પ્રસ્તુત સૂત્રોની અર્થોમાં મળે
છે. (જૂઓ પૃ. ૨૪૮; વાર્તિક ૭ ની ટીકા) આ ઉલ્લેખથી સમજાય
છે કે વ્યાખ્યાકારોએ બન્ને સૂત્રોને સાથે લખી એના ઉપર એકી
સાથે જ વ્યાખ્યા કરી હશે, અને લખનારાઓ તથા છાપનારાઓએ
સૂત્રપાઠને તથા તેની ટીકાને પણ એક સાથે જ ગોઠવે બન્ને સૂત્રોને
અલગ અલગ ન માનતાં એક જ સૂત્ર સમજ્યા હશે અને એના
ઉપર એક જ સંખ્યા લખી હશે.

કાયયોગ આદિ ઉક્ત ત્રણે યોગ શુભ પણ હોય છે અને અશુભ પણ હોય છે. યોગના શુભત્વ અને અશુભત્વનો આધાર ભાવનાની શુભાશુભતા છે, શુભ ઉદ્દેશથી પ્રવૃત્ત યોગ શુભ અને અશુભ ઉદ્દેશથી પ્રવૃત્ત યોગ અશુભ છે. કાર્ય-કર્મબંધની શુભાશુભતા ઉપર યોગની શુભાશુભતા અવલંબિત નથી; કેમકે એમ માનવાથી બંધા યોગ અશુભ જ કહેવાશે, કોઈ શુભ કહેવાશે જ નહિ; કેમકે શુભ યોગ પણ આઠમા આદિ ગુણસ્થાનોમાં અશુભ જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મોના બંધનું કારણ થાય છે.

હિંસા, ચોરી, અપ્રહ્મ આદિ કાયિક વ્યાપાર અશુભ કાયયોગ અને દયા, દાન, પ્રહ્મચર્યપાલન આદિ શુભ કાયયોગ છે. સત્ય કિન્તુ સાવધ ભાષણ, મિથ્યાભાષણ, કઠોર ભાષણ આદિ અશુભ વાગ્યોગ છે અને નિરવધ સત્ય ભાષણ, મૃદુ તથા સહ્ય આદિ ભાષણ શુભ વાગ્યોગ છે. બીજાના અહિંતનું તથા વધનું ચિંતન આદિ કર્મ એ અશુભ મનોયોગ છે અને બીજાની ભલાઈનું ચિંતન તથા એનો ઉત્કર્ષ જોઈને પ્રસન્ન થવું આદિ શુભ મનોયોગ છે.

શુભયોગનું કાર્ય પુણ્યપ્રકૃતિનો બંધ અને અશુભ યોગનું કાર્ય પાપપ્રકૃતિનો બંધ છે; એવું પ્રસ્તુત સૂત્રોનું વિધાન, અપેક્ષાએ સમજવું જોઈએ, કેમકે સંકલેશ-કષાય-ની મંદતાના સમયે થતો યોગ શુભ અને સંકલેશની તીવ્રતાના સમયે થતો યોગ અશુભ કહેવાય છે. જેમ અશુ-

૧ આને માટે જુઓ હિંદી ચોથો કર્મગ્રંથ. ગુણસ્થાનોમાં બંધ-વિચાર તથા હિંદી બીજો કર્મગ્રંથ.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

ભયોગની સમયે પ્રથમ આદિ ગુણસ્થાનોમાં જ્ઞાનાવરણીય આદિ બધી પુણ્ય, પાપ પ્રકૃતિઓનો યથાસંભવ બંધ હોય છે તેમ જ છઠ્ઠા આદિ ગુણસ્થાનોમાં શુભના સમયે પણ બધી પુણ્ય, પાપ પ્રકૃતિઓનો યથાસંભવ બંધ હોય છે જ. તે પછી શુભયોગનું પુણ્યબંધના કારણરૂપે અને અશુભયોગનું પાપ-બંધના કારણરૂપે અલગ અલગ વિધાન કેવી રીતે સંગત થઈ શકશે ? તેથી પ્રસ્તુત વિધાનને મુખ્ય તથા અનુભાગ બંધની અપેક્ષાએ સમજવું જોઈએ. શુભયોગની તીવ્રતાના સમયે પુણ્ય પ્રકૃતિઓના અનુભાગ-રસની માત્રા અધિક અને પાપ પ્રકૃતિઓના અનુભાગની માત્રા હીન નિષ્પન્ન થાય છે; એનાથી ઉલટું અશુભયોગની તીવ્રતાના સમયે પાપ પ્રકૃતિઓનો અનુભાગબંધ અધિક અને પુણ્યપ્રકૃતિઓનો અનુભાગ બંધ અદ્ય હોય છે. એમાં શુભયોગજન્ય પુણ્યાનુભાગની જે અધિક માત્રા અને અશુભયોગજન્ય પાપાનુભાગની જે અધિક માત્રા હોય છે એનું પ્રાધાન્ય માનીને સૂત્રોમાં અનુક્રમે શુભયોગને પુણ્યનું અને અશુભયોગને પાપનું બંધકારણ કહ્યો છે; શુભયોગજન્ય પાપાનુભાગની હીનમાત્રા અને અશુભયોગજન્ય પુણ્યાનુભાગની હીનમાત્રા વિવક્ષિત નથી, કેમકે લોકની માફક શાસ્ત્રમાં પણ પ્રધાનતાથી વ્યવહાર કરવાનો નિયમ પ્રસિદ્ધ છે. ૩-૪

૧ પ્રાધાન્યેન વ્યપદેશા ભવન્તિ એ ન્યાય. જેમ જ્યાં આલેખોની પ્રધાનતા હોય અથવા સંખ્યા અધિક હોય એવું ગામ બીજા વર્ણના લોકો હોય તો પણ આલેખોનું ગામ કહેવાય છે.

સ્વામીભેદથી યોગના ફલભેદ—

સકષાયાકષાયયોઃ સામ્પરાયિકૈર્યાપયયોઃ । ૫ ।

કષાયસહિત અને કષાયરહિત આત્માનો યોગ અનુક્રમે સાંપરાયિક કર્મ અને ઈર્યાપય કર્મનો બંધહેતુ—આસ્રવ થાય છે.

જેનામાં ક્રોધ, લોભ આદિ કષાયોનો ઉદય હોય તે કષાયસહિત અને જેનામાં ન હોય તે કષાયરહિત છે. પહેલાથી દશમા ગુણુસ્થાન સુધીના બધા જીવો ન્યૂનાધિક પ્રમાણમાં સકષાય છે, અને અગિઆરમા આદિ આગળના ગુણુસ્થાનવાળા અકષાય છે.

આત્માનો સંપરાય—પરાભવ કરતું કર્મ સાંપરાયિક કહેવાય છે. જેમ ભીના આમડા ઉપર હવાથી પડેલી રજ એની સાથે ચોંટી જાય છે તેમ યોગ દ્વારા આકૃષ્ટ કર્મ જે કષાયોદયના કારણથી આત્માની સાથે સંબદ્ધ થઈને સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે તે કર્મ સાંપરાયિક છે. સૂકી ભીંતની ઉપર લાગેલા લાકડાના ગોળાની માફક યોગથી આકૃષ્ટ જે કર્મ કષાયોદય નહોતાના કારણે આત્માની સાથે લાગીને તરતજ છૂટી જાય છે તે ઈર્યાપય કર્મ કહેવાય છે. ઈર્યાપય કર્મની સ્થિતિ ફક્ત બે સમયની માનવામાં આવે છે.

કષાયોદયવાળો આત્મા કાયયોગ આદિ ત્રણ પ્રકારે શુભ, અશુભ યોગથી જે કર્મ બાંધે છે તે સાંપરાયિક; અર્થાત્ કષાયની તીવ્રતા, મંદતા પ્રમાણે અધિક અથવા

તસ્વીરી સંત્ર

ઓછી સ્થિતિવાળું થાય છે; અને યથાસંભવ શુભાશુભ વિપાકનું કારણ પણ થાય છે. પરંતુ કષાયમુક્ત આત્મા ત્રણે પ્રકારના યોગથી જે કર્મ બાંધે છે તે કષાયના અભાવના કારણે નથી તો વિપાકનું જનક થતું કે નથી બે સમયથી અધિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરતું. આવા બે સમયની સ્થિતિવાળા કર્મને ધર્માધિક નામ આપવાનું કારણ એ છે કે તે કર્મ કષાય ન હોવાથી ફક્ત ધર્મા-ગમનાગમનાદિ યોગપ્રવૃત્તિ દ્વારા બંધાય છે. સારાંશ એ છે કે ત્રણે પ્રકારના યોગ સમાન હોવા છતાં પણ બે કષાય ન હોય તો ઉપાર્જિત કર્મમાં સ્થિતિ અથવા રસનો બંધ થતો નથી. સ્થિતિ અને રસ બન્નેનું બંધકારણ કષાય જ છે. આથી કષાય જ સંસારની ખરી જડ છે. ૫

સાંપરાયિક કર્માશ્રવના ભેદ—

અત્રતકષાયેન્દ્રિયક્રિયાઃ પञ्ચચતુઃપञ્ચ-

પञ્ચવિંશતિસંખ્યાઃ પૂર્વસ્ય મેદાઃ । ૬ ।

પૂર્વના અર્થાત્ બેમાંથી પહેલા સાંપરાયિક કર્માશ્રવના અત્રત, કષાય, ઇન્દ્રિય અને ક્રિયા રૂપ ભેદ છે; તે અનુક્રમે સંખ્યામાં પાંચ, ચાર, પાંચ અને પચીસ છે.

જે હેતુઓથી સાંપરાયિક કર્મનો બંધ થાય છે તે સાંપરાયિક કર્મનો આસ્રવ સકષાય જીવોમાં જ હોઈ શકે છે. પ્રસ્તુત સૂત્રમાં જે આસ્રવભેદોનું કથન છે તે સાંપરાયિક કર્માશ્રવ જ છે; કેમકે તે કષાયમૂલક છે.

હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અપ્રજ્ઞા અને પરિગ્રહ એ પાંચ અવ્રત છે; તેમનું વર્ણન અધ્યાય ૭ ના સૂ. ૮-૧૨ સુધીમાં છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ ચાર કષાય છે; તેમનું વિશેષ સ્વરૂપ અ. ૮ સૂ. ૧૦ માં છે. સ્પર્શન આદિ પાંચ ઇન્દ્રિયોનું વર્ણન અ. ૨ સૂ. ૨૦ માં આવી ગયું છે. અહિંયાં ઇન્દ્રિયોનો અર્થ એમની રાગદ્વેષયુક્ત પ્રવૃત્તિ છે; કેમકે ક્રૂરતા સ્વરૂપ માત્રથી કોઈ ઇન્દ્રિય કર્મબંધનું કારણ થઈ શકતી નથી, અને ઇન્દ્રિયોની રાગદ્વેષરહિત પ્રવૃત્તિ પણ કર્મબંધનું કારણ થઈ શકતી નથી.

પચીશ ક્રિયાઓનાં નામ અને એનાં લક્ષણ આ પ્રમાણે છે:-૧ સમ્યક્ત્વક્રિયા તે છે જે દેવ, ગુરુ અને શાસ્ત્રની પૂજાપ્રતિપત્તિ રૂપ હોવાથી સમ્યક્ત્વની પોષક છે, ૨ મિથ્યાત્વક્રિયા તે છે જે મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મના બળથી થતી સરાગદેવની સ્તુતિ-ઉપાસના આદિ રૂપ છે, ૩ શરીર આદિ દ્વારા જવા આવવા આદિ સક્રિય પ્રવૃત્તિ કરવી તે પ્રયોગક્રિયા છે, ૪ ત્યાગી થઈને જે ભવવૃત્તિ તરફ ઝુકેલું એ સમાદાનક્રિયા છે, ૫ ઇર્ષ્યાપથકર્મ-એ સમયના કર્મના બંધનનું કારણ થયેલી ક્રિયા ઇર્ષ્યાપથક્રિયા કહેવાય છે.

૧ દુષ્ટભાવ યુક્ત થઈને પ્રયત્ન કરવો અર્થાત્ કોઈ કામવાસનાને માટે તત્પર થવું એ કાચિકી ક્રિયા છે, ૨ હિંસાકારી સાધનોને ગ્રહણ કરવાં એ આધિકરણિકી ક્રિયા છે, ૩ ક્રોધના આવેશથી થતી ક્રિયા પ્રોદોષિકી છે, ૪ પ્રાણીઓને સતાવવાની ક્રિયા પારિતાપનિકી કહેવાય છે,

તરણ્ય સૂત્ર

૫ પ્રાણીઓને પ્રાણથી વિખુટા કરવાની ક્રિયા પ્રાણાતિ-
પાતિકી છે.

૧ રાગવશ થઈ રૂપ જોવાની વૃત્તિ દર્શનક્રિયા છે, ૨ પ્રમાદવશ થઈ સ્પર્શ કરવા લાયક વસ્તુઓના સ્પર્શનો અનુભવ કરવો એ સ્પર્શનક્રિયા છે, ૩ નવાં શસ્ત્રો ખનાવવાં તે પ્રત્યયિકી ક્રિયા છે, ૪ સ્ત્રી, પુરુષ અને પશુઓને જવા આવવાની જગ્યા ઉપર મળમૂત્રાદિનો ત્યાગ કરવો એ સમંતાનુપાતન ક્રિયા છે, ૫ જોયા વિનાની અથવા સાફ કર્યા વિનાની જગ્યા ઉપર શરીર રાખવું એ અનાભોગ ક્રિયા છે.

૧ જે ક્રિયા બીજને કરવાની હોય તે પોતે કરી લેવી એ સ્વહસ્તક્રિયા છે, ૨ પાપકારી પ્રવૃત્તિને માટે અનુમતિ આપવી તે નિર્સર્ગ ક્રિયા છે, ૩ બીજએ જે પાપ-કાર્ય કર્યું હોય એને પ્રકાશિત કરવું એ વિદ્યારણ ક્રિયા છે, ૪ પાલન કરવાની શક્તિ ન હોવાથી શાસ્ત્રોક્ત આજ્ઞાની વિપરીત પ્રરૂપણા કરવી તે આજ્ઞાવ્યાપાદિકી અથવા આનયની ક્રિયા છે, ૫ ધૂર્તતા અને આળસથી શાસ્ત્રોક્ત વિધિ કરવાનો અનાદર અનવકાંક્ષ ક્રિયા છે.

૧ ભાંગવા, ફેંડવા અને ઘાત કરવામાં સ્વયં રત રહેવું અને બીજની એવી પ્રવૃત્તિ જોઈને ખુશી થવું તે આરંભ-ક્રિયા છે, ૨ જે ક્રિયા પરિગ્રહનો નાશ ન થવાને માટે કરવામાં આવે તે પારિગ્રહિકી, ૩ જ્ઞાન, દર્શન આદિના

૧ પાંચ ઇન્દ્રિયો; મન, વચન, કાષ્ઠબળ; ઉચ્છ્વાસ-નિઃશ્વાસ, આયુષ એ દશ પ્રાણ છે.

વિષયમાં બીજાને ઠગવા તે માયા ક્રિયા, ૪ મિથ્યાદૃષ્ટિને અનુકૂળ પ્રવૃત્તિ કરવા કરાવવામાં પડેલા માણસને ‘તું ઠીક કરે છે’ ઇત્યાદિ કહી પ્રશંસા આદિ દ્વારા મિથ્યાત્વમાં તેને વધારે દૃઢ કરવો તે મિથ્યાદર્શન ક્રિયા, ૫ સંયમઘાતી કર્મના પ્રભાવના કારણે પાપબ્યાપારથી નિવૃત્ત ન થવું એ અપ્રત્યા-
બ્યાન ક્રિયા છે.

પાંચ પાંચ ક્રિયાના એક એવા ઉપરના પાંચ પંચકોમાંથી ફક્ત ઇર્યાપથિઠી ક્રિયા સાંપરાયિક કર્મનો આસ્રવ નથી. અહીં બધી ક્રિયાઓને કષાયપ્રેરિત હોવાના કારણે સાંપરાયિક કર્માસ્રવ કહ્યો છે તે બાહ્યની દૃષ્ટિએ સમજવું. જો કે અપ્રત, ઇન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિ અને ઉક્ત ક્રિયાઓનું બંધમાં કારણ થવાપાણું રાગદ્વેષ ઉપર જ અવલંબિત છે; અને એથી જ વસ્તુતઃ રાગદ્વેષ (કષાય) જ સાંપરાયિક કર્મનું બંધકારણ છે; તથાપિ કષાયથી અલગ અપ્રત આદિનું બંધકારણરૂપે સૂત્રમાં જે કથન કર્યું છે તે કષાયજન્ય કંઈ કંઈ પ્રવૃત્તિ વ્યવહારમાં મુખ્યપણે દેખાય છે અને સંવરના અભિલાષીએ કંઈ કંઈ પ્રવૃત્તિને રોકવી જોઈએ અને કોના ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ એ સમજાવવાને માટે છે. ૬

બંધકારણ સમાન હોવા છતાં પણ પરિણામભેદથી
કર્મબંધમાં વિશેષતા—

તીવ્રમન્દજ્ઞાતાજ્ઞાતભાવવીર્યાધિકરણવિશેષેભ્યસ્તદ્વિશેષઃ । ૭ ।

તીવ્રભાવ, મંદભાવ, જ્ઞાતભાવ, અજ્ઞાતભાવ, વીર્ય

તત્વાર્થ સૂત્ર

અને અધિકરણના લેદથી એની એટલે કે કર્મબંધની વિશેષતા થાય છે.

પ્રાણાતિપાત, ઇન્દ્રિયવ્યાપાર અને સમ્યક્ત્વક્રિયા આદિ ઉપરના આસ્રવ-બંધકારણ સમાન હોવા છતાં પણ તન્નન્ય કર્મબંધમાં કયા કયા કારણથી વિશેષતા આવે છે તે આ સૂત્રમાં બતાવ્યું છે.

બાહ્ય બંધકારણ સમાન હોવા છતાં પણ પરિણામની તીવ્રતા અને મંદતાના કારણે કર્મબંધ લિન્નલિન્ન થાય છે. જેમકે-એક જ દૃશ્યને જોતી બે વ્યક્તિઓમાંથી મંદ આસક્તિપૂર્વક જોનાર કરતાં તીવ્ર આસક્તિપૂર્વક જોનાર વ્યક્તિ કર્મને તીવ્ર જ બાંધે છે. ઇરાદાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવી એ જ્ઞાતભાવ છે; અને ઇરાદા સિવાય કૃત્ય થઈ જાય એ અજ્ઞાતભાવ છે. જ્ઞાત અને અજ્ઞાત ભાવમાં બાહ્ય વ્યાપાર સમાન હોવા છતાં પણ કર્મબંધમાં ફરક પડે છે. જેમકે-કોઈ એક વ્યક્તિ હરણને હરણ સમજી બાણથી વીંધી નાંખે અને બીજો કોઈ નિર્જીવ નિશાન ઉપર બાણ તાકતાં ભૂલથી હરણને વીંધી નાંખે; આ બેમાં ભૂલથી મારનાર કરતાં સમજ-પૂર્વક મારનારનો કર્મબંધ ઉત્કટ થાય છે.

વીર્ય-શક્તિવિશેષ પણ કર્મબંધની વિચિત્રતાનું કારણ થાય છે. જેમ દાન, સેવા આદિ કોઈ શુભ કામ હોય અથવા હિંસા, ચોરી આદિ અશુભ કામ હોય તે બધાં શુભાશુભ કામોને બળવાન મનુષ્ય સહેલાઈથી અને ઉત્સાહથી કરી શકે છે; પણ નબળો માણસ તે જ કામોને મુશ્કેલી તેમ જ ઓછા ઉત્સાહથી કરે છે, માટે જ બળવાન કરતાં નિર્બળનો

શુભાશુભ કર્મબંધ મંદ જ હોય છે. જીવ, અજીવ રૂપ અધિકરણના અનેક ભેદ કહેવામાં આવશે; એની વિશેષતાથી પણ કર્મબંધમાં વિશેષતા આવે છે. જેમકે—હત્યા, ચોરી આદિ અશુભ અને પારકાનું રક્ષણ આદિ શુભ કામ કરતા બે માણસોમાંથી એકની પાસે અધિકરણ એટલે કે શસ્ત્ર ઉગ્ર હોય અને બીજાની પાસે સાધારણ હોય તો સાધારણ શસ્ત્રવાળાના કરતાં ઉગ્ર શસ્ત્રધારીનો કર્મબંધ તીવ્ર થવાનો સંભવ છે, કેમકે ઉગ્ર શસ્ત્ર પાસે હોવાથી એનામાં એક પ્રકારનો અધિક આવેશ રહે છે.

જો કે બાહ્ય આસ્રવની સમાનતા હોવા છતાં કર્મબંધમાં જે અસમાનતા આવી જાય છે એના કારણરૂપે વીર્ય, અધિકરણ આદિની વિશેષતાનું કથન સૂત્રમાં કર્યું છે; તથાપિ કર્મબંધની વિશેષતાનું ખાસ નિમિત્ત કાષાયિક પરિણામનો તીવ્ર મંદ ભાવ જ છે. પરંતુ જે સજ્ઞાન પ્રવૃત્તિ, અજ્ઞાન પ્રવૃત્તિ અને શક્તિની વિશેષતાને કર્મબંધની વિશેષતાનું કારણ કહ્યું છે તે કાષાયિક પરિણામની વિશેષતા દ્વારા જ; આ રીતે કર્મબંધની વિશેષતામાં શસ્ત્રની વિશેષતાના નિમિત્તભાવનું કથન પણ કાષાયિક પરિણામની તીવ્રમંદતા દ્વારા જ સમજવું જોઈએ. ૭

અધિકરણના બે ભેદ—

અધિકરણં જીવાજીવા:	૧૮૧
આદ્યં સંરમ્મસમારમ્મારમ્મયોગકૃતકારિતાનુમતકષાયવિશેષૈ-	
સ્ત્રિસ્ત્રિસ્ત્રિશ્વતુષ્ઠૈકશ:	૧૯૧
નિર્વર્તનાનિક્ષેપસંયોગનિસર્ગા દ્વિચતુર્દ્વિત્રિમેદા: પરમ્	૧૧૦

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

અધિકરણ, જીવ અને અજીવ રૂપ છે.

આવ-પહેલું જીવ રૂપ અધિકરણ ક્રમશઃ સંરંભ, સમારંભ, આરંભ લેદથી ત્રણ પ્રકારનું; યોગલેદથી ત્રણ પ્રકારનું; કૃત, કારિત અનુમતલેદથી ત્રણ પ્રકારનું અને કષાયલેદથી ચાર પ્રકારનું છે.

પર અર્થાત્ અજીવાધિકરણ અનુક્રમે બે લેદ, ચાર લેદ, બે લેદ અને ત્રણ લેદવાળા નિર્વર્તના, નિક્ષેપ, સંયોગ અને નિસર્ગ રૂપ છે.

શુભ, અશુભ બધાં જ કાર્ય જીવ અને અજીવની દ્વારા જ સિદ્ધ થાય છે, એકલો જીવ અથવા અજીવ કાંઈ કરી શકતો નથી; આથી જીવ, અજીવ બન્ને અધિકરણ અર્થાત્ કર્મબંધનું સાધન, ઉપકરણ અથવા શસ્ત્ર કહેવાય છે. ઉપરના બન્ને અધિકરણ દ્રવ્ય, ભાવ રૂપે બે બે પ્રકારના છે. જીવ વ્યક્તિ અથવા અજીવ વસ્તુ દ્રવ્યાધિકરણ છે; અને જીવગત કષાય આદિ પરિણામ તથા છરી આદિ નિર્જીવ વસ્તુની તીક્ષ્ણતા રૂપ શક્તિ આદિ ભાવાધિકરણ છે.

સંસારી જીવ શુભ અથવા અશુભ પ્રવૃત્તિ કરતી વેળાએ એકસેને આઠ અવસ્થાઓમાંથી કોઈને કોઈ અવસ્થામાં અવશ્ય હોય છે, આથી તે અવસ્થાઓ ભાવાધિકરણ છે. જેમકે ક્રોધકૃત કાયસંરંભ, માનકૃત કાયસંરંભ, માયાકૃત કાયસંરંભ, અને લોભકૃત કાયસંરંભ એ ચાર અને એ રીતે કૃત-પદના સ્થાનમાં કારિત તથા અનુમતપદ લગાવવાથી ક્રોધકારિત

કાયસંરંભ આદિ ચાર તથા ક્રોધઅનુમત કાયસંરંભ આદિ ચાર એમ બાર ભેદ થાય છે. એ રીતે કાયના સ્થાનમાં વચન અને મન પદ લગાવવાથી બાર, બાર ભેદ થાય છે; જેમકે-ક્રોધકૃત વચનસંરંભ આદિ તથા ક્રોધકૃત મન-સંરંભ આદિ. આ છત્રીશ ભેદોમાંથી સંરંભ પદના સ્થાનમાં સમારંભ અને આરંભ પદ મૂકવાથી બીજા પણ છત્રીશ, છત્રીશ ભેદો થાય છે. એ બધાનો સરવાળો કરીએ તો કુલ ૧૦૮ ભેદ થાય.

પ્રમાદી જીવના હિંસા આદિ કાર્યને માટે પ્રયત્નનો આવેશ સંરંભ કહેવાય છે, એ કાર્યને માટે સાધનોને લેવાં કરવાં એ સમારંભ, અને છેવટે કાર્યને કરવું એ આરંભ કહેવાય છે. અર્થાત્ કાર્યની સંકલ્પાત્મક સૂક્ષ્મ અવસ્થાથી લઇને એને પ્રગટ રૂપે પૂરો કરી દેવા સુધીમાં ત્રણ અવસ્થાઓ થાય છે તે અનુક્રમે સંરંભ, સમારંભ, અને આરંભ કહેવાય છે. યોગના ત્રણ પ્રકાર પહેલાં કહેલા છે. કૃતનો અર્થ પોતે કરવું તે, કારિતનો અર્થ બીજા પાસે કરાવવું તે અને અનુ-મતનો અર્થ કોઈના કાર્યમાં સંમત થવું તે. ક્રોધ, માન આદિ ચારે કષાય પ્રસિદ્ધ છે.

ન્યારે કોઈ સંસારી જીવ દાન આદિ શુભ અથવા હિંસા આદિ અશુભ કાર્યની સાથે સંબંધ રાખે છે ત્યારે તે ક્રોધ અથવા માન આદિ કોઈ બીજા કષાયથી પ્રેરિત થાય છે; કષાયપ્રેરિત થઇને પણ ક્યારેક તે તે કામને પોતે કરે છે, અથવા બીજા પાસે કરાવે છે, અથવા બીજાએ

તત્ત્વાર્થ જ્ઞાન

કરેલા કામમાં સંમત થાય છે. આ રીતે તે ક્યારેક તે કામને માટે કાયિક, વાચિક અથવા માનસિક સંરંભ, સમારંભ અથવા આરંભથી યુક્ત અવશ્ય થાય છે.

પરમાણુ આદિ મૂર્ત વસ્તુ, દ્રવ્ય અણુવાધિકરણ છે. જીવની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગી થતું મૂર્ત દ્રવ્ય જે જે અવસ્થામાં વર્તમાન હોય છે તે બધું ભાવ અણુવાધિકરણ કહેવાય છે. અહિંયાં આ ભાવ અધિકરણના મુખ્ય ચાર ભેદ બતાવ્યા છે. જેમકે નિર્વર્તના-રચના, નિક્ષેપ-મૂકવું, સંયોગ-એકઠું કરવું અને નિસર્ગ-પ્રવર્તાવવું. નિર્વર્તનાના મૂલ-ગુણનિર્વર્તના અને ઉત્તરગુણનિર્વર્તના એવા બે ભેદ છે. પુદ્ગલ દ્રવ્યની જે ઔદારિક આદિ શરીર રૂપ રચના અંતરંગ સાધન રૂપે જીવની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગી થાય છે તે મૂલગુણનિર્વર્તના અને પુદ્ગલદ્રવ્યની લાકડી, પથ્થર આદિરૂપે જે રચના બહિરંગ સાધનરૂપે જીવની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગી થાય છે તે ઉત્તરગુણનિર્વર્તના છે. નિક્ષેપના અપ્રત્યવેક્ષિતનિક્ષેપ, દુષ્પ્રમાર્જિતનિક્ષેપ, સહસ્રાનિક્ષેપ અને અનાલોગનિક્ષેપ એવા ચાર ભેદ છે. પ્રત્યવેક્ષણ કર્યા વિના જ અર્થાત્ બરાબર જોયા વિના જ કોઈ વસ્તુને કયાંય પણ મૂકી દેવી એ અપ્રત્યવેક્ષિત નિક્ષેપ છે, પ્રત્યવેક્ષણ કરીને પણ સારી રીતે સાફસૂકે કયાં વિના જ કોઈ વસ્તુને જેમતેમ મૂકી દેવી તે દુષ્પ્રમાર્જિત નિક્ષેપ છે, પ્રત્યવેક્ષણ અને પ્રમાર્જન કર્યા વિના જ સહસ્રા એટલે કે ઉતાવળથી વસ્તુને મૂકી દેવી એ સહસ્રાનિક્ષેપ છે,

ઉપયોગ સિવાય જ કોઈ વસ્તુને ક્યાંય મૂકી દેવી તે અનાલોગ
નિરૂપ છે. સંયોગના બે ભેદ છે; અન્ન જળ આદિનું સંયોજન
કરવું તથા વસ્ત્રપાત્ર આદિ ઉપકરણોનું સંયોજન કરવું તે
અનુક્રમે ભક્તપાનસંયોગાધિકરણ, અને ઉપકરણસંયોગાધિકરણ
કહેવાય છે. શરીરની, વચનની અને મનની પ્રવર્તના અનુક્રમે
કાયનિસર્ગ, વચનનિસર્ગ અને મનોનિસર્ગ એ ત્રણરૂપે નિસર્ગ
કહેવાય છે. ૮-૧૦

આઠ પ્રકારોમાંથી પ્રત્યેક સાંપ્રત્યિક કર્મના
ભિન્ન ભિન્ન બંધહેતુઓનું કથન—

તત્પદોષનિહ્વમાત્સર્યાન્તરાયાસાદનોપઘાતા

જ્ઞાનદર્શનાવરણયોઃ

। ૧૧ ।

દુઃસ્વશ્લોકતાપાક્રન્દનવધપરિદેવનાન્યાત્મપરોભય-

સ્થાન્યસદ્વેદ્યસ્ય

। ૧૨ ।

ભૂતવ્રત્યનુકમ્પા દાનં સરાગસંયમાદિયોગઃ ક્ષાન્તિઃ

શૌચમિતિ સદ્વેદ્યસ્ય

। ૧૩ ।

કેવલિશ્રુતસદ્ધર્મદેવાવર્ણવાદો દર્શનમોહસ્ય

। ૧૪ ।

કષાયોદયાત્તીવ્રાત્મપરિણામશ્ચારિત્રમોહસ્ય

। ૧૫ ।

બહ્વારમ્ભપરિગ્રહત્વં ચ નારકસ્યાયુષઃ

। ૧૬ ।

માયા તૈર્યગ્ધોનસ્ય

। ૧૭ ।

અલ્પારમ્ભપરિગ્રહત્વં સ્વભાવમાર્દવાર્જવં ચ માનુષસ્ય

। ૧૮ ।

નિર્શીલવ્રતત્વં ચ સર્વેષામ્

। ૧૯ ।

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

સરાગસંયમસંયમાસંયમાકામનિર્જરાબાલતપાંસિ દેવસ્ય । ૨૦ ।

યોગવક્રતા વિસંવાદનં ચાશુભસ્ય નામ્નઃ । ૨૧ ।

વિપરીતં શુભસ્ય । ૨૨ ।

દર્શનવિશુદ્ધિર્વિનયસંપન્નતા શીલવ્રતેષ્વનતિચારોઽભીક્ષ્ણં

જ્ઞાનોપયોગસંવેગૌ શક્તિતસ્ત્યાગતપસી સદ્જસાધુસમાધિ-

વૈયાદ્યત્યકરણમર્હદાચાર્યબહુશ્રુતપ્રવચનભક્તિરાવશ્યકા-

પરિહાણિમાર્ગપ્રભાવના પ્રવચનવત્સલત્વમિતિ તીર્થકૃત્ત્વસ્ય । ૨૩ ।

પરાત્મનિન્દાપ્રશંસે સદસદ્ગુણાચ્છાદનોદ્ભાવને ચ

નીચૈર્ગોત્રસ્ય । ૨૪ ।

તદ્વિપર્યયો નીચૈર્વૃત્ત્યનુત્તમેકૌ ચોત્તરસ્ય । ૨૫ ।

વિગ્નકરણમન્તરાયસ્ય । ૨૬ ।

તત્પ્રદોષ, નિર્દોષ, મત્સર, અંતરાય, આશાતના, અને ઉપધાત એ જ્ઞાનાવરણકર્મ તથા દર્શનાવરણકર્મના બંધહેતુ—આત્મવ છે.

પોતાના આત્મામાં, પારકાના આત્મામાં અથવા બન્નેના આત્મામાં રહેલા દુઃખ, શોક, તાપ, આકંઠન, વધ અને પરિ- દેવના અસાતવેદનીય કર્મના બંધહેતુ છે.

ભૂતઅનુકંપા, પ્રતિઅનુકંપા, દાન, સરાગસંયમ આદિ યોગ, જ્ઞાન્તિ અને શૌચ એ સાતવેદનીય કર્મના બંધહેતુ છે.

કેવળજ્ઞાની, શ્રુત, સંધ, ધર્મ અને દેવનો અવર્ણવાદ દર્શનમોહનીય કર્મના બંધહેતુ છે.

કષાયના ઉદયથી થતો તીવ્ર આત્મપરિણામ ચારિત્ર-
મોહનીય કર્મનો બંધહેતુ છે.

બહુ આરંભ અને બહુ પરિગ્રહ એ નરકાયુના બંધહેતુ છે.

માયા તિર્યંચાયુષનો બંધહેતુ છે.

અદ્યપ આરંભ, અદ્યપ પરિગ્રહ, સ્વભાવની મૃદુતા,
સ્વભાવની સરળતા એ મનુષ્યાયુષના ^૧બંધહેતુ છે.

શીલરહિત અને વ્રતરહિત થવું તથા પૂર્વોક્ત અદ્યપ
આરંભ આદિ, બધા આયુષોના ^૨બંધહેતુ છે.

સરાગસંયમ, સંયમાસંયમ, અકામનિર્જરા અને
બાલતપ એ દેવાયુષના ^૩બંધહેતુ છે.

૧ આ સૂત્રના સ્થાનમાં દિ૦ ૫૦માં “અલપારમ્ભપરિગ્રહત્ત્વં
માનુષસ્ય” એવું સૂત્ર સત્તરમા નંબર ઉપર છે અને બીજાં અદ્યપમા
નંબર ઉપર “સ્વભાવમાર્દવં ચ” એવું સૂત્ર છે. આ બંને સૂત્રો એ
પરંપરા પ્રમાણે મનુષ્યઆયુષના આસ્રવપ્રતિપાદક છે.

૨ દિ૦ ૫૦ પ્રમાણે આ સૂત્રનો અર્થ એવો છે કે નિઃશીલપણું
અને નિર્વ્રતપણું એ બંને નારક આદિ ત્રણ આયુષના આસ્રવો છે;
તેમજ ભોગભૂમિમાં જન્મેલા મનુષ્યોની અપેક્ષાએ નિઃશીલપણું અને
નિર્વ્રતપણું તે દેવઆયુષના પણ આસ્રવો છે. આ અર્થમાં દેવ-
આયુષના આસ્રવોનો સમાવેશ થાય છે, જે શ્રેતાંબરીય ભાષ્યમાં
વર્ણવવામાં નથી આવ્યો; પરંતુ એ ભાષ્યની વૃત્તિમાં વૃત્તિકાર વિચાર-
પૂર્વક ભાષ્યની એ ત્રુટિ જાણી લઈ તેની પૂર્તિ આગમાનુસાર કરી
લેવા વિદ્વાનોને સૂચત્રે છે.

૩ દિગંબરીય પરંપરામાં દેવઆયુષના પ્રસ્તુત સૂત્રમાં આ આસ્રવો

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

યોગની વક્રતા અને વિસંવાદ એ અશુભનામ કર્મના બંધહેતુ છે.

વિપરીત અર્થાત્ યોગની અવક્રતા અને અવિસંવાદ શુભનામ કર્મના બંધહેતુ છે.

દર્શનવિશુદ્ધિ, વિનયસંપન્નતા, શીલ અને વ્રતોમાં અત્યંત અપ્રમાદ, સતત જ્ઞાનમાં ઉપયોગ તથા સંવેગ, શક્તિ પ્રમાણે ત્યાગ અને તપ, સંધ અને સાધુનું સમાધાન તથા વૈયાવૃત્ત્ય કરવાં, અરિહંત, આચાર્ય, બહુશ્રુત તથા પ્રવચનની ભક્તિ કરવી, આવશ્યકક્રિયાઓને ન છોડવી, મોક્ષમાર્ગની પ્રભાવના અને પ્રવચનવાત્સલ્ય એ તીર્થંકરનામ કર્મના બંધહેતુ છે.

પરનિંદા, આત્મપ્રશંસા, સદ્ગુણોનું આચ્છાદન અને અસદ્ગુણોનું પ્રકાશન એ નીચ ગોત્રના બંધહેતુ છે.

ઉપરાંત બીજો પણ એક આસ્રવ ગણાવેલ છે, અને તે માટે આ પછી બીજું એક બુદ્ધ સૂત્ર “સમ્યક્ત્વં ચ” એવું છે. તે પરંપરા પ્રમાણે તે સૂત્રનો અર્થ એમ છે કે સમ્યક્ત્વ એ સૌધર્મ આદિ કલ્પવાસી દેવોના આયુષનો આસ્રવ છે. શ્વેતાંબરીય પરંપરા પ્રમાણે ભાષ્યમાં એ વાત નથી; છતાં વૃત્તિકારે ભાષ્યવૃત્તિમાં બીજા કેટલાક આસ્રવો ગણાવતાં સમ્યક્ત્વને પણ લીધેલ છે.

એનાથી ઉલટું અર્થાત્ પરપ્રશંસા, આત્મનિંદા આદિ તથા નમ્ર વૃત્તિ અને નિરભિમાનતા એ ઉચ્ચ ગોત્રકર્મના બંધહેતુ છે.

દાનાદિમાં વિદ્ય નાંખવું તે અંતરાયકર્મનો બંધહેતુ છે.

અહીંથી લઈ અધ્યાયના અંત સુધીમાં દરેક મૂળ કર્મપ્રકૃતિના બંધહેતુઓનું ક્રમશઃ વર્ણન છે, જે કે બધી કર્મપ્રકૃતિઓના બંધહેતુ સામાન્ય રૂપે યોગ અને કષાય જ છે, તથાપિ કષાયજન્ય અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓમાંથી કઈ કઈ પ્રવૃત્તિ કયા કયા કર્મના બંધનો હેતુ થઈ શકે છે એ વિભાગપૂર્વક બતાવવું એ પ્રસ્તુત પ્રકરણનો ઉદ્દેશ છે.

જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મના બંધહેતુ-
ઓનું સ્વરૂપ ૧ જ્ઞાન, જ્ઞાની અને જ્ઞાનનાં સાધનો પ્રત્યે દ્વેષ ધારણ કરવો અર્થાત્ તત્ત્વજ્ઞાનનું નિરૂપણ થતું હોય ત્યારે કોઈ પોતાના મનમાં જ એ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રત્યે, તેના વક્તા પ્રત્યે કે તેના સાધનો પ્રત્યે બળ્યા કરે એ તત્ત્વદોષ-જ્ઞાન-પ્રદેષ કહેવાય છે. ૨ કોઈ કાંઈ પૂછે અગર જ્ઞાનનું કંઈ સાધન માગે ત્યારે જ્ઞાન અને સાધન પાસે હોવા છતાં કલુષિત ભાવે એમ કહેવું કે હું નથી જાણતો, અગર મારી પાસે તે વસ્તુ નથી તે જ્ઞાનનિહ્વ છે. ૩ જ્ઞાન અભ્યસ્ત અને પાકું કર્યું હોય, તે દેવા યોગ્ય પણ હોય, છતાં કોઈ તેનો ગ્રાહક અધિકારી મળે ત્યારે તેને ન આપવાની કલુષિત વૃત્તિ તે જ્ઞાનમાત્સર્ય. ૪ કોઈને જ્ઞાન મેળવવામાં કલુષિત

તરવાર્ય સૂત્ર

ભાવે અડચણ કરવી તે જ્ઞાનાંતરાય. ૫ ખીજે કોઈ જ્ઞાન આપતો હોય ત્યારે વાણી અને શરીરથી તેનો નિષેધ કરવો તે જ્ઞાનાસાધન. ૬ કોઈએ વ્યાજખી કહ્યું હોય છતાં પોતાની અવળી મતિને લીધે અચુકત ભાસવાથી તેના દોષો પ્રગટ કરવા તે ઉપધાત.

જ્યારે ઉપર જણાવેલા પ્રદેષ, નિહ્નવ આદિ, જ્ઞાન, જ્ઞાની કે તેના સાધન આદિ સાથે સંબંધ ધરાવતા હોય ત્યારે તે જ્ઞાન-પ્રદેષ, જ્ઞાનનિહ્નવ રૂપે ઓળખાય છે; અને તે જ પ્રદેષ, નિહ્નવ આદિ, દર્શન-સામાન્ય ઓધ, દર્શની અથવા દર્શનના સાધન સાથે સંબંધ ધરાવે ત્યારે દર્શનપ્રદેષ, દર્શનનિહ્નવ આદિ રૂપે સમજવા.

૩૦-આસાદન અને ઉપધાતમાં શો ફેર ?

ઉ૦-છતે જ્ઞાને તેનો વિનય ન કરવો, ખીજા સામે તે ન પ્રકાશવું, તેના ગુણો ન જણાવવા એ આસાદન છે અને ઉપધાત એટલે જ્ઞાનને જ અજ્ઞાન માની તેને નષ્ટ કરવાનો ધરાદો રાખવો, તે આ બે વચ્ચેનો તફાવત છે.

અસાતવેદનીય કર્મના બંધહેતુઓનું સ્વરૂપ ૧
બાહ્ય કે આંતરિક નિમિત્તથી પીરા થવી તે દુઃખ. ૨ કોઈ હિતૈષીનો સંબંધ તૂટતાં જે ચિંતા કે ખેદ થાય છે તે શોક. ૩ અપમાન થવાથી મન કલુષિત થવાને લીધે જે તીવ્ર સંતાપ થાય છે તે તાપ. ૪ ગદ્ગદ સ્વરે આંસુ સારવા સાથે રડવું તે આકંદન. ૫ પ્રાણ લેવો તે વધ. ૬ વિયોગી પાત્રના ગુણો યાદ આવવાથી ઉત્પન્ન થતું કંઠજાળનક રુદન તે પરિદેવન.

ઉક્ત દુઃખ આદિ છ અને બીજાં તેનાં જેવાં તાડન, તર્જન આદિ અનેક નિમિત્તો જ્યારે પોતામાં કે બીજાની અંદર કે બન્નેમાં ઉત્પન્ન કરવામાં આવે ત્યારે તે, ઉત્પન્ન કરનારને અસાતવેદનીય કર્મના બંધહેતુ થાય છે.

૨૦-એ દુઃખ આદિ ઉપર કહેલાં નિમિત્તો પોતામાં કે પરમાં ઉત્પન્ન કરવાથી તે અસાતવેદનીય કર્મનાં બંધક થતાં હોય તો પછી લોચ, ઉપવાસ, વ્રત અને બીજા તેવા નિયમો દુઃખકારી હોવાથી તે પણ અસાતવેદનીયના બંધક થવા જોઈએ; અને જો તેમ હોય તો તે વ્રત નિયમોનું અનુષ્ઠાન કરવાને બદલે તેનો ત્યાગ જ કરવો કેમ ન થઈ ?

૨૦-ઉક્ત દુઃખ આદિ નિમિત્તો જ્યારે ક્રોધ આદિ આવેશથી ઉત્પન્ન થયેલાં હોય ત્યારે જ આસ્રવ બને છે, નહિ કે માત્ર સામાન્ય રીતે. ખરા ત્યાગી કે તપસ્વીને ગમે તેવા કઠોર વ્રત, નિયમ પાળવા છતાં અસાતવેદનીયનો બંધ નથી થતો, તેનાં બે કારણો છે. પહેલું તો એ કે ખરા ત્યાગીઓ ગમે તેવું કઠોર વ્રત પાળી દુઃખ વહોરે છે; પણ તે ક્રોધ કે બીજી તેવી દુષ્ટ લાગણીથી નહિ પણ સદ્વૃત્તિ અને સદ્બુદ્ધિથી પ્રેરાઈને જ. તેઓ કઠણ વ્રત લે છે ખરા; પણ ગમે તેવા દુઃખનો પ્રસંગ આવવા છતાં તેમનામાં ક્રોધ, સંતાપાદિ કષાયો ન થતા હોવાથી એ પ્રસંગો તેમને માટે બંધક નથી બનતા. બીજું કારણ એ છે કે ઘણીવાર તો એવા ત્યાગીઓને કઠોરતમ વ્રત નિયમો પાળવામાં પણ વાસ્તવિક પ્રસન્નતા હોય છે અને તેથી તેવા પ્રસંગોમાં તેમને દુઃખ કે શોક આદિનો

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

સંભવ જ નથી. એ તો બાણીતું છે કે એકને જે પ્રસંગમાં દુઃખ થાય તે જ પ્રસંગમાં બીજાને દુઃખ થાય જ એવો નિયમ નથી. તેથી એવાં વિષમ વ્રતો પાળવામાં પણ માનસિક રતિ હોવાથી એમને માટે એ દુઃખરૂપ ન હોતાં સુખરૂપ જ હોય છે.

જેમ કોઈ દયાળુ વૈદ્ય વાઢકાપથી કોઈને દુઃખ અનુભવાવવામાં નિમિત્ત થવા છતાં તે કરુણાવૃત્તિથી પ્રેરાયેલો હોવાને લીધે પાપભાગી નથી થતો તેમ સાંસારિક દુઃખ દૂર કરવા તેના ઉપાયોને પ્રસન્નતાપૂર્વક અજમાવતો ત્યાગી પણ સદ્વૃત્તિને લીધે પાપબંધક નથી થતો.

સાતવેદનીય કર્મના બંધહેતુઓનું સ્વરૂપ ૧ પ્રાણી માત્ર ઉપર અનુકંપા કરવી તે ભૂતાનુકંપા (બીજાના દુઃખને પોતાનું માનવાથી થતી લાગણી તે અનુકંપા). ૨ વ્રત્યનુકંપા એટલે અદ્વંદ્યે વ્રતધારી ગૃહસ્થ અને સર્વાંશે વ્રતધારી ત્યાગી એ બન્ને ઉપર વિશેષ પ્રકારે અનુકંપા કરવી તે. ૩ પોતાની વસ્તુનું બીજા માટે નમ્રપણે અર્પણ કરવું તે દાન. ૪ સરાગસંયમાદિ યોગ એટલે સરાગસંયમ, સંયમાસંયમ, અકામનિર્જરા અને બાહ્યતપ, એ બધામાં યથોચિત ધ્યાન આપવું તે. સંસારની કારણરૂપ તૃષ્ણાને દૂર કરવા તત્પર થઈ સંયમ સ્વીકાર્યા છતાં પણ જ્યારે મનમાં રાગના સંસ્કારો ક્ષીણ થયા હોતા નથી ત્યારે તે સંયમ, સરાગસંયમ કહેવાય છે. થોડો સંયમ સ્વીકારવો તે સંયમાસંયમ. સ્વેચ્છાથી નહિ પણ પરતંત્રપણે કરવામાં આવતો ભોગોનો

ત્યાગ તે અકામનિર્જરા. બાલ એટલે યથાર્થ જ્ઞાન વિનાના-
મિથ્યાદૃષ્ટિવાળાઓનું જે અગ્નિપ્રવેશ, જળપતન, છાણુભક્ષણ,
અનશન વગેરે તપ તે બાલતપ. ૫ ક્ષાંતિ એટલે ધર્મદૃષ્ટિથી
ક્રોધાદિ દોષનું શમન. ૬ લોભવૃત્તિ અને તેના જેવા દોષોનું
શમન તે શૌચ.

દર્શનમોહનીય કર્મના બંધહેતુઓનું સ્વરૂપ
૧ કેવળીનો અવર્ણવાદ એટલે દુર્બુદ્ધિથી કેવળીના અસત્ય
દોષોને પ્રગટ કરવા, જેમકે-સર્વજ્ઞપણાના સંભવનો સ્વીકાર
ન કરવો અને એમ કહેવું કે સર્વજ્ઞ છતાં તેમણે
મોક્ષના સરલ ઉપાયો ન બતાવતાં ન આચરી શકાય તેવા
દુર્ગમ ઉપાયો શામાટે બતાવ્યા? ઇત્યાદિ. ૨ શ્રુતનો
અવર્ણવાદ એટલે શાસ્ત્રના ખોટા દોષો દ્રેષ્યબુદ્ધિથી વર્ણવવા
તે, જેમકે-એમ કહેવું જે આ શાસ્ત્ર અભણ લોકોની પ્રાકૃ-
તભાષામાં કે પંડિતોની જટિલ સંસ્કૃત આદિ ભાષામાં
રચાયેલું હોવાથી તુચ્છ છે, અથવા આમાં વિવિધ વ્રતો,
નિયમો અને પ્રાયશ્ચિત્ત વગેરેનું જ નકામું તેમજ કંટાળા
ભરેલું વર્ણન છે વગેરે. ૩ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા
રૂપ ચાર પ્રકારના સંઘના મિથ્યા દોષો પ્રકટ કરવા તે
સંઘઅવર્ણવાદ. જેમકે-એમ કહેવું જે સાધુઓ વ્રતનિયમ
આદિમાં નકામો કલેશ વેડે છે, સાધુપણું સંભવતું જ નથી
અને તેનું કશું સાઈ પરિણામ પણ નથી. શ્રાવકો માટે
એમ કહેવું જે તેઓ સ્નાન, દાન વગેરે શિષ્ટ પ્રવૃત્તિ નથી
કરતા, પવિત્રતામાં નથી માનતા ઇત્યાદિ. ૪ ધર્મનો અવ-

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

ર્ણવાદ એટલે અહિંસા વગેરે મહાન ધર્મોના ખોટા દોષો ખતાવવા, જેમકે-એમ કહેવું જે ધર્મ ક્યાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે ? અને જે પ્રત્યક્ષ ન દેખાય તેનું અસ્તિત્વ કેમ સંભવે ? તથા એમ કહેવું કે અહિંસાથી મનુષ્યજાતિનું કે રાષ્ટ્રનું પતન થયું ઇત્યાદિ. ૫ દેવોનો અર્ણવવાદ એટલે તેમની નિંદા કરવી તે, જેમકે-એમ કહેવું જે દેવો નથી જ અને હોય તો નકામા જ છે કારણ કે તેઓ શક્તિશાળી હોવા છતાં શામાટે અહીં આવી આપણને મદદ નથી કરતા કે પોતાના સંબંધીઓનું હુઝાર દૂર નથી કરતા ? વગેરે.

ચારિત્રમોહનીય કર્મના બંધહેતુઓનું સ્વરૂપ

૧ પોતે કષાય કરવા અને બીજામાં પણ કષાય પ્રકટાવવા તથા કષાયને વશ થઈ અનેક તુચ્છ પ્રવૃત્તિઓ કરવી તે કષાયમોહનીય કર્મના બંધનું કારણ છે. ૨ સત્યધર્મનો ઉપહાસ કરવો, ગરીબ કે દીન માણસની મરકરી કરવી, ઠઠ્ઠાબાજીની ટેવ રાખવી વગેરે હાસ્યની વૃત્તિઓ હાસ્યમોહનીય કર્મના બંધનું કારણ છે. ૩ વિવિધ ક્રીડાઓમાં પરાયણ રહેવું, વ્રતનિયમ આદિ યોગ્ય અંકુશોમાં અણુગમો રાખવો વગેરે રતિમોહનીયના આસ્રવ છે. ૪ બીજાઓને બેચેની ઉપજાવવી, કોઈના આરામમાં ખલેલ નાંખવી, હલકા જનની સોબત કરવી વગેરે અરતિમોહનીયના આસ્રવ છે. ૫ પોતે શોકાતુર રહેવું અને બીજાની શોકવૃત્તિને ઉત્તેજવી વગેરે શોકમોહનીયના આસ્રવ છે. ૬ પોતે હરવું અને બીજાને હરાવવા એ લાયમોહનીયના આસ્રવ છે. ૭

હિતકર ક્રિયા અને હિતકર આચારની ઘટ્ટા કરવી વગેરે અનુષ્ઠામોહનીયના આસ્રવ છે. ૮-૧૦ ઠગવાની ટેવ, પરદોષ-દર્શન વગેરે સ્ત્રીવેદના આસ્રવ છે. સ્ત્રીભક્તિને યોગ્ય, પુરુષભક્તિને યોગ્ય અને નપુંસકભક્તિને યોગ્ય સંસ્કારો કેળવવા તે અનુક્રમે સ્ત્રી, પુરુષ અને નપુંસકવેદના આસ્રવ છે.

નારકઆયુષ કર્મના ળંધહેતુઓનું સ્વરૂપ
૧ પ્રાણીઓને દુઃખ થાય તેવી કષાયપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવી તે આરંભ. ૨ આ વસ્તુ મારી છે અને હું આનો માલિક છું એવો સંકલ્પ રાખવો તે પરિગ્રહ છે. જ્યારે આરંભ અને પરિગ્રહવૃત્તિ બહુ જ તીવ્ર હોય અને હિંસાદિ દૂર કામોમાં સતત પ્રવૃત્તિ થાય, ળીબના ધનનું અપહરણ કરવામાં આવે, ભોગોમાં અત્યંત આસક્તિ રહે ત્યારે તે નારકઆયુષનો આસ્રવ થાય છે.

તિર્થંચઆયુષ કર્મના ળંધહેતુઓનું સ્વરૂપ છળ પ્રપંચ કરવો કે કુટિલ ભાવ રાખવો તે માયા. જેમકે-ધર્મતત્ત્વના ઉપદેશમાં ધર્મને નામે ખોટું તત્ત્વ મેળવી તેનો સ્વાર્થ બુદ્ધિથી પ્રચાર કરવો અને જીવનને શીલથી દૂર રાખવું વગેરે માયા છે; તે તિર્થંચઆયુષનો આસ્રવ છે.

મનુષ્યઆયુષ કર્મના ળંધહેતુઓનું સ્વરૂપ
આરંભવૃત્તિ અને પરિગ્રહબુદ્ધિ ઓછી રાખવી, સ્વભાવથી જ -વગર કહ્યો મૃદુતા અને સરળતા હોવી એ મનુષ્યઆયુષના આસ્રવો છે.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

નારક, તિર્યચ, મનુષ્ય એ ત્રણે આયુષના જુદા જુદા બંધહેતુઓ જે પહેલાં કહેવામાં આવ્યા છે તે ઉપરાંત એ ત્રણે આયુષના સામાન્ય બંધહેતુ પણ છે અને તેનું જ પ્રસ્તુત સૂત્રમાં કથન છે. તે બંધહેતુ નિઃશીલપણું અને નિર્વ્રતપણું છે. ૧ અહિંસા, સત્ય આદિ પાંચ પ્રધાન નિયમો વ્રત કહેવાય છે. ૨ એ વ્રતોની પુષ્ટિ માટે જ પાળવામાં આવતાં બીજાં ઉપવ્રતો જેમકે-ત્રણ ગુણુવ્રત, ચાર શિક્ષાવ્રત તે શીલ કહેવાય છે. એ જ રીતે ઉક્ત વ્રતોને પાળવા માટે જ ક્રોધ, લોભ આદિનો ત્યાગ એ પણ શીલ કહેવાય છે.

વ્રત અને શીલનું ન હોવું એ નિર્વ્રતપણું અને નિઃશીલપણું.

દેવઆયુષ કર્મના બંધહેતુઓનું સ્વરૂપ ૧ હિંસા, અસત્ય, ચોરી આદિ મહાન દોષોથી વિરમવારૂપ સંયમ લીધા છતાં જ્યારે કષાયના કાંઈક અંશે બાકી હોય ત્યારે તે સરાગસંયમ. ૨ હિંસાવિરતિ આદિ વ્રતો જ્યારે અદ્વપાંશે લેવાય ત્યારે તે સંયમાસંયમ. ૩ પરાધીનપણું અગર અનુસરણુ ખાતર જે અહિતકર પ્રવૃત્તિનો કે આહાર આદિનો ત્યાગ તે અકામનિર્જરા અને ૪ બાલભાવે એટલે વિવેક વિના જ જે અગ્નિપ્રવેશ, જલપ્રવેશ, પર્વતપ્રપાત, વિષલક્ષણુ, અનશન આદિ દેહદમન કરવું તે બાલતપ.

અશુભ અને શુભ નામ કર્મના બંધહેતુઓનું સ્વરૂપ ૧ યોગવકતા એટલે મન, વચન અને કાયાની કુટિલતા.

કુટિલતા એટલે ચિંતવવું કંઈ, બોલવું કંઈ અને કરવું કંઈ. ૨ વિસંવાદન એટલે અન્યથા પ્રવૃત્તિ કરાવવી અગર બે સ્નેહીઓ વચ્ચે ભેદ પડાવવો. આ બે અશુભનામ કર્મના આસ્રવો છે.

૩૦-આ બેમાં તક્ષવત શો ?

ઉ૦-સ્વપરને આશ્રી તક્ષવત ઘટાવવો. પોતાના જ વિષયમાં મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિ જુદી પડતી હોય ત્યારે તે યોગવક્તા અને બીજાના વિષયમાં તેમ થતું હોય ત્યારે વિસંવાદન. જેમકે-કોઈ સારે માર્ગે જતો હોય તેને ઉલટું સમજાવી ‘એમ નહિ પણ આમ’ એમ કહી આડે રસ્તે દોરવો.

ઉપર કહ્યું તેથી ઉલટું એટલે મન, વચન અને કાયાની સરલતા (પ્રવૃત્તિની એકરૂપતા) અને સંવાદન એટલે બે વચ્ચે ભેદ દૂર કરી એકતા કરાવવી કે આડે રસ્તે જતાને સારે રસ્તે ચડાવવો તે. આ બંને શુભ નામ કર્મના આસ્રવો છે.

તીર્થંકરનામ કર્મના ળંધહેતુઓનું સ્વરૂપ
૧ દર્શનવિશુદ્ધિ એટલે વીતરાગે કહેલાં તત્ત્વો ઉપર નિર્મળ અને દૃઢ રુચિ. ૨ વિનયસંપન્નતા એટલે જ્ઞાનાદિ મોક્ષમાર્ગ અને તેનાં સાધનો પ્રત્યે યોગ્ય રીતે બહુમાન રાખવું તે. ૩ અહિંસા, સત્યાદિ મૂળગુણરૂપ વ્રતો અને તે વ્રતોના પાલનમાં ઉપયોગી એવા અભિગ્રહ આદિ બીજા નિયમો તે શીલ, એ બંનેના પાલનમાં જરા પણ પ્રમાદ ન કરવો એ શીલવ્રતાનતિચાર છે. ૪ તત્ત્વ વિષેના જ્ઞાનમાં સદા બગરિત રહેવું તે અભીક્ષુ જ્ઞાનોપયોગ. ૫ સાંસારિક લોભો

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

જે ખરી રીતે સુખને બદલે દુઃખનાં જ સાધનો અને છે તેનાથી ડરતા રહેવું એટલે તેની લાલચમાં કદી ન પડવું એ અભીક્ષુ સંવેગ. ૬ જરા પણ શક્તિ છૂપાવ્યા સિવાય જે આહારદાન, અભયદાન, જ્ઞાનદાન વગેરે દાનો વિવેકપૂર્વક કરવાં તે યથાશક્તિ ત્યાગ, જરાયે શક્તિ છૂપાવ્યા સિવાય વિવેકપૂર્વક દરેક જાતની સહનશીલતા કેળવવી તે યથાશક્તિ તપ. ૮ ચતુર્વિધ સંઘ અને વિશેષે કરી સાધુને સમાધિ પહોંચાડવી એટલે તે સ્વસ્થ રહે તેમ કરવું એ સંઘસાધુસમાધિકરણ. ૯ કોઈ પણ ગુણી મુશ્કેલીમાં આવી પડે ત્યારે યોગ્ય રીતે તેમની મુશ્કેલી દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો તે વૈયાવૃત્ત્યકરણ. ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩ અરિહંત, આચાર્ય, બહુશ્રુત અને શાસ્ત્ર એ ચારેમાં શુદ્ધ નિષ્ઠાથી જે અનુરાગ રાખવો તે અરિહંતઆચાર્ય-બહુશ્રુતપ્રવચનભક્તિ. ૧૪ સામાયિક આદિ છ આવશ્યકોનું અનુષ્ઠાન ભાવથી ન છોડવું તે આવશ્યકાપરિહાણિ. ૧૫ અભિમાન છોડી જ્ઞાનાદિ મોક્ષમાર્ગને જીવનમાં ઉતારી અને બીજાને તેનો ઉપદેશ આપી પ્રભાવ વધારવો તે માર્ગ-પ્રભાવના ૧૬ વાછરડા ઉપર ગાય રાખે છે તેમ સાધર્મિક ઉપર નિષ્કામ સ્નેહ રાખવો તે પ્રવચનવાત્સલ્ય.

નીચ ગોત્ર કર્મના આસ્રવોનું સ્વરૂપ ૧ બીજાની નિંદા કરવી તે પરનિંદા. (નિંદા એટલે સાચા કે ખોટા દોષોને દુર્બુદ્ધિથી પ્રગટ કરવાની વૃત્તિ). ૨ ખોતાની બડાઈ હાંકવી તે આત્મપ્રશંસા. (સાચા કે ખોટા ગુણોને પ્રગટ

કરવાની વૃત્તિ તે પ્રશંસા). ૩ બીજામાં ગુણો હોય તેને ઢાંકવા અને તેને કહેવાનો પ્રસંગ આવવા છતાં દ્વેષથી તેને ન કહેવા તે પરના સદ્ગુણનું આચ્છાદન અને ૪ પોતામાં ગુણો ન હોય છતાં તેનું પ્રદર્શન કરવું તે પોતાના અસદ્ગુણોનું ઉદ્દાવન.

ઉચ્ચ ગોત્ર કર્મના આસ્રવોનું સ્વરૂપ ૧ પોતાના દોષો જોવા તે આત્મનિંદા. ૨ બીજાના ગુણો જોવા તે પર-પ્રશંસા. ૩ પોતાના દુર્ગુણોને પ્રગટ કરવા તે અસદ્ગુણો-ઉદ્દાવન. ૪ પોતાના છતાં ગુણોને ઢાંકવા તે સ્વગુણાચ્છાદન. ૫ પૂજ્ય વ્યક્તિઓ પ્રત્યે નમ્ર વૃત્તિ ધારણ કરવી તે નમ્ર વૃત્તિ અને ૬ જ્ઞાન, સંપત્તિ આદિમાં બીજાથી અધિયાતાપણું હોવા છતાં તેને લીધે ગર્વ ધારણ ન કરવો તે અનુત્સેક.

અંતરાય કર્મના આસ્રવોનું સ્વરૂપ કોઈને દાન કરતાં, કોઈને કાંઈ મેળવતાં કે કોઈના ભોગ, ઉપભોગ આદિમાં અડચણ નાંખવી કે તેવી વૃત્તિ રાખવી તે વિઘ્નકરણ.

અગિયારમાથી છવીશમા સૂત્ર સુધીમાં સાંપરાયિક કર્મની દરેક મૂળ પ્રકૃતિના જે બુદ્ધાબુદ્ધ આસ્રવો કહેવામાં આવ્યા છે તે ઉપલક્ષણ માત્ર છે; એટલે દરેક મૂળ પ્રકૃતિના ગણાવેલ આસ્રવો ઉપરાંત બીજા પણ તેના જેવા તે તે પ્રકૃતિના આસ્રવો નહિ કહ્યા છતાં પોતે જ સમજી લેવા. જેમકે- આલસ્ય, પ્રમાદ, મિથ્યોપદેશ વગેરે જ્ઞાનાવરણીય કે દર્શનાવરણીયના આસ્રવો નથી ગણાવ્યા, છતાં તેના આસ્રવોમાં તે પણ ગણવા જોઈએ. તેમ જ વધ, ધંધન, તાડન આદિ

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

તથા અશુભ પ્રયોગ વગેરે અસાતવેદનીયના આસ્રવોમાં નથી ગણાવ્યા, છતાં તે પણ તેના આસ્રવો સમજવા.

૫૦-દરેક મૂળ પ્રકૃતિના આસ્રવો જુદાજુદા કહેવામાં આવ્યા છે તે ઉપરથી પ્રશ્ન એ ઉદ્ભવે છે કે શું જ્ઞાનપ્રદોષાદિ ગણાવેલ આસ્રવો માત્ર જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના જ અંધક છે કે જ્ઞાનાવરણીયાદિ ઉપરાંત અન્ય કર્મના પણ અંધક છે? જો એક કર્મપ્રકૃતિના આસ્રવો અન્ય કર્મપ્રકૃતિના પણ અંધક હોય તો પ્રકૃતિવાર જુદાજુદા આસ્રવોનું વર્ણન કરવું નકામું છે, કારણ કે એક કર્મપ્રકૃતિના આસ્રવો પણ અન્ય કર્મપ્રકૃતિના આસ્રવો છે જ. અને જો કોઈ એક કર્મપ્રકૃતિના ગણાવેલ આસ્રવો માત્ર તે જ કર્મપ્રકૃતિના આસ્રવો છે, બીજાના નહિ એમ માનવામાં આવે તો શાસ્ત્રનિયમમાં વિરોધ આવે છે. શાસ્ત્રનિયમ એવો છે કે સામાન્ય રીતે આયુષને છોડી સાતે કર્મપ્રકૃતિઓનો અંધ એક સાથે થાય છે. આ નિયમ પ્રમાણે જ્યારે જ્ઞાનાવરણીયનો અંધ થતો હોય ત્યારે બીજા વેદનીય આદિ છ પ્રકૃતિઓનો અંધ પણ થાય છે એમ માનવું પડે છે. આસ્રવ તો એક એક કર્મપ્રકૃતિના એક સમયે હોય અને અંધ તો તે કર્મપ્રકૃતિ ઉપરાંત બીજા પણ અવિરોધી કર્મપ્રકૃતિઓનો તે વખતે થાય; એટલે અમુક આસ્રવો અમુક પ્રકૃતિના જ અંધક છે એ પક્ષ શાસ્ત્રીય નિયમથી બાધિત થાય છે. એટલે પ્રકૃતિવાર આસ્રવોના વિભાગ કરવાનો અર્થ શો ?

ઉ૦-અહીં જે આસવોનો વિભાગ દર્શાવવામાં આવ્યો છે તે અનુભાગ-રસબંધને ઉદ્દેશીને સમજવો જોઈએ; એટલે કે કોઈ પણ એક કર્મપ્રકૃતિના આસવના સેવન વખતે તે કર્મ ઉપરાંત બીજી પણ કર્મપ્રકૃતિઓનો બંધ થાય છે એ શાસ્ત્રીય નિયમ ફક્ત પ્રદેશબંધમાં ઘટાવવો; અનુભાગ-બંધમાં નહિ. સારાંશ એ છે કે આસવોનો વિભાગ એ પ્રદેશબંધની અપેક્ષાએ નહિ, પણ અનુભાગબંધની અપેક્ષાએ છે, તેથી એક સાથે અનેક કર્મપ્રકૃતિઓનો પ્રદેશબંધ માનવાને લીધે પૂર્વોક્ત શાસ્ત્રીય નિયમમાં અડચણ નથી આવતી; અને પ્રકૃતિવાર ગણાવેલા આસવો, માત્ર તે તે કર્મપ્રકૃતિના અનુભાગબંધમાં જ નિમિત્ત હોવાથી અહીં કરવામાં આવેલો આસવોનો વિભાગ પણ બાધિત થતો નથી.

આ રીતે વ્યવસ્થા કરવાથી પૂર્વોક્ત શાસ્ત્રીય નિયમ અને પ્રસ્તુત આસવોનો વિભાગ બન્ને અબાધિત રહે છે; તેમ છતાં એટલું વિશેષ સમજી લેવું જોઈએ કે અનુભાગબંધને આશ્રી આસવના વિભાગનું જે સમર્થન કરવામાં આવે છે તે પણ મુખ્યપણાની અપેક્ષાએ સમજવું; અર્થાત્ જ્ઞાનપ્રદોષ આદિ આસવોના સેવન વખતે જ્ઞાનાવરણીયના અનુભાગનો બંધ મુખ્યપણે થાય છે અને તે વખતે બંધાતી ઇતર કર્મપ્રકૃતિઓના અનુભાગનો ગૌણપણે બંધ થાય છે એટલું જ સમજવું જોઈએ. એમ તો નથી જ માની શકાતું કે એક સમયે એક કર્મપ્રકૃતિના જ અનુભાગનો બંધ થાય છે અને બીજી કર્મપ્રકૃતિઓના અનુભાગનો બંધ

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

થતો નથી; કારણ કે જે સમયે જેટલી કર્મપ્રકૃતિઓનો પ્રદેશ-
બંધ યોગ દ્વારા સંભવે છે તે જ સમયે કષાય દ્વારા તેટલી
પ્રકૃતિઓનો અનુભાગબંધ પણ સંભવે છે. તેથી મુખ્યપણે
અનુભાગબંધની અપેક્ષા સિવાય આસ્રવના વિભાગનું સમર્થન
બીજી રીતે ધ્યાનમાં નથી આવતું.

સાતવેદનીયના આસવોમાં પ્રતિ ઉપર અનુકંપા અને દાન એ બે ગણવામાં આવ્યાં છે; તેનો વધારે ખુલાસો કરવાનો પ્રસંગ લઈ જૈનપરંપરામાં મહત્ત્વ ધરાવતાં વ્રત અને દાન બંનેનું સવિશેષ નિરૂપણ આ અધ્યાયમાં કરવામાં આવે છે.

વ્રતનું સ્વરૂપ—

हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् । ૧ ।

હિંસા, અસત્ય, ચોરી, મૈથુન અને પરિગ્રહથી (મન, વચન, કાયા વડે) નિવૃત્ત થવું તે વ્રત.

હિંસા, અસત્ય આદિ દોષોનું સ્વરૂપ આગળ કહેવામાં આવશે. દોષોને સમજી, તેનો ત્યાગ સ્વીકારી પછી તે દોષો ન સેવવા એ જ વ્રત છે.

અહિંસા એ બીજાં વ્રતો કરતાં પ્રધાન હોવાથી તેનું સ્થાન પહેલું છે. પાકની રક્ષા માટે વાડની જેમ બીજાં બધાં વ્રતો અહિંસાની રક્ષા માટે હોવાથી તેની પ્રધાનતા માનવામાં આવે છે.

તસ્વાર્ય સૂત્ર

વ્રતની નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ એ બે બાબુ હોવાથી તે બંનેમાં જ પૂર્ણતા પામે છે. સત્કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાનું વ્રત એટલે તેના વિરોધી અસત્કાર્યોથી પ્રથમ નિવૃત્ત થવું જોઈએ, એ આપો-આપ પ્રાપ્ત થાય છે અને અસત્કાર્યોથી નિવૃત્ત થવાનું વ્રત એટલે તેનાં વિરોધી સત્કાર્યોમાં મન, વચન, કાયાને પ્રવર્તાવવાનું આપોઆપ પ્રાપ્ત થાય છે; તેથી આ સ્થળે જો કે દેખીતી રીતે દોષની નિવૃત્તિને વ્રત કહેવામાં આવ્યું છે છતાં તેમાં સત્પ્રવૃત્તિનો અંશ આવી જ જાય છે, એટલે વ્રત એ માત્ર નિષ્ક્રિયતા નથી એમ સમજવું જોઈએ.

૩૦-રાત્રિભોજનવિરમણ એ વ્રત તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, તો પછી અહીં સૂત્રમાં તેને કહેવામાં કેમ નથી આવ્યું ?

૬૦-રાત્રિભોજનવિરમણ એ જુદા વ્રત તરીકે ઘણા કાળ થયાં પ્રસિદ્ધ છે, પણ ખરી રીતે એ મૂળ વ્રત નથી. એ તો મૂળ વ્રતમાંથી નિષ્પન્ન થતું એક આવશ્યક વ્રત છે. એવાં બીજાં પણ ઘણાં વ્રતો છે અને કદપી શકાય; છતાં અહીં તો મૂળ વ્રતનું જ નિરૂપણ કરવાનું હોવાથી ફક્ત તેનું વર્ણન છે. તેમાંથી નિષ્પન્ન થતાં બીજાં અવાન્તર વ્રતો મૂળ વ્રતના વ્યાપક નિરૂપણમાં આવી જ જાય છે. રાત્રિભોજનવિરમણ એ અહિંસાવ્રતમાંથી નિષ્પન્ન થતાં અનેક વ્રતોમાંનું એક વ્રત છે.

૩૦-અંધારામાં ન જોઈ શકાયથી થતા જંતુનાશને હીધે અને હીવો કરવા જતાં તેમાંથી થતા વિવિધ આરંભને હીધે રાત્રિભોજનના વિરમણને અહિંસાવ્રતનું અંગ માન-

વામાં આવે છે; પણ અહીં પ્રશ્ન થાય છે કે અંધારું પણ ન હોય અને દીવામાંથી નીપજતા આરંભનો પ્રસંગ પણ ન હોય એવા, ઠંડા દેશ અને વિજળીના દીવા આદિની સગવડ હોય ત્યાં રાત્રિલોજન અને દિવાલોજન એ બેમાં હિંસાની દૃષ્ટિએ તફાવત શો ?

ઉ૦-ઉજ્જુપ્રધાન દેશ અને પ્રાચીન ઢળના દીવા આદિની સગવડમાં દેખાતી સ્પષ્ટ હિંસાની દૃષ્ટિએ જ રાત્રિલોજનને દિવસલોજન કરતાં વિશેષ હિંસાવાળું કહેવામાં આવ્યું છે એ વાતનો સ્વીકાર કર્યા છતાં અને કોઈ ખાસ પરિસ્થિતિમાં દિવસ કરતાં રાત્રિએ વિશેષ હિંસાનો પ્રસંગ નથી આવતો એ કદપનાને યોગ્ય સ્થાન આપ્યા છતાં પણ, એકંદર સમુદાયની દૃષ્ટિએ અને ખાસ કરી ત્યાગી જીવનની દૃષ્ટિએ રાત્રિલોજન કરતાં દિવસલોજન જ વિશેષ પ્રશસ્ત છે એમ માનવાનાં કારણો ટૂંકામાં નીચે પ્રમાણે છે:

૧ આરોગ્યની દૃષ્ટિએ વિજળી અને ચંદ્ર આદિનો પ્રકાશ ગમે તેટલો સારો હોય છતાં તે સૂર્યપ્રકાશ જેટલો સાર્વત્રિક, અખંડ અને આરોગ્યપ્રદ નથી; તેથી જ્યાં ખંનેની શક્યતા હોય ત્યાં સમુદાય માટે સૂર્યના પ્રકાશનો જ ઉપયોગ આરોગ્યદૃષ્ટિએ સ્વીકારવા જેવો છે.

૨ ત્યાગધર્મનું મૂળ સંતોષમાં હોવાથી તે દૃષ્ટિએ પણ દિવસની બધી પ્રવૃત્તિઓ 'સાથે લોજનની પ્રવૃત્તિ સંકેલી લેવી અને સંતોષ સાથે રાત્રિએ જઠરને વિશ્રાન્તિ આપવી એ યોગ્ય લાગે છે; તેથી સારી રીતે નિદ્રા આવે છે

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

અને પ્રદ્યુત્ય સાચવવામાં મદદ પણ મળે છે; પરિણામે આરોગ્યની પુષ્ટિ પણ થાય છે.

૩ દિવસભોજન અને રાત્રિભોજન એ બંનેમાંથી સંતોષ ખાતર એકની જ પસંદગી કરવાની હોય તો બગતી કુશળ યુદ્ધિ દિવસભોજન તરફ જ વલણ લે એમ આજ સુધીના મહાન સંતોનો જીવનમતિહાસ કહે છે. ૧

વ્રતના ભેદો—

દેશસર્વતોઽણુમહતી । ૨ ।

અદ્ય અંશે વિરતિ તે આણુવ્રત અને સર્વાંશે વિરતિ તે મહાવ્રત.

દરેક ત્યાગેચ્છુ દોષોથી નિવૃત્ત થાય છે; પણ એ બધાનો ત્યાગ એક સરખો નથી હોતો અને તેમ હોવું એ વિકાસક્રમ પ્રમાણે સ્વાભાવિક પણ છે. તેથી અહીં હિંસા આદિ દોષોની થોડી અને ઘણી એ બધી નિવૃત્તિઓને વ્રત માની તેના ટૂંકમાં બે ભેદ પાડવામાં આવ્યા છે:—

૧ હિંસા આદિ દોષોથી મન, વચન, કાયા વડે દરેક પ્રકારે છુટવું તે હિંસાવિરમણ મહાવ્રત. અને ૨ ગમે તેટલું છતાં કોઈ પણ અંશે ચોછું છુટાય એ હિંસાવિરમણ આણુ-વ્રત કહેવાય છે. ૨

વ્રતોની ભાવનાઓ—

તત્ત્વૈર્યાર્થ ભાવનાઃ પચ્ચ ^૧પચ્ચ । ૩ ।

૧ આ સૂત્રમાં જે ભાવનાઓનો નિર્દેશ છે તે ભાવનાઓ શ્વે-તાંબરીય પરંપરા પ્રમાણે ભાષ્યમાં જ મળે છે; તે માટે જુદાં સૂત્રો

તે વ્રતોને સ્થિર કરવા માટે તે દરેકની પાંચ પાંચ ભાવનાઓ છે.

ખાસ કાળજીપૂર્વક વિશેષ વિશેષ પ્રકારની અનુકૂળ પ્રવૃત્તિઓ સેવવામાં ન આવે તો સ્વીકારવા માત્રથી વ્રતો કાંઈ આત્મામાં ઉતરતાં નથી; તેથી ગ્રહણ કરેલાં વ્રતો જીવનમાં ઊંડાં ઉતરે તે માટે દરેક વ્રતને અનુકૂળ થઈ પડે તેવી કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ સ્થૂળ દૃષ્ટિએ ખાસ ગણાવવામાં આવી છે, જે ભાવનાના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. જો એ ભાવનાઓ પ્રમાણે બરાબર વર્તવામાં આવે તો લીધેલાં વ્રતો ઉત્તમ ઔષધની પેઠે પ્રયત્નશીલ માટે સુંદર પરિણામકારક સિદ્ધ થાય છે. એ ભાવનાઓ અનુક્રમે નીચે પ્રમાણે:

૧ ઈર્ષ્યાસમિતિ, મનોગુપ્તિ, એષણાસમિતિ, આદાન-નિક્ષેપણસમિતિ, અને આલોકિતપાનલોજન એ પાંચ ભાવનાઓ અહિંસાવ્રતની છે.

૨ સત્યવ્રતની અનુવીચિભાષણ, ક્રોધપ્રત્યાખ્યાન, લોભપ્રત્યાખ્યાન, નિર્ભયતા અને હાસ્યપ્રત્યાખ્યાન એવી પાંચ ભાવનાઓ છે.

૩ અચૌર્યવ્રતની અનુવીચિઅવગ્રહયાચન, અભીક્ષુ-અવગ્રહયાચન, અવગ્રહાવધારણ, સાધર્મિક પાસેથી અવગ્રહ-યાચન અને અનુજ્ઞાપિતપાનલોજન એ પાંચ ભાવનાઓ છે.

નથી. દિગંબરીય પરંપરામાં એ ભાવનાઓ માટે પાંચ સૂત્રો ૪-૮ નંબર સુધી વધારે છે. જુઓ પરિશિષ્ટ.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

૪ સ્ત્રી, પશુ અને નપુંસક વડે સેવાયેલ શયન આદિનું વર્જન, રાગપૂર્વક સ્ત્રીકથાનું વર્જન, સ્ત્રીઓની મનોહર ઈદ્રિયોના અવલોકનનું વર્જન, પ્રથમના રતિવિલાસના સ્મરણનું વર્જન અને પ્રણીતરસલોજનનું વર્જન એ બ્રહ્મચર્યની પાંચ ભાવનાઓ છે.

૫ મનોહ્ર અમનોહ્ર સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શબ્દમાં સમભાવ રાખવો એ પરિગ્રહની પાંચ ભાવનાઓ છે.

ભાવનાઓની સમજ—

૧ સ્વપરને કલેશ ન થાય તેવી રીતે ચતનાપૂર્વક ગતિ કરવી તે ઈર્થાસમિતિ. મનને અશુભ ધ્યાનથી રોકી શુભ ધ્યાને લગાવવું તે મનોગુપ્તિ. વસ્તુનું ગવેષણ, તેનું ગ્રહણ કે તેનો ઉપયોગ એ ત્રણ પ્રકારની એષણામાં દોષ ન આવે માટે ઉપયોગ રાખવો તે એષણાસમિતિ. વસ્તુને લેવા મૂકવામાં અવલોકન અને પ્રમાર્જન આદિ દ્વારા ચતના રાખવી તે આદાનનિક્ષેપણસમિતિ. ખાવાપીવાની વસ્તુ બરાબર જોઈ તપાસીને જ લેવી અને લીધા પછી તેવી જ રીતે અવલોકન કરી ખાવી કે પીવી તે આલોકિતપાનલોજન.

૨ વિચારપૂર્વક બોલવું તે અનુવીચિભાષણ. ક્રોધ, લોભ, લય અને હાસ્યનો ત્યાગ કરવો, તે અનુક્રમે બાકીની ચારે ભાવનાઓ છે.

૩ બરાબર વિચાર કરીને જ વાપરવા માટે જોઈતા અવગ્રહ-સ્થાન ની માગણી કરવી તે અનુવીચિઅવગ્રહ-યાચન. રાજ, કુટુંબપતિ, શર્યાતર-જેની જગ્યા માગી લીધી

હોય તે, સાધર્મિક આદિ અનેક પ્રકારના સ્વામિઓ સંભવે છે, તેમાંથી જે જે સ્વામિ પાસેથી જે જે સ્થાન માગવામાં વિશેષ ઔચિત્ય હોય તે તે પાસેથી તે તે સ્થાન માગવું. એક વાર આપીને માલિકે પાછાં લીધાં હોય છતાં રોગ આદિને કારણે ખાસ જરૂરી હોય તો તે સ્થાનનો તેના માલિક પાસેથી તેને કલેશ ન થાય તે માટે વારંવાર માગી લેવાં તે અભીક્ષુવચ્છેદ્યાચન. માલિક પાસેથી માગતી વખતે જ અવચ્છેદનું પરિમાણ નક્કી કરી દેવું તે અવચ્છેદાવધારણ કહેવાય છે. પોતાનાં પહેલાં બીજા સમાનધર્મવાળાએ કોઈ સ્થાન મેળવી લીધું હોય અને તે સ્થાનનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રસંગ આવે તો તે સાધર્મિક પાસેથી જ તે સ્થાન માગી લેવું તે સાધર્મિક પાસેથી અવચ્છેદ્યાચન. વિધિપૂર્વક અન્નપાનાદિ મેળવ્યા પછી શુરુને બતાવી તેમની અનુસાર મેળવીને જ તેનો ઉપયોગ કરવો તે અનુસાપિતપાનભોજન.

૪ બ્રહ્મચારી પુરુષ કે સ્ત્રીએ પોતાથી વિજ્ઞાતીય વ્યક્તિ દ્વારા સેવાએલ શયન કે આસનનો ત્યાગ કરવો તે સ્ત્રીપશુ-પંડકસેવિતશયનાસનવર્જન. બ્રહ્મચારીએ કામવર્ધક વાતો ન કરવી તે રાગસંયુક્ત સ્ત્રીકથાવર્જન. બ્રહ્મચારીએ પોતાનાથી વિજ્ઞાતીય વ્યક્તિના કામોદ્દીપક અંગો ન ભેળવાં તે મનોહરેન્દ્રિયાલોકવર્જન. બ્રહ્મચર્ય સ્વીકાર્યા પહેલાં જે ભોગો ભોગવ્યા હોય તેનું સ્મરણ ન કરવું તે પ્રથમના રતિવિલાસના સ્મરણનું વર્જન. કામોદ્દીપક રસવાળાં ખાણું-પીણું ત્યજવાં તે પ્રણીતરસભોજનવર્જન.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

પ રાગ પેદા કરે તેવાં સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શબ્દમાં ન લલચાવું અને દ્રેષ કરે એવામાં ગુસ્સે ન થવું તે અનુક્રમે મનોજ્ઞામનોજ્ઞસ્પર્શસમભાવ અને મનોજ્ઞા-મનોજ્ઞરસસમભાવ આદિ પાંચ ભાવનાઓ છે.

જો કે જૈન ધર્મ ત્યાગલક્ષી હોવાને કારણે જૈન સંઘમાં મહાવ્રતધારી સાધુનું સ્થાન પહેલું હોવાથી મહા-વ્રતને ઉદ્દેશીને જ સાધુધર્મ પ્રમાણે અહીં ભાવનાઓ વર્ણ-વવામાં આવી છે; છતાં વ્રતધારી પોતાની બૂમિકા પ્રમાણે સંકોચ, વિસ્તાર કરી શકે એવી તે છે; તેથી દેશકાળની પરિ-સ્થિતિ અને આંતરિક યોગ્યતા ધ્યાનમાં રાખી માત્ર વ્રતની સ્થિરતાના શુદ્ધ ઉદ્દેશથી આ ભાવનાઓ સંખ્યા અને અર્થમાં ઘટાડી, વધારી કે પદ્ધતિ કરી શકાય. ૩.

બીજી કેટલીક ભાવનાઓ—

હિંસાદિષ્વિહામુત્ર ચાપાયાવદ્યદર્શનમ્ ૧૪।

દુઃસ્વમેવ વા ૧૫।

મૈત્રીપ્રમોદકારુણ્યમાધ્યસ્થ્યાનિ સત્ત્વગુણાધિક-

ક્લિષ્ઠ્યમાનાવિનેયેષુ ૧૬।

જગત્કાયસ્વભાવૌ ચ સંવેગવૈરાગ્યાર્યમ્ ૧૭।

હિંસા આદિ પાંચ દોષોમાં ઐહિક આપત્તિ અને પાર-લૌકિક અનિષ્ટનું દર્શન કરવું.

અથવા ઉક્ત હિંસા આદિ દોષોમાં દુઃખ જ છે, એવી ભાવના કેળવવી.

પ્રાણી માત્રમાં મૈત્રીવૃત્તિ, ગુણથી મોટાઓમાં પ્રમોદ-
વૃત્તિ, દુઃખ પામતાઓમાં કરુણાવૃત્તિ અને જડ જેવા અપા-
ત્રોમાં માધ્યસ્થ્યવૃત્તિ કેળવવી.

સંવેગ અને વૈરાગ્ય માટે જગતનો સ્વભાવ અને શરી-
રનો સ્વભાવ ચિંતવવો.

જેનો ત્યાગ કરવામાં આવે તેના દોષોનું ખરૂં દર્શન થવાથી જ તે ત્યાગ ટકી શકે એ કારણથી અહિંસા આદિ વ્રતોની સ્થિરતા માટે હિંસા આદિમાં તેના દોષોનું દર્શન કરવું આવશ્યક મનાયેલ છે. એ દોષદર્શન અહીં બે રીતે બતાવવામાં આવ્યું છે: ઐહિક દોષદર્શન અને પારલૌકિક દોષદર્શન. હિંસા, અસત્ય આદિ સેવવાથી જે ઐહિક આપ-ત્તિઓ પોતામાં કે પરમાં અનુભવાય છે તેનું ભાન સદા તાબું રાખવું એ ઐહિક દોષદર્શન છે; અને એ હિંસા આદિથી જે પારલૌકિક અનિષ્ટની સંભાવના કરી શકાય છે તેનું ભાન રાખવું તે પારલૌકિક દોષદર્શન છે. એ બંને જાતનાં દર્શનોના સંસ્કારો પોષવા તે અહિંસા આદિ વ્રતોની ભાવનાઓ છે.

પૂર્વની રીતે જ ત્યાગ્ય વૃત્તિઓમાં દુઃખનું દર્શન કેળ-વાયું હોય તો જ એનો ત્યાગ વિશેષ ટકે, તે માટે હિંસા આદિ દોષોને દુઃખરૂપ જ માનવાની વૃત્તિ કેળવવાનો (દુઃખ ભાવનાનો) અહીં ઉપદેશ કરવામાં આવે છે. અહિં-સાદિ વ્રત લેનાર હિંસા આદિથી પોતાને થતાં દુઃખની પેઠે

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

ખીજમાં પણ તેનાથી સંભવતા દુઃખની કલ્પના કરે એ જ દુઃખભાવના છે. અને એ ભાવના એ મતોના સ્થિરીકરણમાં ઉપયોગી પણ છે.

મૈત્રી, પ્રમોદ આદિ ચાર ભાવનાઓ તો કોઈ પણ મહ્દગુણ કેળવવા માટે વધારેમાં વધારે ઉપયોગી હોવાથી અહિંસા આદિ મતોની સ્થિરતામાં ખાસ ઉપયોગી છે જ એમ ધારી અહીં એ ચાર ભાવનાઓ ઉપદેશવામાં આવી છે. એ ચાર ભાવનાઓનો વિષય અમુક અંશે જુદોજુદો છે; કારણ કે તે વિષયમાં એ ભાવનાઓ કેળવાય તો જ વાસ્તવિક પરિણામ આવે. તેથી એ ભાવનાઓ સાથે એનો વિષય પણ જુદોજુદો દર્શાવવામાં આવ્યો છે.

૧ મૈત્રીવૃત્તિ પ્રાણી માત્રમાં કેળવી હોય તો જ દરેક પ્રાણી પ્રત્યે અહિંસક અને સત્યવાદી આદિ તરીકે રહીને વર્તી શકાય; તેથી મૈત્રીનો વિષય પ્રાણી માત્ર છે. મૈત્રી એટલે પરમાં પોતાપણની બુદ્ધિ અને તેથી જ પોતાની પેઠે ખીજને દુઃખી ન કરવાની વૃત્તિ અથવા ઇચ્છા.

૨ માણસને ઘણીવાર પોતાથી ચઢીઆતાને જોઈ અદેખાઈ આવે છે; એ વૃત્તિનો નાશ ન થાય ત્યાં સુધી અહિંસા, સત્ય આદિ ટકી જ ન શકે તેથી અદેખાઈ વિરુદ્ધ પ્રમોદ-ગુણની ભાવના કેળવવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. પ્રમોદ એટલે પોતાથી વધારે ગુણવાન પ્રત્યે આદર કરવો અને તેની ચઢતી જોઈ ખુશ થવું તે. આ ભાવનાનો વિષય માત્ર અધિક ગુણવાન જ છે, કારણ કે તેના પ્રત્યે જ અદેખાઈ અસૂચા આદિ દુર્વૃત્તિઓનો સંભવ છે.

૩ કોઇને પીકાતા જોઇ જો અનુકંપા ન ઉભરાય તો અહિંસાદિ વ્રતો નહીં જ ન શકે તેથી કરુણા ભાવનાને આવશ્યક માનવામાં આવી છે. એનો વિષય માત્ર કલેશ પામતા દુઃખી પ્રાણીઓ છે; કારણ કે અનુગ્રહ અને મદદની અપેક્ષા દુઃખી, દીન કે અનાથને જ રહે છે.

૪ દરેક વખતે અને દરેક સ્થળે માત્ર પ્રવૃત્ત્યાત્મક ભાવનાઓ જ સાધક નથી થતી; ઘણીવાર અહિંસાદિ વ્રતોને ટકાવવામાં માત્ર તટસ્થપણું જ ધારણ કરવું તે ઉપયોગી થાય છે, તેથી માધ્યસ્થ્યભાવના ઉપદેશવામાં આવી છે. માધ્યસ્થ્ય એટલે ઉપેક્ષા કે તટસ્થતા. જ્યારે તદ્દન જડ સંસ્કારના અને કાંઈ પણ સદ્વસ્તુ ગ્રહણ કરવાની યોગ્યતા ન હોય એવાં પાત્રો મળે અને જો તેને સુધારવાની પ્રવૃત્તિનું પરિણામ છેવટે તદ્દન શૂન્ય જ દેખાય તો તેવાઓ પ્રત્યે તટસ્થપણું રાખવામાં જ શ્રેય છે. તેથી માધ્યસ્થ્ય ભાવનાનો વિષય અવિનેય-અયોગ્ય પાત્ર એટલો જ છે.

સંવેગ અને વૈરાગ્ય ન હોય તો અહિંસાદિ વ્રતો સંભવી જ ન શકે તેથી એ વ્રતોના અભ્યાસી માટે સંવેગ અને વૈરાગ્ય પ્રથમ આવશ્યક છે. સંવેગ અને વૈરાગ્યનાં બીજા જગત્સ્વભાવ અને શરીરસ્વભાવના ચિન્તનમાંથી નંખાય છે, તેથી એ બંનેના સ્વભાવનું ચિન્તન ભાવનારૂપે અહીં ઉપદેશવામાં આવ્યું છે.

પ્રાણીમાત્ર ઓછોવત્તો દુઃખનો અનુભવ કર્યા જ કરે છે. જીવન તદ્દન વિનશ્વર છે અને બીજું પણ કાંઈ સ્થિર નથી.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

અને એ જાતના જગત્સ્વભાવના ચિંતનમાંથી જ સંસાર પ્રત્યેનો મોહ દૂર થઈ તેનાથી ભય-સંવેગ ઉત્પન્ન થાય છે. તે જ રીતે શરીરના અસ્થિર, અશુચિ અને અસારપણાના સ્વભાવ-ચિંતનમાંથી જ બાહ્યાણ્યંતર વિષયોની અનાસકિત-વૈરાગ્ય જન્મે છે. ૪-૭

હિંસાનું સ્વરૂપ—

પ્રમત્તયોગાત્ પ્રાણવ્યપરોપણં હિંસા । ૮ ।

પ્રમત્તયોગથી થતો જ પ્રાણવધ તે હિંસા.

અહિંસા આદિ જે પાંચ વ્રતોનું નિરૂપણ પહેલાં કરવામાં આવ્યું છે તે વ્રતોને બરાબર સમજવા અને જીવનમાં ઉતારવા ખાતર તેના વિરોધી દોષોનું સ્વરૂપ ચથાર્થપણે જાણવું જ જોઈએ; તેથી એ પાંચ દોષોના નિરૂપણનું પ્રકરણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. તેમાંના પહેલા દોષ હિંસાની વ્યાખ્યા આ સૂત્રમાં છે.

હિંસાની વ્યાખ્યા બે અંશોથી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. પહેલો પ્રમત્તયોગ-રાગદ્વેષવાળી તેમજ અસાવધાન પ્રવૃત્તિ અને બીજો પ્રાણવધ. પહેલો અંશ કારણરૂપે અને બીજો કાર્યરૂપે છે. તેથી ક્લિત અર્થ એવો થાય છે કે જે પ્રાણવધ પ્રમત્તયોગથી થાય તે હિંસા.

પ્ર૦-કોઈના પ્રાણ લેવા કે કોઈને દુઃખ આપવું એ હિંસા. હિંસાનો આ અર્થ સૌથી જાણી શકાય તેવો અને બહુ પ્રસિદ્ધ છે; છતાં તે અર્થમાં પ્રમત્તયોગનો અંશ ઉમેરવામાં કેમ આવ્યો હશે ?

ઉ૦-જ્યાંસુધી મનુષ્યસમાજમાં વિચાર અને વર્તન ઉચ્ચ સંસ્કારવાળાં હાખલ નથી થયાં હોતાં ત્યાંસુધી તે સમાજ અને બીજા પ્રાણીઓ વચ્ચે જીવનવ્યવહારમાં ખાસ અંતર નથી હોતું. જેમ પશુ, પક્ષી તેમ તેવા સમાજના મનુષ્ય પણ લાગણીથી દોરાઈને બાંહે કે અબાંહે જીવનની જરૂરીઆત માટે જ કે તેવી જરૂરીઆત વિના જ કોઈના પ્રાણ લે છે. માનવસમાજની હિંસામય આ પ્રાથમિક દશામાં જ્યારે કોઈ એકાદ માણસના વિચારમાં હિંસાના સ્વરૂપ વિશે જાગૃતિ આવે છે ત્યારે તે ચાલુ હિંસાને એટલે પ્રાણનાશને દોષરૂપે બતાવે છે અને કોઈનો પ્રાણ ન લેવા કહે છે. એક બાજુ હિંસા જેવી પ્રથાનો જૂનો સંસ્કાર અને બીજી બાજુ અહિંસાની નવી ભાવનાનો ઉદય. આ બે વચ્ચે અથડામણી થતાં હિંસક વૃત્તિ તરફથી હિંસા-નિષેધક સામે કેટલાક પ્રશ્નો આપોઆપ ઉભા થાય છે અને તે તેની સામે મૂકવામાં આવે છે. તે પ્રશ્નો ટૂંકમાં ત્રણ છે:

૧ અહિંસાના પક્ષપાતીઓ પણ જીવન તો ધારણ કરે જ છે અને જીવન એ કોઈને કોઈ જાતની હિંસા વિના નહીં શકે તેવું ન હોવાથી તેને અંગે તેઓ તરફથી થતી હિંસા એ હિંસાદોષમાં આવી શકે કે નહિ? ૨ ભૂલ અને અજ્ઞાન એ માનુષી વૃત્તિમાં તદ્દન નથી જ હોતાં. એવું સાબીત ન થઈ શકે ત્યાંસુધી અહિંસાના પક્ષપાતીઓને હાથે પણ અબાણપણે કે ભૂલથી કોઈનો પ્રાણનાશ થઈ જવાનો સંભવ છે એટલે એવો પ્રાણનાશ હિંસાદોષમાં

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

આવે કે નહિ ? ૩ ઘણીવાર અહિંસક વૃત્તિવાળા કોઈને બચાવવા કે તેને સુખ સગવડ પહોંચાડવા પ્રયત્ન કરે છે અને પરિણામ તો તેથી ઉલટું આવે છે એટલે કે સામાના પ્રાણુ જાય છે; તેવી સ્થિતિમાં એ પ્રાણુનાશ હિંસાદોષમાં આવે કે નહિ ?

આવા પ્રશ્નો સામે આવતાં તેના ઉત્તર માટે હિંસા અને અહિંસાના સ્વરૂપની વિચારણા ઊડી ઉતરે છે અને તેમ થતાં તેનો અર્થ પણ વિસ્તરે છે. કોઈના પ્રાણુ લેવા કે બહુ તો તે માટે દુઃખ આપવું એમ જે હિંસા ગણાતી અને કોઈના પ્રાણુ ન હરવા કે તે માટે કોઈને તકલીફ ન આપવી એટલો જ અર્થ અહિંસાનો થતો, તેને બદલે હવે અહિંસાના વિચારકોએ ઝીણવટમાં ઉતરી નક્કી કર્યું કે માત્ર કોઈના પ્રાણુ લેવા કે માત્ર કોઈને દુઃખ આપવું એ હિંસા દોષ જ છે એમ ન કહી શકાય; પણ પ્રાણુવધ કે દુઃખ દેવા ઉપરાંત તેની પાછળ તેમ કરનારની શી ભાવના છે તે તપાસીને જ તેવી હિંસાના દોષપણા કે અદોષપણાનો નિર્ણય કરી શકાય. તે ભાવના એટલે રાગદ્વેષની વિવિધ ઊર્મિઓ. અગર બીનકાળજીપણું જેને શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં પ્રમાદ કહેવામાં આવે છે આવી અશુભ અને ક્ષુદ્ર ભાવનાથી જ જે પ્રાણુનાશ થયો હોય કે જે દુઃખ દેવાયું હોય તે જ હિંસા અને તે જ હિંસા દોષરૂપ; અને એવી ભાવના વિના થયેલા પ્રાણુનાશ કે દુઃખપ્રદાન એ દેખીતી રીતે હિંસા કહેવાવા છતાં દોષકેટિમાં આવી ન શકે. આ રીતે હિંસક

સમાજમાં અહિંસાના સંસ્કારનો ફેલાવો થતાં અને તેને લીધે વિચારવિકાસ થતાં દોષરૂપ હિંસા માટે માત્ર પ્રાણુનાશ એટલો જ અર્થ બસ ન ગણાયો અને તેમાં પ્રમત્તયોગ એ મહત્ત્વનો અંશ ઉમેરાયો.

પ્ર૦-હિંસાની આ વ્યાખ્યા ઉપરથી પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો પ્રમત્તયોગ વિના જ માત્ર પ્રાણુવધ થઈ જાય તો તે હિંસા કહેવાય કે નહિ ? તેવી રીતે જો પ્રાણુવધ થવા ન પામ્યો હોય અને છતાં પ્રમત્તયોગ હોય તો તે પણ હિંસા ગણાય કે નહિ ? જો એ બંને સ્થળે હિંસા ગણાય તો તે હિંસા પ્રમત્તયોગજનિત પ્રાણુવધરૂપ હિંસાની કોટિની જ કે તેથી જુદા પ્રકારની ?

ઉ૦-માત્ર પ્રાણુવધ સ્થૂલ હોઈ દૃશ્ય હિંસા તો છે જ અને માત્ર પ્રમત્તયોગ એ સૂક્ષ્મ હોઈ અદૃશ્ય જેવો છે. એ બંનેમાં દૃશ્યપણા, અદૃશ્યપણાના તફાવત ઉપરાંત એક બીજો મહત્ત્વનો જાણવા જેવો તફાવત છે અને તેના જ ઉપર હિંસાના દોષપણા અને અદોષપણાનો આધાર છે. પ્રાણુનાશ એ દેખીતી રીતે હિંસા હોવા છતાં તે દોષ જ છે એવો એકાન્ત નથી; કારણકે તેનું દોષપણું સ્વાધીન નથી. હિંસાનું દોષપણું એ હિંસકની ભાવના ઉપર અવલંબેલું છે, તેથી પરાધીન છે. ભાવના જાતે ખરાબ હોય તો તેમાંથી થયેલો પ્રાણુવધ તે દોષ; અને ભાવના તેવી ન હોય તો એ પ્રાણુવધ દોષરૂપ નહિ, તેથી જ શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં આવી હિંસાને દ્રવ્યહિંસા અથવા વ્યાવહારિક હિંસા કહે-

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

વામાં આવી છે. દ્રવ્યહિંસા યા વ્યાવહારિક હિંસાનો અર્થ એટલો જ કે તેનું દોષપણું અબાધિત નથી; તેથી ઉલટું પ્રમત્તયોગરૂપ જે સૂક્ષ્મ ભાવના તે બંને જ દોષરૂપ હોઈ તેનું દોષપણું સ્વાધીન છે અર્થાત્ તેના દોષપણાનો આધાર સ્થૂલ પ્રાણનાશ કે બીજી કોઈ બાહ્ય વસ્તુ ઉપર અવલંબિત નથી. સ્થૂલ પ્રાણનાશ ન પણ થયો હોય, કોઈને દુઃખ ન પણ દેવાયું હોય, બલકે ઉલટું પ્રાણનાશ કરવા જતાં કે દુઃખ દેવા જતાં સામાનું જીવન લંબાયું હોય અગર તો સામાને સુખ પહોંચ્યું હોય છતાં, જે તેની પાછળની ભાવના અશુભ હોય તો તે એકાન્ત દોષ જ ગણાવાની. તેથી આવી ભાવનાને શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં ભાવહિંસા અથવા નિશ્ચય-હિંસા કહેવામાં આવી છે. ભાવહિંસા અને નિશ્ચયહિંસાનો અર્થ એટલો જ છે કે તેનું દોષપણું સ્વાધીન હોવાથી ત્રણે કાળમાં અબાધિત રહે છે. માત્ર પ્રમત્તયોગ કે માત્ર પ્રાણ-વધ એ બંને છુટાછુટા હિંસા કહેવાવા છતાં તેમના દોષ-પણાનું તારતમ્ય ઉપર પ્રમાણે બહુ લીધા પછી એ બંને પ્રકારની હિંસાઓ પ્રમત્તયોગજનિત પ્રાણવધરૂપ હિંસાની કોટિની જ કે તેથી બુદ્ધ પ્રકારની એ પ્રશ્નોનો ઉત્તર સ્પષ્ટ થઈ જાય છે; અને તે એ કે ભલે સ્થૂલ આંખ ન બહુ શકે છતાં તાત્ત્વિક રીતે માત્ર પ્રમત્તયોગ એ પ્રમત્તયોગજનિત પ્રાણનાશની કોટિની જ હિંસા છે, અને માત્ર પ્રાણનાશ એ, એ કોટિમાં આવે તેવી હિંસા નથી.

૩૦—જો ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પ્રમત્તયોગ એ જ હિંસાના

દોષપણાનું મૂળ બીજ હોય તો હિંસાની વ્યાખ્યામાં એટલું જ કહેવું બસ છે કે પ્રમત્તયોગ એ હિંસા. અને જો આ દલીલ સાચી હોય તો એ પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે જ થાય છે કે હિંસાની વ્યાખ્યામાં પ્રાણનાશને સ્થાન આપવાનું શું કારણ ?

ઉ૦-પ્રમત્તયોગ એ જ તાત્ત્વિક રીતે હિંસા છે; છતાં સમુદાયમાં તેનો ત્યાગ એકાએક અને મોટે ભાગે શક્ય નથી. તેથી ઉલટું માત્ર પ્રાણવધ એ સ્થૂલ હોવા છતાં તેનો ત્યાગ સામુદાયિક જીવનની સ્વસ્થતા માટે ઇષ્ટ છે; અને પ્રમાણમાં મોટે ભાગે શક્ય પણ છે. પ્રમત્તયોગ છુટયો ન હોય છતાં સ્થૂલ પ્રાણનાશવૃત્તિ ઓછી થઈ તોયે ઘણીવાર સામુદાયિક જીવનમાં સુખશાંતિ વર્તે છે. અહિંસાના વિકાસક્રમ પ્રમાણે પણ પ્રથમ સ્થૂલ પ્રાણનાશનો ત્યાગ અને પછી ધીરે ધીરે પ્રમત્તયોગનો ત્યાગ સમુદાયમાં સંભવિત બને છે. તેથી આધ્યાત્મિક વિકાસના સાધક તરીકે પ્રમત્તયોગરૂપ હિંસાનો જ ત્યાગ ઇષ્ટ હોવા છતાં સામુદાયિક જીવનની દૃષ્ટિએ હિંસાના સ્વરૂપમાં સ્થૂલ પ્રાણનાશને સ્થાન આપી તેના ત્યાગને પણ અહિંસાકોટિમાં મૂકવામાં આવ્યો છે.

પ્ર૦-શાસ્ત્રકારે જેને હિંસા કહી છે તેથી નિવૃત્ત થવું એ અહિંસા એ સમજાયું; પણ એ જણાવો કે આવી અહિંસાનું વ્રત લેનારને જીવન ઘડવા માટે કંઈ કંઈ ફરજો ઉભી થાય છે ?

ઉ૦-૧ જીવન સાદું કરતાં જવું અને તેની જરૂરિયાતો

તત્ત્વાચ સૂત્ર

ઓછીને ઓછી જ કરતા જવી. ૨ માનુષી વૃત્તિમાં અજ્ઞાનને ગમે તેટલું સ્થાન હોય છતાં જ્ઞાનનું પણ પુરુષાર્થ પ્રમાણે સ્થાન હોવાથી દર ક્ષણે સાવધાન રહેવું અને ક્યાંય ભૂલ ન થાય એ માટે ધ્યાન રાખવું; તેમજ ભૂલ થઈ જાય તો તે ધ્યાન ખડાર ન જાય તેટલી દૃષ્ટિ કેળવવી. ૩ જરૂરિયાત ઓછી કર્યા છતાં અને સાવધાન રહેવાનું લક્ષ્ય હોવા છતાં પણ ચિત્તનો ખરો દોષ જે સ્થૂલ જીવનની તૃષ્ણા અને તેથી ઉત્પન્ન થતા જે બીજા રાગદ્વેષાદિ દોષો તેનેજ ઘટાડવા સતત પ્રયત્ન કરવો.

પ્ર૦-હિંસાનું દોષપણું જે ઉપર કહ્યું તેનો શો અર્થ ?

ઉ૦-જેથી ચિત્તની કોમળતા ઘટી કઠોરતા વધે અને સ્થૂલ જીવનની તૃષ્ણા લંબાય તે હિંસાનું દોષપણું અને જેથી ઉક્ત કઠોરતા ન વધે તેમજ સહજ પ્રેમાળ વૃત્તિ અને અંતર્મુખ જીવનમાં જરા પણ ખલેલ ન પહોંચે તે હિંસા દેખાવા છતાં તેનું અદોષપણું. ૮

અસત્યનું સ્વરૂપ—

અસદમિધાનમનૃતમ્ । ૧ ।

અસત્ કહેવું તે અનૃત-અસત્ય.

જો કે સૂત્રમાં અસત્કથનને અસત્ય કહેવામાં આવ્યું છે; છતાં તેનો ભાવ વિશાળ હોઈ તેમાં અસત્ચિંતન, અસત્આચરણ એ બધાનો સમાવેશ થાય છે, તેથી જ અસત્ ચિંતવવું, અસત્ બોલવું અને અસત્ આચરવું તે બધું જ અસત્ય દોષમાં આવી જાય છે. જેમ હિંસાની વ્યા-

જ્યામાં તેમ અસત્યની અને ^૧અદત્તાદાનાદિ ખાકીના દોષોની વ્યાખ્યામાં પણ પ્રમત્તયોગ એ વિશેષણ સમજી જ લેવું જોઈએ, તેથી પ્રમત્તયોગપૂર્વક જે અસત્કથન તે અસત્ય, એવો અસત્યદોષનો ફલિત અર્થ થાય છે.

અસત્ શબ્દના મુખ્ય બે અર્થ લેવાથી અહીંનું કામ સરે છે. ૧ જે વસ્તુ અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય તેનો તદ્દન નિષેધ કરવો અગર તો તદ્દન નિષેધ ન કરતાં તે હોય તે કરતાં બુદ્ધા રૂપમાં કહેવી તે અસત્. ૨ ગર્હિત એટલે અસત્ અર્થાત્ જે સત્ય છતાં પરને પીડા કરે તેવા દુર્ભાવવાળું હોય તે અસત્.

પહેલા અર્થ પ્રમાણે પૂંજી હોવા છતાં લેણદાર માગે ત્યારે કાંઈ નથી જ એમ કહેવું તે અસત્ય, તેમજ પાસે પૂંજી હોવાનો સ્વીકાર કર્યા છતાં પણ લેણદાર સફળ ન થાય એવી રીતે તેનું જ્યાન આપવું તે અસત્ય. બીજા અર્થ પ્રમાણે કોઈ અભણ કે અણુસમજીને જ્યારે તેને હલકો પાડવા ખાતર તેને દુઃખ થાય તેવી રીતે સાચું પણ ‘અભણ’ કે ‘અણુસમજી’ એવું વચન કહેવામાં આવે તે અસત્ય. અસત્યના આ અર્થ ઉપરથી સત્ય વ્રત લેનાર માટે નીચેનો અર્થ ફલિત થાય છે. ૧ પ્રમત્તયોગનો ત્યાગ કરવો. ૨

૧ અશ્વહમાં ‘પ્રમત્તયોગ’ વિશેષણ ન લગાડવું; કારણ કે એ દોષ અપ્રમત્તદશામાં સંભવી જ નથી શકતો. આમ છે માટે જ અશ્વહર્થને નિરપવાદ કહેલું છે. વિશેષ ખુલાસા માટે બુઝો—

‘જૈનદષ્ટિએ અશ્વહર્થ’ નો નિષ્પન્ન.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

મન, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિમાં એકરૂપતા સાધવી. ૩ સત્ય.
છતાં હુર્લાવથી અપ્રિય ન ચિંતવવું, ન બોલવું કે ન કરવું. ૬-

ચોરીનું સ્વરૂપ—

અદત્તાદાનં સ્તેયમ્ । ૧૦ ।

આણદીધું લેવું તે સ્તેય એટલે ચોરી.

જે વસ્તુ ઉપર કોઈ પણ બીજાની માલિકી હોય તે વસ્તુ લાલે તણખલા જેવી તદ્દન બીનકિંમતી હોય છતાં તેના માલિકની પરવાનગી સિવાય ચૌર્યબુદ્ધિથી તે લેવી એ સ્તેય કહેવાય છે.

આ બ્યાખ્યા ઉપરથી અચૌર્યવ્રત લેનાર માટે નીચેનો અર્થ ફક્ત થાય છે. ૧ કોઈ પણ સ્ત્રી જ તરફ લલચાઈ જવાની વૃત્તિ દૂર કરવી. ૨ જ્યાં સુધી લાલચુપણું દૂર ન થાય ત્યાં સુધી પોતાની લાલચની વસ્તુ પોતે જ ન્યાયને માર્ગે મેળવવી અને તેવી બીજાની વસ્તુ વગર પરવાનગીએ લેવાનો વિચાર સુદ્ધાં ન કરવો. ૧૦

અપ્રહ્મનું સ્વરૂપ—

મૈથુનમબ્રહ્મ । ૧૧ ।

મૈથુનપ્રવૃત્તિ તે અપ્રહ્મ.

મૈથુન એટલે મિથુનની પ્રવૃત્તિ. ‘મિથુન’ શબ્દ સામાન્ય રીતે સ્ત્રી પુરુષનું બેડલું એવા અર્થમાં પ્રસિદ્ધ છે, છતાં અહીં તેનો અર્થ જરા લંબાવવાનો છે. બેડલું એટલે સ્ત્રી પુરુષનું, પુરુષ પુરુષનું કે સ્ત્રી સ્ત્રીનું અને તે

પણ સજ્જતીય (મનુષ્ય આદિ એક જાતિનું) કે વિજ્જતીય એટલે મનુષ્ય પશુ આદિ લિન્ન લિન્ન જાતિનું સમજવું. આવા જોડલાની કામરાગના આવેશથી થયેલી માનસિક, વાચિક કે કાયિક કોષ પણ પ્રવૃત્તિ તે મૈથુન એટલે અપ્રહ્મ કહેવાય છે.

પ્ર૦-જ્યાં જોડણું ન હોય, માત્ર સ્ત્રી કે પુરૂષ કોષ એક જ વ્યક્તિ કામરાગાવેશથી જડ વસ્તુના આલંબન-વડે અગર પોતાના હસ્ત આદિ અવયવોવડે મિથ્યા આચાર સેવે તેને ઉપરની વ્યાખ્યા પ્રમાણે શું મૈથુન કહી શકાય ?

ઉ૦-હા. મૈથુનનો ખરો લાવાર્થ કામરાગજનિત કોષ પણ ચેષ્ટા એટલો જ છે. આ અર્થ તો કોષ એક વ્યક્તિની તેવી દૃષ્ટિએ પણ લાગુ પડે જ છે; તેથી તે પણ મૈથુન દોષ જ છે.

પ્ર૦-મૈથુનને અપ્રહ્મ કહ્યું તેનું શું કારણ ?

ઉ૦-જે પ્રહ્મ નહિ તે અપ્રહ્મ. પ્રહ્મ એટલે જેના પાલન અને અનુસરણથી સફળતા વધે તે અને જે તરફ જવાથી સફળતા ન વધે પણ દોષો જ પોષાય તે અપ્રહ્મ. મૈથુનપ્રવૃત્તિ એ એવી છે કે તેમાં પડતાં જ બધા દોષોનું પોષણ અને સફળતાનો હાસ-ધસારો શરૂ થાય છે, તેથી મૈથુનને અપ્રહ્મ કહેવામાં આવ્યું છે. ૧૧

તત્ત્વાર્થ સ્ત્રવ

પરિગ્રહનું સ્વરૂપ—

મૂર્છા પરિગ્રહઃ । ૧૨ ।

મૂર્છા એ પરિગ્રહ છે

મૂર્છા એટલે આસક્તિ. વસ્તુ નાની, મોટી, જડ, એ તન, બાહ્ય કે આંતરિક ગમે તે હોય અને કદાચ ન પણ હોય છતાં તેમાં બંધાઈ જવું એટલે તેની પાછળની તા-લુમાં વિવેકને ગુમાવી બેસવો એ જ પરિગ્રહ છે.

અ-હિંસાથી પરિગ્રહ સુધીના પાંચ દોષોનું સ્વરૂપ ઉપરઉપરથી જોતાં જુદું લાગે છે ખરું, પણ બારિકીથી વિચારતાં તેમાં કોઈ ખાસ જાતનો ભેદ દેખાતો નથી; કારણકે એ પાંચે કહેવાતા દોષોના દોષપણનો આધાર માત્ર રાગ, દ્વેષ અને મોહ છે. રાગ, દ્વેષ અને મોહ જ હિંસા આદિ વૃત્તિઓનું ઝેર છે અને તેથી જ તે વૃત્તિઓ દોષ કહેવાય છે. હવે જો આ કથન સાચું હોય તો રાગ, દ્વેષ આદિ જ દોષ છે એટલું કહેવું બસ છે, તો પછી દોષના હિંસા આદિ પાંચ કે તેથી ઓછા વત્તા ભેદો કરી વર્ણવવા તે શા માટે?

ઉ-સાચે જ કોઈપણ પ્રવૃત્તિ રાગ, દ્વેષ આદિને લીધે જ બને છે. તેથી રાગ, દ્વેષ આદિ જ મુખ્યપણે દોષ છે અને એ દોષથી વિરમવું એ એક જ મુખ્ય મત છે; તેમ છતાં રાગ, દ્વેષ આદિનો ત્યાગ ઉપદેશવાનો હોય ત્યારે તેથી થતી પ્રવૃત્તિઓ સમજાવીને જ તે પ્રવૃત્તિઓ અને તેના પ્રેરક રાગદ્વેષાદિનો ત્યાગ કરવાનું કહી શકાય. સ્થૂળ દૃષ્ટિવાળા

લોકો માટે બીજો ક્રમ શક્ય નથી. રાગદ્વેષથી થતી અસંખ્ય પ્રવૃત્તિઓ પૈકી હિંસા, અસત્ય આદિ મુખ્ય છે. અને તે જ પ્રવૃત્તિઓ મુખ્યપણે આધ્યાત્મિક કે લૌકિક જીવનને કોતરી ખાય છે; તેથી એ હિંસા વગેરે પ્રવૃત્તિઓને પાંચ વિભાગમાં ગોઠવી પાંચ દોષો વર્ણવવામાં આવ્યા છે. દોષની આ સંખ્યામાં વખતેવખતે અને દેશભેદે ફેરફાર થતો રહ્યો છે અને થતો રહેવાનો; છતાં સંખ્યાના અને સ્થૂલ નામના મોહમાં પડ્યા વિના એટલું જ મુખ્યપણે સમજી લેવું જોઈએ કે તે દ્વારા રાગ, દ્વેષ અને મોહ રૂપ દોષનો ત્યાગ જ કરવાનું સૂચન કરાયેલું છે. આ જ કારણને લીધે હિંસા આદિ પાંચ દોષોમાં કયો દોષ પ્રધાન કે કયો ગૌણ, કયો પહેલાં ત્યાગ કરવા લાયક છે કે કયો પછી ત્યાગ કરવા લાયક છે એ સવાલ જ નથી રહેતો. હિંસાદોષની વિશાળ વ્યાખ્યામાં અસત્ય આદિ બધા દોષો સમાઈ જ જાય. એ જ રીતે અસત્ય કે ચોરી આદિ કોઈ પણ દોષની વિશાળ વ્યાખ્યામાં બાકીના બધા દોષો સમાઈ જાય. આ જ કારણને લીધે અહિંસાને મુખ્ય ધર્મ માનનાર હિંસાદોષમાં અસત્યાદિ બધા દોષોને સમાવી માત્ર હિંસાના જ ત્યાગમાં બધા દોષોનો ત્યાગ જીએ છે અને સત્યને પરમ ધર્મ માનનાર અસત્યમાં બાકીના બધા દોષો ઘટાવી માત્ર અસત્યના ત્યાગમાં બધા દોષોનો ત્યાગ જીએ છે. એ રીતે સંતોષ, બ્રહ્મચર્ય આદિને મુખ્ય ધર્મ માનનાર પણ કરે છે. ૧૨

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

ખરા વ્રતી બનવાની પ્રાથમિક લાયકાત—

નિઃસલ્યો વ્રતી । ૧૩ ।

જે શદ્ય વિનાનો હોય તે વ્રતી સંભવે.

અહિંસા, સત્ય આદિ વ્રતો લેવા માત્રથી કોઈ ખરા વ્રતી નથી બની શકતો, પણ ખરા વ્રતી થવા માટે ઓછામાં ઓછી અને પહેલામાં પહેલી એક શરત છે જે અહીં બતાવવામાં આવી છે. તે શરત એ છે કે શદ્યનો ત્યાગ કરવો. શદ્ય ટૂંકામાં ત્રણ છે. ૧ દંભ, ડોળ કે ઠગવાની વૃત્તિ, ૨ ભોગોની લાલસા, ૩ સત્ય ઉપર શ્રદ્ધા ન ચોટવી અથવા અસત્યનો આશ્રય. આ ત્રણે માનસિક દોષ છે. તે જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી મન અને શરીરને કોતરી ખાય છે, અને આત્માને સ્વસ્થ થવા દેતા જ નથી; તેથી શદ્યવાળો આત્મા કોઈ કારણસર વ્રત લઈ પણ લે, છતાં તે તેના પાલનમાં એકાગ્ર થઈ શકતો નથી. જેમ શરીરના કોઈ ભાગમાં કાંટો કે બીજાં તેવી તીક્ષ્ણ વસ્તુ ભેંકાઈ હોય તો તે શરીર અને મનને અસ્વસ્થ કરી આત્માને કોઈપણ કાર્યમાં એકાગ્ર થવા દેતી નથી, તેમ ઉક્ત માનસિક દોષો પણ તેવા જ વ્યગ્રતાકારી હોવાથી તેનો ત્યાગ વ્રતી બનવા માટેની પ્રથમ શરત તરીકે મૂકવામાં આવ્યો છે. ૧૩

વ્રતિના ભેદો—

અગાર્યનગારશ્ચ । ૧૪ ।

વ્રતી અગારી—ગૃહસ્થ અને અનગાર—ત્યાગી એમ બે પ્રકારે સંભવે.

વ્રત લેનાર દરેકની કંઈ સરખી યોગ્યતા નથી હોતી, તેથી યોગ્યતાના તારતમ્ય પ્રમાણે ટૂંકમાં વ્રતિના બે લેદ અહીં દર્શાવવામાં આવ્યા છે: ૧ અગારી, ૨ અનગાર. અગાર એટલે ઘર. જેનો ઘર સાથે સંબંધ હોય તે અગારી. અગારી એટલે ગૃહસ્થ. જેનો ઘર સાથે સંબંધ ન હોય તે અનગાર એટલે ત્યાગી મુનિ. બે કે અગારી અને અનગાર એ બે શબ્દનો સીધો અર્થ ઘરમાં વસવું કે ન વસવું એટલો જ છે છતાં, અહીં તેનો તાત્પર્યાર્થ લેવાનો છે, અને તે એ કે જે વિષયતૃષ્ણા ધરાવતો હોય તે અગારી અને જે વિષય-તૃષ્ણાથી મુક્ત થયો હોય તે અનગાર. આ તાત્પર્યાર્થ લેવાથી ક્લિત અર્થ એ નીકળે છે કે કોઈ ઘરમાં વસવા છતાં વિષયતૃષ્ણાથી મુક્ત હોય તો તે અનગાર જ છે અને કોઈ ઘર છોડી જંગલમાં જઈ વસવા છતાં વિષયતૃષ્ણાથી મુક્ત ન હોય તો તે અગારી જ છે. અગારિપણા અને અનગાર-પણાની સાચી તેમજ મુખ્ય કસોટી એ એક જ છે અને તેને આધારે જ અહીં વ્રતિના બે લેદ પાડવામાં આવ્યા છે.

૫૦-જે વિષયતૃષ્ણા હોવાને લીધે અગારી હોય તેને પછી વ્રતી કેમ કહી શકાય ?

ઉ૦-સ્થૂલ દૃષ્ટિથી. જેમ માણસ પોતાના ઘર આદિ કોઈ નિયત સ્થાનમાં જ રહેતો હોય છે અને છતાં તે અમુક શહેરમાં રહે છે એવો વ્યવહાર અપેક્ષાવિશેષથી કરવામાં આવે છે તેમ વિષયતૃષ્ણા છતાં અદ્વંશો વ્રતનો સંબંધ હોવાને લીધે તેને વ્રતી પણ કહી શકાય છે. ૧૪.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

અગારી પ્રતિનું વર્ણન—

અણુવ્રતોઽગારી ૧૧૫૮

દિગ્દેશાનર્થદણ્ડવિરતિસામાયિકપૌષધોપવાસોપ-
ભોગપરિભોગપરિમાણાતિથિસંવિભાગવ્રતસમ્પન્નશ્ચ ૧૧૬।
મારણાન્તિકીં સંલેખનાં જોષિતા ૧૧૭।

જે અણુવ્રતધારી હોય તે અગારી પ્રતી કહેવાય છે.

તે પ્રતી, દિગ્વિરતિ, દેશવિરતિ, અનર્થદણ્ડવિરતિ, સામાયિક, પૌષધોપવાસ, ઉપભોગપરિભોગપરિમાણુ અને અતિથિસંવિભાગ એ પ્રતોથી પણ સંપન્ન હોય છે.

અને તે મારણાંતિક સંલેખનાનો આરાધક પણ હોય છે.

જે અહિંસા આદિ વ્રતોને સંપૂર્ણપણે સ્વીકારવા સમર્થ ન હોય અને છતાં ત્યાગવૃત્તિ હોય તો તે ગૃહસ્થમર્યાદામાં રહી પોતાની ત્યાગવૃત્તિ પ્રમાણે એ વ્રતો અદ્વપાંશે સ્વીકારે છે; એવો ગૃહસ્થ અણુવ્રતધારી શ્રાવક કહેવાય છે.

સંપૂર્ણપણે સ્વીકારાતાં વ્રતો મહાવ્રતો કહેવાય છે અને તેના સ્વીકારની પ્રતિજ્ઞામાં સંપૂર્ણતાને લીધે તારતમ્ય રાખવામાં નથી આવતું; પણ જ્યારે વ્રતો અદ્વપાંશે સ્વીકારવાનાં હોય છે ત્યારે અદ્વપતાની વિવિધતાને લીધે એ માટેની પ્રતિજ્ઞા પણ અનેકરૂપે જુદી જુદી હોવામાં આવે છે. તેમ છતાં એક એક અણુવ્રતની વિવિધતામાં ન ઉતરતાં સૂત્રકારે સામાન્ય રીતે ગૃહસ્થના અહિંસાદિ વ્રતોને એક એક અણુ-

વ્રત તરીકે જ વર્ણવ્યા છે. આવાં અણુવ્રતો પાંચ છે, જે મૂળ-ભૂત એટલે ત્યાગના પ્રથમ પાયારૂપે હોવાથી મૂળ ગુણ કે મૂળ વ્રત કહેવાય છે. એ મૂળ વ્રતોની રક્ષા, પુષ્ટિ અને શુદ્ધિ માટે ગૃહસ્થ બીજાં પાણું કેટલાંક વ્રતો સ્વીકારે છે જે ઉત્તરગુણ કે ઉત્તરવ્રતને નામે પ્રસિદ્ધ છે. આવાં ઉત્તર-

૧ સામાન્ય રીતે ભગવાન મહાવીરની આખી પરંપરામાં અણુ-વ્રતોની પાંચ સંખ્યા, તેનાં નામ અને તેના ક્રમમાં કશો જ ભેદ નથી. દિગંબર પરંપરામાં કેટલાક આચાર્યોએ રાત્રિભોજનના ત્યાગને છઠ્ઠા અણુવ્રત તરીકે ગણાવ્યું છે; પરંતુ ઉત્તરગુણરૂપે મનાતા શ્રાવકના વ્રતોમાં અનેક જૂની અને નવી પરંપરાઓ છે. શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં તેની એ પરંપરા દેખાય છે. પહેલી તત્ત્વાર્થસૂત્રની અને બીજી આગમ આદિ અન્ય ગ્રંથોની. પહેલીમાં દિગ્વિરમણ પછી ઉપભોગપરિભોગ-પરિમાણુવ્રત ન ગણાવતાં દેશવિરમણુવ્રત ગણાવવામાં આવ્યું છે. બીજીમાં દિગ્વિરમણ પછી ઉપભોગપરિભોગપરિમાણુવ્રત ગણાવાય છે અને દેશવિરમણુવ્રત સામાયિકવ્રત પછી ગણાય છે. આવો ક્રમ-ભેદ છતાં જે ત્રણ વ્રત ગુણુવ્રત તરીકે અને જે ચાર વ્રત શિક્ષા-વ્રત તરીકે મનાય છે તેમાં કશો જ મતભેદ દેખાતો નથી. પરંતુ ઉત્તર-ગુણોની ખાખતમાં દિગંબરીય સંપ્રદાયમાં જુદી જુદી છ પરંપરાઓ દેખાય છે. કુંદકુંદ, ઉમાસ્વાતિ, સમંતભદ્ર, સ્વામિ કાર્તિકેય, જિન-સેન, અને વસુનન્દી આચાર્યની એ ભિન્ન ભિન્ન માન્યતાઓ છે. આ મતભેદમાં ક્યાંક નામનો, ક્યાંક ક્રમનો, ક્યાંક સંખ્યાનો અને ક્યાંક અર્થ-વિકાસનો ફેર છે. એ બધું વિસ્તૃત જાણવા ઇચ્છનારે ખાખૂ જુગલ-કિશોરજી મુખ્યતરલિખિત “જૈનાચાર્યોના શાસનભેદ” નામક પુસ્તક પૃ. ૨૧ થી આગળ ખસસ પાંચવું ધટે.

પ્રકાશક—જૈનગ્રંથરત્નાકર કાર્યાલય, દ્વીરાબાગ, મુંબઈ.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

વ્રતો દુઃકમાં સાત અહીં વર્ણવવામાં આવ્યાં છે, અને ગૃહસ્થ વ્રતી જીવંતીને છેડે જે એક વ્રત લેવા પ્રેરાય છે તે સંલેખનાને નામે પ્રસિદ્ધ છે તેનો પણ અહીં નિર્દેશ છે. એ બધાં વ્રતોનું સ્વરૂપ દુઃકમાં નીચે પ્રમાણે:

પાંચ આણુવ્રતો ૧ નાના મોટા દરેક જીવની માનસિક, વાચિક, કાયિક દરેક પ્રકારની હિંસાનો ત્યાગ ન સચવાવાથી પોતે નક્કી કરેલી ગૃહસ્થપણની મર્યાદા સચવાય તેથી વધારે હિંસાનો ત્યાગ કરવો એ અહિંસાઆણુવ્રત. ૨-૫ એ જ રીતે અસત્ય, ચોરી, કામાચાર અને પરિગ્રહનો પોતાની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે મર્યાદિત ત્યાગ કરવો તે અનુક્રમે સત્ય, અસ્તેય, પ્રહાયર્ય અને અપરિગ્રહ આણુવ્રતો છે.

ત્રણ ગુણુવ્રતો ૬ પોતાની ત્યાગવૃત્તિ પ્રમાણે પૂર્વ પશ્ચિમ આદિ બધી દિશાઓનું પરિમાણ નક્કી કરી તે બહાર દરેક પ્રકારના અધર્મ કાર્યથી નિવૃત્તિ લેવી તે દિગ્વિરતિવ્રત. ૭ દિશા હમેશને માટે દરાવી મૂકેલ હોય છતાં તેના પરિમાણની મર્યાદામાંથી પણ વળતે વળતે પ્રયોજન પ્રમાણે ક્ષેત્રનું પરિમાણ નક્કી કરી તેની બહાર દરેક પ્રકારના અધર્મ કાર્યથી નિવૃત્તિ લેવી તે દેશવિરતિવ્રત. ૮ પોતાના લોગરૂપ પ્રયોજન માટે થતા અધર્મ વ્યાપાર સિવાય બાકીના બધા અધર્મ વ્યાપારથી નિવૃત્તિ લેવી અર્થાત્ નિરર્થક કોઈ પ્રવૃત્તિ ન કરવી તે અનર્થદંડવિરતિવ્રત.

ચાર શિક્ષાવ્રત ૯ કાળનો અસિગ્રહ લઈ અર્થાત્ અમુક વખત સુધી અધર્મ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરી ધર્મપ્રવૃ-

તિમાં સ્થિર થવાનો અભ્યાસ કરવો તે સામાયિકવ્રત. ૧૦ આઠમ, ચૌદશ, પૂનમ કે બીજી હરકોઈ તિથિએ ઉપવાસ સ્વીકારી બધી વરણાગીનો ત્યાગ કરી ધર્મબ્રગરણમાં તત્પર રહેવું તે પૌષ્ઠોપવાસવ્રત. ૧૧ જેમાં બહુ જ અધર્મનો સંભવ હોય તેવાં ખાનપાન, ઘરેણાં, કપડાં, વાસણ-કુસણ વગેરેનો ત્યાગ કરી ઓછા અધર્મવાળી વસ્તુઓનું પણ લોગ માટે પરિભ્રમણ બાંધવું તે ઉપલોગપરિભ્રમણ-માણુવ્રત. ૧૨ ન્યાયથી પેદા કરેલ અને છતાં ખપે તેવી જ ખાનપાનાદિ યોગ્ય વસ્તુઓનું ઉભય પક્ષને લાલ થાય એવી રીતે શુદ્ધ ભક્તિભાવપૂર્વક સુપાત્રને દાન કરવું તે અતિથિ-સંવિભાગવ્રત.

કષાયનો અંત આણુવા માટે તેને નલવાનાં અને તેની પુષ્ટિનાં કારણો ઘટાડવાપૂર્વક તેને પાતળા કરવા તે સંલેખના. આ સંલેખનાતું વ્રત ચાલુ શરીરનો અંત આવે ત્યાં સુધી લેવાતું હોવાથી તે મારણાંતિક સંલેખના કહેવાય છે. એવું સંલેખના વ્રત ગૃહસ્થો પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વીકારી તેને સંપૂર્ણ પાળે છે, તેથી જ ગૃહસ્થને એ વ્રતના આરાધક કહ્યા છે.

પ્ર૦-સંલેખનાવ્રત લેનાર અનશન આદિ દ્વારા શરીરનો અંત આણે એ તો આત્મવધ થયો અને આત્મવધ એ સ્વહિંસા જ છે, તો પછી એને વ્રત તરીકે ત્યાગધર્મમાં સ્થાન આપવું કેવી રીતે યોગ્ય ગણાય ?

ઉ૦-દેખીતું દુઃખ હોય કે દેખીતો પ્રાણનાશ હોય તેટલા માત્રથી તે હિંસાની કોટિમાં નથી આવતાં, યથાર્થ.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

હિંસાનું સ્વરૂપ રાગ, દ્રેષ અને મોહની વૃત્તિથી ઘડાય છે; સંલેખનાત્રતમાં પ્રાણનો નાશ છે ખરો, પણ તે રાગ, દ્રેષ કે મોહથી ન થતો હોવાને લીધે હિંસાકોટિમાં આવતો નથી; ઉલટું નિર્મોહપણું અને વીતરાગપણું કેળવવાની ભાવનામાંથી એ વ્રત જન્મે છે અને એ ભાવનાની સિદ્ધિના પ્રયત્નને લીધે જ એ વ્રત પૂર્ણ થાય છે, તેથી તે હિંસા નહિ પણ શુભ ધ્યાન કે શુદ્ધ ધ્યાનની કોટિમાં મૂકવા લાયક હોઈ ત્યાગધર્મમાં સ્થાન પામ્યું છે.

૩૦-કમળપૂજા, લેરવજપ, જળસમાધિ વગેરે અનેક રીતે જૈનેતર પંથોમાં પ્રાણનાશ કરવાની અને તેને ધર્મ માનવાની પ્રથા હતી અને ચાલુ છે; તેમાં અને સંલેખનાની પ્રથામાં શો ફેર ?

૩૦-પ્રાણનાશની સ્થૂલ દૃષ્ટિએ એ બધું સરખું જ છે, ફેર હોય તો તે તેની પાછળની ભાવનામાં જ હોઈ શકે. કમળપૂજા વગેરેની પાછળ કોઈ ભૌતિક આશા કે ખીજું પ્રલોભન ન હોય અને માત્ર ભક્તિનો આવેશ કે અર્પણની વૃત્તિ હોય એવી સ્થિતિમાં અને તેવા જ આવેશ કે પ્રલોભન વિનાની સંલેખનાની સ્થિતિમાં તફાવત તો તે જુદા-જુદા તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર બંધાયેલી જુદીજુદી ઉપાસનાની ભાવનાનો છે. જૈન ઉપાસનાનું ધ્યેય તેના તત્ત્વજ્ઞાન પ્રમાણે પરાર્પણ કે પરપ્રસન્નતા નથી, પણ આત્મશોધન માત્ર છે. જૂના વખતથી ચાલી આવતી ધર્મ્ય પ્રાણનાશની વિવિધ પ્રથાઓનું એ જ ધ્યેયની દૃષ્ટિએ સંશોધિતરૂપ સંલેખનાત્રત

રૂપે જૈનસંપ્રદાયમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે; આ જ કારણને લીધે સંલેખનાવ્રતનું વિધાન ખાસ સંયોગોમાં કરવામાં આવ્યું છે.

જ્યારે જીવનનો અંત ખાત્રીથી નજીક દેખાય, ધર્મ અને આવશ્યક કર્તવ્યોનો નાશ આવી પડે ત્યારે તેમ જ કોઈ પણ જાતનું હુધ્યાન ન હોય ત્યારે જ એ વ્રત વિધેય માનવામાં આવ્યું છે. ૧૫-૧૭.

સમ્યગ્દર્શનના અતિચારો—

શક્ષાકાક્ષાવિચિકિત્સાઽન્યદૃષ્ટિપ્રશંસાસંસ્તવાઃ

સમ્યગ્દૃષ્ટેરતિચારાઃ

૧૧૮।

શંકા, કાંક્ષા, વિચિકિત્સા, અન્યદૃષ્ટિપ્રશંસા અને અન્ય-દૃષ્ટિસંસ્તવ એ સમ્યગ્દર્શનના પાંચ અતિચારો છે.

જે જાતનાં સ્ખલનોથી કોઈ પણ સ્વીકારેલો ગુણ મલિન થાય અને ધીરે ધીરે હ્રાસ પામી ચાલ્યો જાય તેવાં સ્ખલનો અતિચાર કહેવાય છે.

સમ્યક્ત્વ એ ચારિત્રધર્મનો મૂળ આધાર છે, તેની શુદ્ધિ ઉપર જ ચારિત્રની શુદ્ધિ અવલંબિત છે તેથી સમ્યક્ત્વની શુદ્ધિમાં ખલેલ પહોંચવાનો જેનાથી સંભવ છે એવા અતિચારોને અહીં પાંચ ભાગમાં વર્ણવવામાં આવ્યા છે. તે નીચે પ્રમાણે:

૧ આર્હતપ્રવચનની દૃષ્ટિ સ્વીકાર્યા પછી તેમાં વર્ણુવાયેલા કેટલાક સૂક્ષ્મ અને અતીન્દ્રિય પદાર્થો (જે માત્ર

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

કેવલજ્ઞાન અને આગમગમ્ય હોય) વિષે શંકા લેવી કે તે એમ હશે કે નહિ ? એ શંકાઅતિચાર. સંશય અને તત્ત્વપૂર્વક પરીક્ષાનું જ્ઞેનતત્ત્વજ્ઞાનમાં સંપૂર્ણ સ્થાન હોવા છતાં અહીં જે શંકાને અતિચારરૂપે જણાવેલ છે તેનો અર્થ એ છે કે તર્કવાદની પારના પદાર્થોને તર્કદૃષ્ટિએ કસવાનો પ્રયત્ન ન કરવો; તેમ કરવા જતાં સાધક માત્ર શ્રદ્ધાગમ્ય પ્રદેશને બુદ્ધિગમ્ય ન કરી શકવાથી છેવટે બુદ્ધિગમ્ય પ્રદેશને પણ છોડી દે છે. તેથી સાધનાના વિકાસમાં બાધા આવે તેવી જ શંકા અતિચારરૂપે તજવાની છે. ૨ ઐહિક અને પારલૌકિક વિષયોની અભિલાષા કરવી એ ઠાંક્ષા. જે આવી ઠાંક્ષા થવા લાગે તો ગુણદોષના વિચાર વિના જ સાધક ગમે ત્યારે પોતાના સિદ્ધાન્તને છોડી દે તેથી તેને અતિચાર દોષ કહેલ છે. ૩ જ્યાં મતલેદ કે વિચારલેદનો પ્રસંગ હોય ત્યાં પોતે કંઈ પણ નિર્ણય કર્યા સિવાય માત્ર મતિનન્દતાથી એમ વિચારે કે ‘એ વાત પણ ઠીક અને આ વાત પણ ઠીક’ એ બુદ્ધિની અસ્થિરતા તે વિચિકિત્સા. આવી બુદ્ધિની અસ્થિરતા સાધકને એક તત્ત્વ ઉપર સ્થિર કદી જ ન રહેવા દે તેથી તે અતિચાર છે. ૪-૫ જેમની દૃષ્ટિ ખોટી હોય તેમની પ્રશંસા કરવી કે પરિચય કરવો તે અનુક્રમે મિથ્યાદૃષ્ટિપ્રશંસા અને મિથ્યાદૃષ્ટિસંસ્તવ અતિચાર છે. બ્રાન્ત દૃષ્ટિપણની દોષવાળી વ્યક્તિઓમાં પણ ધણીવાર વિચાર, ત્યાગ આદિ ગુણો હોય છે; આ ગુણોથી આકર્ષાઈ દોષ અને ગુણનો ભેદ કર્યા

સિવાય જ તેવી વ્યક્તિની પ્રશંસા કે તેનો પરિચય કરવામાં આવે તો અવિવેકી સાધકને સિદ્ધાન્તથી સ્ખલિત થઈ જવાનો ભય છે. તેથી જ અન્યદૃષ્ટિપ્રશંસા અને અન્ય-દૃષ્ટિસંસ્તવને અતિચાર કહેલ છે. મધ્યસ્થતા અને વિવેક-પૂર્વક ગુણને ગુણ અને દોષને દોષ સમજે તેવા સાધકોને આવા પ્રશંસા, સંસ્તવ હાનિકારક થાય જ એવો એકાંત નથી. આ પાંચ અતિચારો વ્રતી શ્રાવક અને સાધુ બંને માટે સમાન છે; કારણ કે સમ્યક્ત્વ બંનેનો સાધારણ ધર્મ છે. ૧૮

વ્રત અને શીલના અતિચારોની સંખ્યા અને
અનુક્રમે તેનું વર્ણન—

વ્રતશીલેષુ પञ्च પञ्ચ યથાક્રમમ્ ૧૧૧।

बन्धवधच्छविच्छेदाऽतिभारारोपणाऽन्नपाननिरोधाः । १२०।

मिथ्योपदेशरहस्याभ्याख्यानकूटलेखक्रिया-

न्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः । १२१।

स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्रम-

हीनाधिकमानेन्मानप्रतिरूपकव्यवહाराः । १२२।

परविवाहकरणेत्वरपरिगृहीताऽपरिगृहीतागम-

नाऽनङ्गક્રીडातीવ્રકામાભિનિવેશાઃ । ૧૨૩।

क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदास-

कुप्यप्रमाणातिक्रमाः । १२४।

ऊर्ध्वाधस्तिर्गव्यतिक્રમक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तर्धानानि । १२५।

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

આનયનપ્રેષ્યમયોગશ્ચ દ્વરૂપાનુપાતપુદ્ગલક્ષેપાઃ ૧૨૬।

કન્દર્પકૌતુહલમૌર્ચ્યાઽસમીક્ષ્યાધિકરણોપમેગાધિ-

કત્વાનિ ૧૨૭।

યોગદુષ્પ્રણિધાનાનાદરસ્મૃત્યનુપસ્થાપનાનિ ૧૨૮।

અપ્રત્યવેક્ષિતામમાર્જિતોત્સર્ગાદાનનિક્ષેપસંસ્તારો-

પક્રમણાનાદરસ્મૃત્યનુપસ્થાપનાનિ ૧૨૯।

સચિત્તસમ્બદ્ધસંમિશ્રાઽમિષવદુષ્પ્રકાહારાઃ ૧૩૦।

સચિત્તનિક્ષેપપિધાનપરવ્યપદેશમાત્સર્યકાલાતિક્રમાઃ ૧૩૧।

જીવિતમરણાશંસામિત્રાનુરાગસુખાનુબન્ધનિદાનકરણાનિ ૧૩૨।

પ્રત એને શીલમાં પાંચ પાંચ અતિચારો છે. તે અનુ-
ક્રમે આ પ્રમાણે:

અન્ધ, વધ, છવિચ્છેદ, અતિભારતું આરોપણ અને
અન્નપાનનો નિરોધ એ પાંચ અતિચાર પ્રથમ આશુવ્રત-
ના છે.

મિથ્યોપદેશ, રહસ્યાભ્યાખ્યાન, ક્ષુલ્લેષક્રિયા, ન્યા-
સાપહાર અને સાકારમંત્રભેદ એ પાંચ અતિચાર બીજા
આશુવ્રતના છે.

સ્તેનપ્રયોગ, સ્તેનઆદ્યત્યાદાન, વિરુદ્ધ રાજ્યનો
અતિક્રમ, હીન અધિક માનોન્માન અને પ્રતિરૂપક-
વ્યવહાર એ પાંચ ત્રીજા આશુવ્રતના અતિચાર છે.

પરવિવાહકરણ, ઇત્વરપરિગૃહીતાગમન, અપરિગૃહીતા-
ગમન, અનંગકીડા અને તીવ્રકામાભિનિવેશ એ પાંચ
અતિયાર ચોથા અણુવ્રતના છે.

ક્ષેત્ર અને વાસ્તુના પ્રમાણનો અતિક્રમ, હિરણ્ય અને
સુવર્ણના પ્રમાણનો અતિક્રમ, ધન અને ધાન્યના પ્રમાણનો
અતિક્રમ, દાસી દાસના પ્રમાણનો અતિક્રમ, તેમજ કુપ્યના
પ્રમાણનો અતિક્રમ એ પાંચ અતિયાર પાંચમા અણુવ્ર-
તના છે.

ઉર્ધ્વવ્યતિક્રમ, અધોવ્યતિક્રમ, તિર્યગ્યતિક્રમ, ક્ષેત્રવૃદ્ધિ
અને સ્મૃત્યંતર્ધાન એ પાંચ અતિયાર છઠ્ઠા દિગ્વિરતિવ્રતના છે.

આનયનપ્રયોગ, પ્રેષ્યપ્રયોગ, શબ્દાનુપાત, રૂપાનુપાત અને
પુદ્ગલક્ષેપ એ પાંચ અતિયાર સાતમા દેશવિરતિવ્રતના છે.

કંદર્પ, કૌતુક્ય, મૌખ્ય, અસમીક્ષ્યઅધિકરણ
અને ઉપભોગનું અધિકત્વ એ પાંચ અતિયાર આઠમા
અનર્થદંડવિરમણવ્રતના છે.

કાયદુષ્પ્રણિધાન, વચનદુષ્પ્રણિધાન, મનોદુષ્પ્રણિ-
ધાન, અનાદર અને સ્મૃતિનું અનુપસ્થાપન એ પાંચ અતિ-
યારે સામાયિકવ્રતના છે.

અપ્રત્યવેક્ષિત અને અપ્રમાર્જિતમાં ઉત્સર્ગ, અપ્રત્ય-
વેક્ષિત અને અપ્રમાર્જિતમાં આદાનનિક્ષેપ, અપ્રત્યવેક્ષિત

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

અને અપ્રમાર્જિત સંસ્તારનો ઉપક્રમ, અનાદર અને સ્મૃતિનું અનુપ્રસ્થાન એ પાંચ અતિયાર પૌષ્ઠવ્રતના છે.

સચિત્ત આહાર, સચિત્તસંબદ્ધ આહાર, સચિત્તસં-
મિશ્ર આહાર, અભિષવ આહાર અને દુષ્પક્વ આહાર એ
અતિયાર લોભોપભોગવ્રતના છે.

સચિત્તમાં નિક્ષેપ, સચિત્તપિધાન, પરવ્યપદેશ, માત્સર્ય
અને કાલાતિક્રમ એ પાંચ અતિયાર અતિથિસંવિભાગવ્રતના છે.

જીવિતાશંસા, મરણાશંસા, મિત્રાનુરાગ, સુખાનુબંધ અને
નિદાનકરણ એ મારણાંતિક સંલેખનાના પાંચ અતિયારો છે.

જે નિયમ શ્રદ્ધા અને સમજપૂર્વક સ્વીકારવામાં
આવે તે વ્રત કહેવાય છે. વ્રત શબ્દના આ અર્થ પ્રમાણે
શ્રાવકનાં બારે વ્રતો વ્રત શબ્દમાં આવી જાય છે; છતાં
અહીં વ્રત અને શીલ એ બે શબ્દ વાપરી એમ સૂચવવામાં
આવ્યું છે કે ચારિત્રધર્મના મૂળ નિયમો અહિંસા, સત્ય
આદિ પાંચ છે અને દિગ્વિરમણ આદિ બાકીના નિયમો તો
એ મૂળ નિયમોની પુષ્ટિ ખાતર જ લેવામાં આવે છે. દરેક
વ્રત અને શીલના પાંચ પાંચ અતિયારો ગણાવવામાં આવ્યા
છે તે મધ્યમ દૃષ્ટિએ સમજવું; સંશ્લેષ દૃષ્ટિએ તો એથી
ઓછા પણ કદપી શકાય અને વિસ્તાર દૃષ્ટિએ પાંચથી
વધારે પણ વર્ણવી શકાય.

ચારિત્ર એટલે રાગદ્વેષ આદિ વિકારોનો અભાવ સાધી
સમભાવ કેળવવો તો. ચારિત્રનું આવું મૂળ સ્વરૂપ સિદ્ધ

કરવા માટે અહિંસા, સત્ય આદિ જે જે નિયમો વ્યાવહારિક જીવનમાં સ્વીકારવામાં આવે છે તે બધાએ ચારિત્ર જ કહેવાય છે. વ્યાવહારિક જીવન દેશ, કાળ આદિની પરિસ્થિતિ અને મનુષ્યબુદ્ધિની સંસ્કારિતા પ્રમાણે ઘડાતું હોવાથી એ એ પરિસ્થિતિ અને સંસ્કારિતામાં ફેર પડતાં જીવનધોરણમાં પણ ફેર પડે છે અને તેથી ચારિત્રનું મૂળ સ્વરૂપ એક જ હોવા છતાં તેના પોષક તરીકે સ્વીકારાતા નિયમોની સંખ્યા અને સ્વરૂપમાં ફેરફાર થવો અનિવાર્ય છે; એ જ કારણથી શ્રાવકનાં વ્રત નિયમો પણ અનેક રીતે ભેદ પામેલા શાસ્ત્રમાં દેખાય છે અને ભવિષ્યમાં પણ ફેરફાર પામવાના, તેમ છતાં અહીં તો અંથકારે શ્રાવકધર્મના તેર જ ભાગ કદપી તે દરેકના અતિચારોનું કથન કરેલું છે. તે અનુક્રમે નીચે પ્રમાણે:

અહિંસા વ્રતના અતિચારો. ૧ કોઈ પણ પ્રાણીને તેના ઇષ્ટ સ્થળમાં જતાં અટકાવવું અને બાંધવું તે બંધ; ૨ પરોણા, ચાખખા આદિ વડે ફટકા મારવા તે વધ; ૩ કાન, નાક, આમડી આદિ અવયવોને ભેદવા કે છેદવા તે છ-વિરોધ; ૪ મનુષ્ય કે પશુ આદિ ઉપર તેના ગળા કરતાં વધારે ભાર લાદવો તે અતિભારનું આરોપણ; ૫ કોઈના ખાનપાનમાં અટકાયત કરવી તે અન્નપાનનો નિરોધ; આ પાંચે દોષો ગૃહસ્થવ્રતધારીએ કાંઈ પણ પ્રયોજન ન હોય તો ન જ સેવવા એવો ઉત્સર્ગ માર્ગ છે; પરન્તુ ગૃહસ્થપણની ફરજને અંગે કાંઈ પ્રયોજનસર એને સેવવા જ પડે તોયે તેણે કોમલ વૃત્તિથી કામ લેવું.

તત્વાર્થ સૂત્ર

સત્ય વ્રતના અતિચારો ૧ સાચું ખોટું સમજાવી કોઇને આડે રસ્તે દોરવો તે મિથ્યા ઉપદેશ. ૨ રાગથી પ્રેરાઇ વિનોદ ખાતર કોઇ પતિ, પત્નીને કે બીજાં સ્નેહીઓને છુટા પાડવા કે કોઇ એકની સામે બીજા ઉપર આરોપ મૂકવો તે રહસ્યાબ્યાખ્યાન. ૩ મહોર, હસ્તાક્ષર આદિ વડે ખોટા દસ્તાવેજો કરવા, ખોટો સિલ્લો ચલાવવો વગેરે કૂટલેખક્રિયા. ૪ થાપણ મૂકનાર કાંઇ ભૂલી જાય તો તેની ભૂલનો લાલ લઇ ઓછી વધતી થાપણ ઓળવવી તે ન્યાસાપહાર. ૫ અંદરો-અંદર પ્રીતિ તૂટે તે માટે એક બીજાની ચાડી ખાવી અગર કોઇની ખાનગી વાત પ્રગટ કરી દેવી તે સાકારમંત્રલેદ.

અસ્તેય વ્રતના અતિચારો ૧ કોઇને ચોરી કરવા માટે જાતે પ્રેરણા કરવી કે બીજા દ્વારા પ્રેરણા અપાવી અગર તેવા કાર્યમાં સંમત થવું એ સ્તેનપ્રયોગ; ૨ પોતાની પ્રેરણા વિના કે સંમતિ વિના કોઇ ચોરી કરી કાંઇ પણ વસ્તુ લાભ્યો હોય તે વસ્તુ લેવી એ સ્તેનઆહુતઆદાન; ૩ જુદા જુદા રાખ્યો જે માલની આયાત નિકાશ ઉપર અંકુશ મૂકે છે ચા તે માલ પર દાણ-જકાત વગેરેની વ્યવસ્થા ખાંધે છે તેનું ઉલ્લંઘન કરવું એ વિરુદ્ધરાજ્યાતિક્રમ; ૪ ઓછાં વધતાં માપ, કાટલાં, ત્રાજવાં આદિ વડે લેવડદેવડ કરવી તે હીનાધિક માનો-ન્માન; ૫ અસલને બદલે બનાવટી વસ્તુ ચલાવવી તે પ્રતિ-રૂપક વ્યવહાર.

‘અહમચર્ય વ્રતના અતિચારો ૧ પોતાની

૧ આ સંખંધી વધારે હકીકત માટે જુઓ ‘જૈન દષ્ટિએ અહમ-ચર્યનો વિચાર’ એ નિબંધ.

સંતતિ ઉપરાંત કન્યાદાનના કૃણની ઇચ્છાથી કે સ્નેહસંબંધથી બીજાની સંતતિના વિવાહ કરી દેવા તે પરવિવાહકરણ; ૨ કોઈ બીજાએ અમુક વખત માટે વેશ્યા કે તેવી સાધારણ સ્ત્રીને સ્વીકારી હોય ત્યારે તે જ વખતમાં તે સ્ત્રીનો ઉપલોગ કરવો તે ઇત્વરપરિગૃહીતાગમન; ૩ વેશ્યા, પરદેશ ગયેલ ઘણીવાળી સ્ત્રી કે અનાથ સ્ત્રી જે અત્યારે કોઈ પુરુષના કબજામાં નથી તેનો ઉપલોગ કરવો એ અપરિગૃહીતાગમન; ૪ અસ્વાભાવિક રીતે સૃષ્ટિવિરુદ્ધ કામાસેવન તે અનંગક્રીડા; ૫ વારંવાર ઉદ્દીપન કરી વિવિધ પ્રકારે કામક્રીડા કરવી તે તીવ્ર કામાભિલાષ.

અપરિગ્રહ વ્રતના અતિચારો ૧ જે જમીન ખેતીવાડી લાયક હોય તે ક્ષેત્ર અને રહેવા લાયક હોય તે વાસ્તુ, એ બંનેનું પ્રમાણ નક્કી કર્યા પછી લોભવશ થઈ તેની મર્યાદાનું જે અતિક્રમણ કરવું તે ક્ષેત્રવાસ્તુપ્રમાણાતિક્રમ; ૨ ઘડાયેલ કે નહિ ઘડાયેલ રૂપું અને સોનું એ બંનેનું વ્રત લેતી વખતે નક્કી કરેલું પ્રમાણ ઉલ્લંઘવું તે હિરણ્યસુવર્ણપ્રમાણાતિક્રમ; ૩ ગાય, ભેંસ આદિ પશુરૂપ ધન અને ઘઉં, બાજરી આદિ ધાન્યનું સ્વીકારેલું પ્રમાણ ઉલ્લંઘવું તે ધનધાન્યપ્રમાણાતિક્રમ; ૪ નોકર ચાકર વગેરે કર્મચારીના પ્રમાણનો અતિક્રમ કરવો તે દાસીદાસપ્રમાણાતિક્રમ; ૫ અનેક પ્રકારનાં વાસણો અને કપડાંઓનું પ્રમાણ નક્કી કર્યા બાદ તેનો અતિક્રમ કરવો તે કુખ્યપ્રમાણાતિક્રમ.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

દિગ્બિરમણુ વ્રતના અતિચારો ૧ ગાડ, પહાડ વગેરે ઉપર ચડવામાં ઉંચાઇનું પ્રમાણ નક્કી કર્યા પછી લોભ આદિ વિકારથી તે પ્રમાણની મર્યાદા તોડવી તે ઊર્ધ્વવ્યતિક્રમ; ૨-૩ એજ રીતે નીચે જવાનું પ્રમાણ અને તીરછા જવાનું પ્રમાણ નક્કી કરી તેનો મોહ-વશ ભંગ કરવો તે અનુક્રમે અધોવ્યતિક્રમ અને તિર્યગ્-વ્યતિક્રમ; ૪ જુદીજુદી દિશાઓનું જુદુંજુદું પ્રમાણ સ્વીકાર્યા બાદ એછા પ્રમાણવાળી દિશામાં ખાસ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે બીજી દિશામાંના સ્વીકારેલા પ્રમાણમાંથી અમુક ભાગ ઘટાડી ઇષ્ટ દિશાના પ્રમાણમાં વધારો કરવો તે ક્ષેત્ર-વૃદ્ધિ; ૫ દરેક નિયમના પાલનનો આધાર સ્મૃતિ ઉપર છે એમ જાણવા છતાં પ્રમાદ કે મોહને લીધે નિયમનું સ્વરૂપ કે તેની મર્યાદા ભૂલી જવાં તે સ્મૃત્યન્તર્ધાન.

દેશાવકાશિક વ્રતના અતિચારો ૧ જેટલા પ્રદેશનો નિયમ કર્યો હોય તેની બહાર રહેલી વસ્તુની જરૂરિયાત પડે ત્યારે પોતે ન જતાં સંદેશા આદિ દ્વારા બીજા પાસે તે વસ્તુ મંગાવવી એ આનયનપ્રયોગ; ૨ જગ્યાની સ્વીકારેલી મર્યાદા બહાર કામ પડે ત્યારે જાતે ન જતાં કે બીજા પાસે તે સ્ત્રીજ ન મંગાવતાં નોકર આદિને જ હુકમ કરી ત્યાં ખેડાં કામ કરાવી લેવું તે પ્રેષ્યપ્રયોગ; ૩ સ્વીકારેલી મર્યાદા બહાર રહેલા કોઈને ખોલાવી કામ કરાવવું હોય ત્યારે ખાંસી, ઠંસકું આદિ શબ્દદ્વારા તેને પાસે આવવા સાવધાન કરવો તે શબ્દાનુપાત; ૪ કોઈ પણ

જાતનો શબ્દ કર્યા વિના માત્ર આકૃતિ આદિ બતાવી
બીજાને પોતાની નજીક આવવા સાવધાન કરવો તે રૂપાનુ-
પાત; ૫ કાંકરી, ઢેકું વગેરે ફેંકી કોઇને પોતાની નજીક
આવવા સૂચના આપવી તે પુદ્ગલપ્રક્ષેપ.

અનર્થદંડવિરમણ્ય વ્રતના અતિચારો ૧ રાગવશ
અસહ્ય ભાષણ અને પરિહાસ આદિ કરવાં તે
કંદર્પ; ૨ પરિહાસ અને અશિષ્ટ ભાષણ ઉપરાંત
ભાંડ જેવી શારીરિક દુશ્ચેષ્ટાઓ કરવી તે કૌતુક્ય; ૩
નિર્લજ્જપણે સંબંધ વિનાનું તેમજ બહુ બકયા કરવું તે
મૌખ્ય; ૪ પોતાની જરૂરિયાતનો વિચાર કર્યા વિના જ
જાત જાતનાં સાવધ ઉપકરણો બીજાને તેના કામ માટે
આપ્યાં કરવાં તે અસમીક્ષ્યાધિકરણ; ૫ પોતા માટે આવશ્યક
હોય તે ઉપરાંત કપડાં, ઘરેણાં, તેલ, ચંદન આદિ રાખવાં
તે ઉપભોગાધિકત્વ.

સામાયિક વ્રતના અતિચારો ૧ હાથ, પગ
વગેરે અંગોનું નકામું અને ખોટી રીતે સંચાલન
તે કાયદુષ્પ્રણિધાન; ૨ શબ્દસંસ્કાર વિનાની અને
અર્થ વિનાની તેમજ હાનિકારક ભાષા બોલવી તે
વચનદુષ્પ્રણિધાન; ૩ ક્રોધ, દ્રોહ આદિ વિકારને વશ થઈ
ચિંતન આદિ મનોવ્યાપાર કરવો તે મનોદુષ્પ્રણિધાન; ૪
સામાયિકમાં ઉત્સાહ ન રાખવો અર્થાત્ વખત થયા છતાં
પ્રવૃત્ત ન થવું અથવા તો જેમ તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી તે અના-
દર; ૫ એકાગ્રતાનો અભાવ અર્થાત્ ચિત્તના અવ્યવસ્થિત-

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

પણુને લીધે સામાયિક વિષેની સ્મૃતિનો બ્રંશ તે સ્મૃતિનું અનુપસ્થાપન.

પૌષધ વ્રતના અતિચારો ૧ કોઈ જંતુ છે કે નહિ એ આંખે જોયા વિના તેમ જ કોમળ ઉપકરણવડે પ્રમાર્જન કર્યા વિના કયાંય પણ મળ, મૂત્ર, લિંટ આદિ ત્યાગવાં તે અપ્રત્યવેક્ષિત અને અપ્રમાર્જિતમાં ઉત્સર્ગ; ૨ એજ પ્રમાણે પ્રત્યવેક્ષણ અને પ્રમાર્જન કર્યા વિના જ લાકડી, ખાજોઠ વગેરે ચીજો લેવી અને મૂકવી તે અપ્રત્યવેક્ષિત અને અપ્રમાર્જિતમાં આદાન-નિક્ષેપ; ૩ પ્રત્યવેક્ષણ અને પ્રમાર્જન કર્યા વિના જ સંથારો -ખિછાનું કરવું કે આસન નાખવું તે અપ્રત્યવેક્ષિત અને અપ્રમાર્જિત સંસ્તારનો ઉપક્રમ; ૪ પૌષધમાં ઉત્સાહ વિના જ ગમે તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી તે અનાદર; ૫ પૌષધ ક્યારે અને કેમ કરવો કે ન કરવો તેમજ કયો છે કે નહિ વગેરેનું સ્મરણ ન રહેવું તે સ્મૃત્યનુપસ્થાપન.

ભોગોપભોગ વ્રતના અતિચારો ૧ કોઈ પણ જાતની વનસ્પતિ વગેરે સચેતન પદાર્થનો આહાર તે સચિત્ત આહાર; ૨ ઠળીયા, ગોટલી આદિ સચેતન પદાર્થથી યુક્ત એવાં ખોર, કેરી વગેરે પાકાં ફળોનો આહાર કરવો તે સચિત્તસંખદ્રઆહાર; ૩ તલ, ખસખસ વગેરે સચિત્ત વસ્તુથી મિશ્રિત લાડવા આદિનું ભોજન કે ક્રીડી, કુંથુઆ વગેરેથી મિશ્રિત વસ્તુનું ભોજન તે સચિત્તસંમિશ્રઆહાર; ૪ કોઈ પણ જાતનું એક માદક દ્રવ્ય સેવવું અગર વિવિધ

દ્રવ્યોના મિશ્રણથી પેદા થયેલ દારૂ આદિ રસનું સેવન લે-
અભિષવ આહાર; ૫ અધકચરૂં રાંધેલું કે બરાબર ન રાંધેલું
ખાવું તે દુષ્પકવ આહાર.

અતિથિસંવિભાગ વ્રતના અતિચારો ૧ ખાન-
પાનની દેવા યોગ્ય વસ્તુને ન ખપે તેવી બનાવી દેવાની
બુદ્ધિથી કોઈ સચેતન વસ્તુમાં મૂકી દેવી તે સચિત્તનિરૂપ;
૨ એજ રીતે દેય વસ્તુને સચેતન વસ્તુથી ઢાંકી દેવી તે
સચિત્તપિધાન; ૩ પોતાની દેય વસ્તુને ‘એ પારકાની છે’
એમ કહી તેના દાનથી પોતાની જાતને માનપૂર્વક છૂટી કરી
લેવી તે પરવ્યપદેશ; ૪ દાન કરવા છતાં આદર ન રાખવો
અગર ખીજના દાનગુણની અદેખાઈથી દાન કરવા પ્રેરાવું તે
માત્સર્ય; ૫ કોઈને કાંઈ ન દેવું પડે એવા આશયથી ભિક્ષાનો
વખત ન હોય તે વખતે ખાઈ પી લેવું તે કાલાતિક્રમ.

સંલેખણા વ્રતના અતિચારો ૧ પૂજા, સત્કાર
આદિ વિભૂતિ જોઈ તેથી લલચાઈ જીવનને ચઢાવું તે જીવિ-
તાશંસા; ૨ સેવા, સત્કાર આદિ માટે કોઈને પાસે આવતો
ન જોઈ કંટાળાથી મરણને ચઢાવું તે મરણાશંસા; ૩ મિત્રો
ઉપર કે મિત્રની પેઠે પુત્રાદિ ઉપર સ્નેહબંધન રાખવું તે
મિત્રાનુરાગ; ૪ અનુભવેલાં સુખો યાદ લાવી મનમાં તાજાં
કરવાં તે સુખાનુબંધ; ૫ તપ કે ત્યાગનો બદલો કોઈ પણ
જાતના લોગરૂપે માગી લેવો તે નિદાનકરણ.

ઉપર જે બધા અતિચારો કહ્યા છે તે જો ધરાદાપૂર્વક
અને વફતાથી સેવવામાં આવે તો તે વ્રતના ખંડનરૂપ હોઈ

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

અનાચાર છે, અને જો ભૂલથી અસાવધાનપણે સેવાય તો તે અતિચારરૂપ છે. ૧૯-૩૨.

દાનનું વર્ણન—

અનુગ્રહાર્થં સ્વસ્વાતિસર્ગો દાનમ્ । ૩૩ ।

વિધિદ્રવ્યદાતૃપાત્રવિશેષાત્તદ્વિશેષઃ । ૩૪ ।

અનુગ્રહ માટે પોતાની વસ્તુનો ત્યાગ કરવો તે દાન છે.

વિધિ, દેયવસ્તુ, દાતા અને ગ્રાહકની વિશેષતાથી તેની -દાનની વિશેષતા છે.

દાનધર્મ એ જીવનના બધા સદ્ગુણોનું મૂળ છે; તેથી એનો વિકાસ એ પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ અન્ય સદ્ગુણોના ઉત્કર્ષનો આધાર છે અને વ્યવહાર દૃષ્ટિએ માનવી વ્યવસ્થાના સામંજસ્યનો આધાર છે.

દાન એટલે ન્યાયપૂર્વક પોતાને પ્રાપ્ત થએલી વસ્તુનું ખીજ માટે અર્પણ કરવું તે. એ અર્પણ તેના કરનારને અને તેના સ્વીકારનારને ઉપકારક હોવું જોઈએ. અર્પણ કરનારનો મુખ્ય ઉપકાર એ જ કે એ વસ્તુ ઉપરની તેની મમતા ટળે અને તે રીતે તેનો સંતોષ અને સમભાવ કેળવાય, સ્વીકાર કરનારનો ઉપકાર એ કે તે વસ્તુથી તેની જીવનયાત્રામાં મદદ મળે અને પરિણામે તેના સદ્ગુણો ખીલે.

બધાં દાન, દાનરૂપે એક જવાં જ હોવા છતાં તેના ક્ષણમાં તરતમભાવ રહેલો હોય છે, એ તરતમભાવ દાનધર્મની વિશેષતાને લઈને છે. અને એ વિશેષતા મુખ્યપણે

દાનધર્મના ચાર અંગોની વિશેષતાને આભારી છે. એ ચાર અંગોની વિશેષતા નીચે પ્રમાણે વર્ણવવામાં આવી છે.

વિધિની વિશેષતા એમાં દેશકાલનું ઉચિતપણું અને લેનારના સિદ્ધાંતને બાધા ન કરે તેવી કલ્પનીય વસ્તુનું અર્પણ ઇત્યાદિ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

દ્રવ્યની વિશેષતા એમાં દેવાતી વસ્તુના ગુણનો સમાવેશ થાય છે. જે વસ્તુનું દાન કરવામાં આવે તે વસ્તુ લેનાર પાત્રની જીવનયાત્રામાં પોષક હોઇ પરિણામે તેને પોતાના ગુણવિકાસમાં નિમિત્ત થાય તેવી હોવી જોઇએ.

દાતાની વિશેષતા એમાં લેનાર પાત્ર પ્રત્યે શ્રદ્ધા હોવી; તેના તરફ તિરસ્કાર કે અસૂયાનું ન હોવું અને દાન કરતી વખતે કે પછી વિષાદ ન કરવો વગેરે દાતાના ગુણોનો સમાવેશ થાય છે.

પાત્રની વિશેષતા દાન લેનારે સત્પુરુષાર્થ પ્રત્યે જ જાગૃક રહેવું તે પાત્રની વિશેષતા છે. ૩૩-૩૪

આસ્રવના વર્ણન પ્રસંગે વ્રત અને દાનનું વર્ણન કરી
હવે અંધતત્ત્વનું વર્ણન કરવામાં આવે છે.

અંધહેતુઓનો નિર્દેશ—

મિથ્યાદર્શનાવિરતિપ્રમાદકષાયયોગા બન્ધહેતવઃ ।૧।

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ એ પાંચ
અંધના હેતુઓ છે.

અંધનું સ્વરૂપ આગળના સૂત્રમાં વર્ણવવામાં આવનાર
છે. અહીં તે તેના હેતુઓનો નિર્દેશ છે. અંધના હેતુઓની
સંખ્યા વિષે ત્રણ પરંપરાઓ દેખાય છે. એક પરંપરા પ્રમાણે
કષાય અને યોગ એ બે જ અંધના હેતુઓ છે, બીજી પરંપરા
મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ એ ચાર અંધહેતુ-
ઓની છે. ત્રીજી પરંપરા ઉક્ત ચાર હેતુઓમાં પ્રમાદને
ઉમેરી પાંચ અંધહેતુઓ વર્ણવે છે. આ રીતે સંખ્યાનો
અને તેને લીધે નામોનો ભેદ હોવા છતાં તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ
એ પરંપરાઓમાં કશો જ ભેદ નથી. પ્રમાદ એ એક પ્રકારનો
અસંયમ જ છે અને તેથી તે અવિરતિ કે કષાયમાં આવી
જાય છે; એ જ દૃષ્ટિથી કર્મપ્રકૃતિ વગેરે ગ્રન્થોમાં ફક્ત ચાર
અંધહેતુઓ કહેવામાં આવ્યા છે. બારીકીથી જોતાં મિથ્યાત્વ
અને અસંયમ એ બંને કષાયના સ્વરૂપથી જૂદા નથી પડતા;
તેથી કષાય અને યોગ એ બે જ અંધહેતુઓ ગણાવવા પ્રાપ્ત
થાય છે.

પ્ર૦-જો એમ જ છે તો અહીં પ્રશ્ન થાય છે કે આ સંખ્યાલેહની જુદી જુદી પરંપરા શા આધારે ચાલી આવે છે ?

ઉ૦-કોઈ પણ કર્મ બંધાય ત્યારે તેમાં વધારેમાં વધારે જે ચાર અંશોનું નિર્માણ થાય છે તેના જુદાજુદા કારણ તરીકે કષાય અને યોગ એ બે છે; પ્રકૃતિ તેમજ પ્રદેશ અંશનું નિર્માણ યોગને લીધે થાય છે, અને સ્થિતિ તેમજ અનુભાગ અંશનું નિર્માણ કષાયને લીધે થાય છે. આ રીતે એક જ કર્મમાં ઉત્પન્ન થતા ઉક્ત ચાર અંશોના કારણોનું વિશ્લેષણ કરવાની દૃષ્ટિએ શાસ્ત્રમાં કષાય અને યોગ એ બે હેતુઓનું કથન કરવામાં આવ્યું છે; અને આધ્યાત્મિક વિકાસની ઉતરતી ચડતી ભૂમિકારૂપ ગુણસ્થાનોમાં બંધાતી કર્મ-પ્રકૃતિઓના તરતમલાવનું કારણ જણાવવા માટે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ એ ચાર બંધહેતુઓનું કથન કરવામાં આવ્યું છે. જે ગુણસ્થાને બંધહેતુઓ ઉક્ત ચાર-માંથી જેટલા વધારે હોય તે ગુણસ્થાને કર્મપ્રકૃતિઓનો તેટલો વધારે બંધ અને જ્યાં એ બંધહેતુઓ ઓછા ત્યાં જ કર્મપ્રકૃતિઓનો બંધ ઓછો. આ રીતે મિથ્યાત્વ આદિ ચાર હેતુઓના કથનની પરંપરા એ જુદા જુદા ગુણસ્થાનોમાં તરતમ-લાવ પામતા કર્મબંધના કારણોનો ખુલાસો કરવા માટે છે. અને કષાય તેમજ યોગ એ બે હેતુઓના કથનની પરંપરા કોઈ પણ એક જ કર્મમાં સંભવતા ચાર અંશોના કારણનું પૃથક્કરણ કરવા માટે છે. પાંચ બંધહેતુઓની પરંપરાનો આશય તો ચારની પરંપરા કરતાં જુદો નથી જ અને બે

હોય તો તે એટલો જ છે કે જિજ્ઞાસુ શિષ્યોને બંધહેતુ વિષે વિસ્તારથી જ્ઞાન કરાવવું.

બંધહેતુઓની વ્યાખ્યા

મિથ્યાત્વ મિથ્યાત્વ એટલે મિથ્યાદર્શન, જે સમ્ય-
ગ્દર્શનથી ઉલટું હોય તે. સમ્યગ્દર્શન એ વસ્તુનું તાત્ત્વિક
શ્રદ્ધાન હોવાથી વિપરીત દર્શન એ પ્રકારનું ક્ષલિત થાય છે.
પહેલું વસ્તુના યથાર્થ શ્રદ્ધાનનો અભાવ અને બીજું અય-
થાર્થ વસ્તુનું શ્રદ્ધાન. પહેલા અને બીજામાં ફેર એ છે કે
પહેલું તદ્દન મૂઢ દશામાં પણ હોય, જ્યારે બીજું તો વિચાર-
દશામાં જ હોય. વિચારશક્તિનો વિકાસ થયા છતાં જ્યારે
અભિનિવેશથી કોઈ એક જ દૃષ્ટિને વળગી રહેવામાં આવે
છે ત્યારે વિચારદશા હોવા છતાં અતત્ત્વના પક્ષપાતને લીધે
એ દૃષ્ટિ મિથ્યાદર્શન કહેવાય છે; એ ઉપદેશજન્ય હોવાથી
અભિગૃહીત કહેવામાં આવ્યું છે. જ્યારે વિચારદશા બળી
ન હોય ત્યારે અનાદિકાલીન આવરણના ભારને લીધે માત્ર
મૂઢતા હોય છે તે વખતે જેમ તત્ત્વનું શ્રદ્ધાન નથી તેમ
અતત્ત્વનું પણ શ્રદ્ધાન નથી; એ વખતે કુક્ત મૂઢતા હોઈ
તત્ત્વનું અશ્રદ્ધાન કહી શકાય, તે નૈસર્ગિક-ઉપદેશનિરપેક્ષ
હોવાથી અનભિગૃહીત કહેવામાં આવ્યું છે. દૃષ્ટિ કે પંથના
ઐકાંતિક ક્ષદાગ્રહો બધા જ અભિગૃહીત મિથ્યાદર્શન છે; જે,
મનુષ્ય જેવી વિકસિત જાતિમાં હોઈ શકે અને બીજું અન-
ભિગૃહીત કીટ, પતંગ આદિ જેવી મૂર્ચ્છિત ચૈતન્યવાળી
જાતિઓમાં સંભવે.

તત્વાર્થ સૂત્ર

અવિરતિ અવિરતિ એટલે દોષોથી ન વિરમવું તે.

પ્રમાદ પ્રમાદ એટલે આત્મવિસ્મરણ અથાત્ કુશળ કાર્યોમાં આદર ન રાખવો; કર્તવ્ય, અકર્તવ્યની સ્મૃતિ માટે સાવધાન ન રહેવું તે.

કષાય કષાય એટલે સમભાવની મર્યાદા તોડવી તે.

યોગ યોગ એટલે માનસિક, વાચિક અને કાયિક પ્રવૃત્તિ.

છઠ્ઠા અધ્યાયમાં વર્ણવેલા તત્પ્રદોષ આદિ બંધહેતુઓ અને અહીં જણાવેલા મિથ્યાત્વ આદિ બંધહેતુઓ વચ્ચે તફાવત એ છે કે તે પ્રત્યેક કર્મના ખાસખાસ બંધહેતુઓ હોઇ વિશેષરૂપ છે, જ્યારે મિથ્યાત્વ આદિ તો સમસ્ત કર્મના સમાન બંધહેતુ હોઇ સામાન્ય છે. મિથ્યાત્વથી માંડી યોગસુધીના પાંચે હેતુઓમાં જ્યારે પૂર્વ પૂર્વના બંધહેતુઓ હોય ત્યારે તેના પછીના બધા તો હોય છે જ; જેમકે—મિથ્યાત્વ હોય ત્યારે અવિરતિ આદિ ચાર અને અવિરતિ હોય ત્યારે પ્રમાદ આદિ ત્રણ હોય જ, પણ જ્યારે પૂર્વનો હોય ત્યારે પાછલો હેતુ હોય અને ન પણ હોય; જેમકે અવિરતિ હોય ત્યાં પહેલે ગુણસ્થાને મિથ્યાત્વ હોય, પરંતુ બીજે, ત્રીજે, ચોથે ગુણસ્થાને અવિરતિ હોવા છતાં મિથ્યાત્વ નથી હોતું; એ રીતે બીજા વિષે પણ ઘટાવી લેવું.

બંધનું સ્વરૂપ—

સકષાયત્વાજીવઃ કર્મણો યોગ્યાન્ પુદ્ગલાનાદત્તે । ૨ ।

સ વચ્ચઃ

। ૩ ।

કષાયના સંબંધથી જીવ કર્મને યોગ્ય એવા પુદ્ગલોનું
અહણ કરે છે.

તે બંધ કહેવાય છે.

પુદ્ગલની વર્ગણાઓ-પ્રકારો અનેક છે. તેમાંની જે વર્ગણા
કર્મરૂપ પરિણામ પામવાની યોગ્યતા ધરાવતી હોય તેને જ
જીવ અહણ કરી પોતાના પ્રદેશો સાથે વિશિષ્ટ રીતે જોડી
દે છે; અર્થાત્ જીવ સ્વભાવે અમૂર્ત છતાં અનાદિ કાળથી
કર્મસંબંધવાળો હોવાથી મૂર્ત જેવો થઈ જવાને લીધે મૂર્ત
કર્મપુદ્ગલોનું અહણ કરે છે. જેમ દીવો વાટદ્વારા તેલને અહણ
કરીને પોતાની ઉષ્ણતાથી તેને જ્વાળારૂપે પરિણમાવે છે
તેમ જીવ કાષાયિક વિકારથી યોગ્ય પુદ્ગલોને અહણ કરી
તેને કર્મભાવરૂપે પરિણમાવે છે. એ જ આત્મપ્રદેશ સાથે
કર્મભાવે પરિણામ પામેલ પુદ્ગલોનો સંબંધ તે બંધ કહેવાય
છે. આવા બંધમાં મિથ્યાત્વ આદિ અનેક નિમિત્તો હોય છે;
છતાં અહીં જે કષાયના સંબંધથી પુદ્ગલોનું અહણ થાય છે,
એમ કહેવામાં આવ્યું છે, તે અન્ય હેતુઓ કરતાં કષાયની
પ્રધાનતા સૂચવવા ખાતર જ સમજવું. ૨-૩.

બંધના પ્રકારો—

પ્રકૃતિસ્થિત્યનુભાવમદેશાસ્તદ્વિધયઃ । ૪ ।

પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાવ અને પ્રદેશ એ ચાર તેના
—બંધના પ્રકારો છે.

કર્મપુદ્ગલો જીવદ્વારા અહણ થઈ કર્મરૂપે પરિણામ પામે
છે એનો અર્થ એ છે કે તે જ વખતે તેમાં ચાર અંશોનું

તત્વાર્થ સૂત્ર

નિર્માણ થાય છે; તે જ અંશો અંધના પ્રકારો છે. જેમકે-જ્યારે બકરી, ગાય, હેંસ આદિ વડે ખવાયેલું ઘાસ આદિ દૂધ-રૂપે પરિણમે છે ત્યારે તેમાં મધુરતાનો સ્વભાવ અંધાય છે, તે સ્વભાવ અમુક વખત સુધી તે જ રૂપે ટકી રહેવાની કાળ-મર્યાદા તેમાં નિર્મિત થાય છે, એ મધુરતામાં તીવ્રતા, મંદતા આદિ વિશેષતાઓ આવે છે; અને એ દૂધનું પૌદ્ગલિક પરિમાણ પણ સાથે જ નિર્માય છે; તેમ જીવદ્વારા ગ્રહણ થઈ તેના પ્રદેશોમાં સંસ્લેષ પામેલા કર્મપુદ્ગલોમાં પણ ચાર અંશોનું નિર્માણ થાય છે, તે અંશો તે જ પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાવ અને પ્રદેશ.

૧ કર્મપુદ્ગલોમાં જે જ્ઞાનને આવૃત કરવાનો, દર્શનને અટકાવવાનો, સુખદુઃખ અનુભવાવવાનો વગેરે સ્વભાવ અંધાય છે તે સ્વભાવનિર્માણ એ પ્રકૃતિઅંધ. ૨ સ્વભાવ અંધાવા સાથે જ તે સ્વભાવથી અમુક વખત સુધી ચ્યુત ન થવાની મર્યાદા પુદ્ગલોમાં નિર્મિત થાય છે તે કાલમર્યાદાનું નિર્માણ તે સ્થિતિઅંધ. ૩ સ્વભાવનું નિર્માણ થવા સાથે જ તેમાં તીવ્રતા, મંદતા આદિપણે દ્વાનુભવ કરાવનારી વિશેષતાઓ અંધાય છે, એવી વિશેષતા એ જ અનુભાવઅંધ. ૪ ગ્રહણ કરાઈ ભિન્નભિન્ન સ્વભાવમાં પરિણામ પામતો કર્મપુદ્ગલરાશિ સ્વભાવદ્વીઠ અમુક અમુક પરિમાણમાં બહેંચાઈ જાય છે એ પરિમાણવિભાગ તે પ્રદેશઅંધ.

અંધના આ ચાર પ્રકારોમાં પહેલો અને છેલ્લો યોગને આભારી છે; કારણ કે યોગના તરતમભાવ ઉપર જ પ્રકૃતિ

અને પ્રદેશ બંધનો તરતમભાવ અવલંબિત છે. બીજો અને ત્રીજો પ્રકાર કષાયને આભારી છે; કારણ કે કષાયની તીવ્રતા, મંદતા ઉપર જ સ્થિતિ અને અનુભાવબંધની અધિકતા કે અદ્યતા અવલંબિત છે. ૪

આદ્યો જ્ઞાનદર્શનાવરણવેદનીયમોહનીયાયુષ્કનામ-

ગોત્રાન્તરાયાઃ ।૫।

પહેલો અર્થાત્ પ્રકૃતિબંધ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ, નામ, ગોત્ર અને અંતરાય રૂપ છે.

અધ્યવસાય વિશેષથી જીવદ્વારા એક જ વાર ગ્રહણ કરાયેલ કર્મપુદ્ગલરાશિમાં એક સાથે આધ્યવસાયિક શક્તિની વિવિધતા પ્રમાણે અનેક સ્વભાવોનું નિર્માણ થાય છે. એ સ્વભાવો અદૃશ્ય છે, છતાં તેનું પરિણામ માત્ર તેના કાર્યો—અસરો દ્વારા કરી શકાય. એક કે અનેક સંસારી જીવ ઉપર થતી કર્મની અસંખ્ય અસરો અનુભવાય છે, એ અસરોના ઉત્પાદક સ્વભાવો ખરી રીતે અસંખ્યાત જ છે; તેમ છતાં ટૂંકમાં વર્ગીકરણ કરી તે બધાને આઠ ભાગમાં વહેંચી નાખવામાં આવ્યાં છે, જે મૂલ પ્રકૃતિબંધ કહેવાય છે. એ જ આઠ મૂલ પ્રકૃતિભેદનો નિર્દેશ અહીં કરવામાં આવ્યો છે. જેમકે—જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ, નામ, ગોત્ર અને અંતરાય.

૧ જેના વડે જ્ઞાન—વિશેષ બોધ અવરાય તે જ્ઞાનાવરણ. ૨ જેના વડે દર્શન—સામાન્ય બોધ અવરાય તે દર્શનાવરણ. ૩ જેથી સુખ કે દુઃખ અનુભવાય તે વેદનીય. ૪ જેના વડે આત્મા મોહ પામે તે મોહનીય. ૫ જેથી ભવધારણ થાય

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

તે આયુષ. ૬ જેથી વિશિષ્ટ ગતિ, જાતિ આદિ પ્રાપ્ત થાય. તે નામ. ૭ જેથી ઉચ્ચપણું કે નીચપણું પમાય તે ગોત્ર. ૮ જેથી દેવા લેવા આદિમાં વિધન આવે તે અંતરાય.

કર્મના વિવિધ સ્વભાવોને સંક્ષેપ દ્રષ્ટિએ ઉપરના આઠ ભાગમાં વહેંચી નાખ્યાં છતાં વિસ્તૃત રુચિજિજ્ઞાસુઓ માટે મધ્યમ માર્ગથી તે આઠના વળી ખીલ પ્રકારો વર્ણવવામાં આવ્યા છે; જે ઉત્તરપ્રકૃતિના લેહના નામે પ્રસિદ્ધ છે. એવા ઉત્તર-પ્રકૃતિલેહો ૯૭ છે; તે મૂલપ્રકૃતિવાર આગળ અનુક્રમે દશાવવામાં આવે છે.

ઉત્તરપ્રકૃતિલેહોની સંખ્યા અને નામનિર્દેશ—

પશ્ચનવદ્વચ્ચૃવિંશતિચતુર્દિચત્વારિંશદ્દિપશ્ચભેદા યથાક્રમમ્ ૬।

મત્યાદીનામ્ ૧૭।

ચક્ષુરચક્ષુરવધિકેવલાનાં નિદ્રાનિદ્રાનિદ્રાપ્રચલાપ્રચલા-

સ્ત્યાનગૃદ્ધિવેદનીયાનિ ચ ૧૮।

સદસદ્વેદ્યે ૧૯।

દર્શનચારિત્રમોહનીયકષાયનોકષાયવેદનીયારૂયાસ્ત્રિદ્વિષોઢશ-

નવભેદાઃ સમ્યક્ત્વમિથ્યાત્વતદુભયાનિ કષાયનોકષાય-

વનન્તાનુબન્ધ્યપ્રત્યારૂયાનપ્રત્યારૂયાનાવરણસંજ્વલનવિકલ્પા-

શ્ચૈકશઃ ક્રોધમાનમાયાલોભાઃ હાસ્યરત્યરતિશોકભયજુગુપ્સા-

સ્ત્રીપુંનપુંસકવેદાઃ ૧૧૦।

નારકતૈર્યગ્યોનમાનુષદેવાનિ

૧૧૧।

મતિજાતિશરીરાક્ષોપાક્ષનિર્માણબન્ધનસજ્ઞાતસંસ્થાનસંહનનસ્પર્શ-
રસગન્ધવર્ણાન્નુપૂર્વ્યગુરુલ્લઘૂપઘાતપરાઘાતાતપોદ્ધોતોચ્છ્વાસ-
વિહાયોગતયઃ પ્રત્યેકશરીરત્રસમુભગસુસ્વરશ્ચમસૂક્ષ્મપર્યાપ્ત-

સ્થિરાદેયયજ્ઞાંસિ સેતરાણિ તીર્થકૃત્ત્વં ચ ।૧૨।

ઉચ્ચૈર્નીચૈશ્ચ ૧૨૩।

દાનાદીનામ્ ૧૨૪।

આઠ મૂળ પ્રકૃતિના અનુક્રમે પાંચ, નવ, બે, અઠાવીશ,
ચાર, બેતાલીશ, બે અને પાંચ ભેદો છે.

મતિ વગેરે પાંચ જ્ઞાનોનાં આવરણો એ પાંચ જ્ઞાનાવ-
રણ છે.

ચક્ષુર્દર્શન, અચક્ષુર્દર્શન, અવધિદર્શન અને કવલદર્શનનાં
ચાર આવરણો; તથા નિદ્રા, નિદ્રાનિદ્રા, પ્રયત્ના, પ્રયત્ના-
પ્રયત્ના અને સ્થાનગૃહ્ણિ એ પાંચ વેદનીય એમ નવ દર્શના-
વરણીય છે.

પ્રશસ્ત-સુખવેદનીય અને અપ્રશસ્ત-દુઃખવેદનીય
એ બે વેદનીય છે.

દર્શનમોહ, ચારિત્રમોહ, કષાયવેદનીય અને નોકષાય-
વેદનીયના અનુક્રમે ત્રણ, બે, સોળ અને નવ ભેદો છે,
જમકે-સમ્યક્ત્વ, મિથ્યાત્વ, તદુભય-સમ્યક્મિથ્યાત્વ એ
ત્રણ દર્શનમોહનીય. કષાય અને નોકષાય એ બે ચારિત્ર-

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

મોહનીય. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ પ્રત્યેક અનંતાનુ-
બંધી, અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ, પ્રત્યાખ્યાનાવરણ અને સંજ્વલન
રૂપે ચાર ચાર પ્રકારના હોઈ એ સોળ કષાયચારિત્રમોહનીય
હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, જીરુપ્સા, સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ
અને નપુંસકવેદ એ નવ નોકષાયચારિત્રમોહનીય છે.

નારક, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવ સંબંધી એમ ચાર
આયુષ છે.

ગતિ, જાતિ, શરીર, અંગોપાંગ, નિર્માણ, બંધન,
સંઘાત, સંસ્થાન, સંહનન, સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ, આનુપૂર્વી,
અગુરુલઘુ, ઉપધાત, પરાધાત, આતપ, ઉદ્ઘોત, ઉચ્છ્વાસ, વિહા-
યોગતિ, અને પ્રતિપક્ષ સહિત અર્થાત્ સાધારણ અને પ્રત્યેક,
સ્થાવર અને ત્રસ, દુર્લ્ભગ અને સુભગ, દુઃસ્વર અને સુસ્વર, અશુભ
અને શુભ, બાદર અને સૂક્ષ્મ, અપર્યાપ્ત અને પર્યાપ્ત, અસ્થિર
અને સ્થિર, અનાદેય અને આદેય, અયશ અને યશ તેમજ
તીર્થંકરપણું એ બેતાલીશ પ્રકારનું નામકર્મ છે.

ઉચ્ચ અને નીચ એ બે પ્રકાર ગોત્રના છે.

દાન વગેરેના પાંચ અંતરાયો છે.

જ્ઞાનાવરણકર્મની પાંચ અને દર્શનાવરણની નવ
પ્રકૃતિઓ ૧ મતિ, શ્રુત આદિ પાંચ જ્ઞાનો અને ચક્ષુર્દર્શન
આદિ ચાર દર્શનોનું ૧૧વર્ણન થઈ ગયું છે; તે દરેકને આવૃત
કરનાર સ્વભાવવાળાં કર્મો અનુક્રમે મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુત-

જ્ઞાનાવરણ, અવધિજ્ઞાનાવરણ, મનઃપર્યાયજ્ઞાનાવરણ અને કેવલજ્ઞાનાવરણ એ પાંચ જ્ઞાનાવરણ; અને ચક્ષુર્દર્શનાવરણ, અચક્ષુર્દર્શનાવરણ, અવધિર્દર્શનાવરણ અને કેવલર્દર્શનાવરણ એ ચાર દર્શનાવરણ છે. ઉક્ત ચાર ઉપરાંત બીજાં પાંચ દર્શનાવરણો છે તે નીચે પ્રમાણે-૧ જે કર્મના ઉદયથી સુખ-પૂર્વક જાગી શકાય એવી નિદ્રા આવે તે નિદ્રાવેદનીય દર્શનાવરણ. ૨ જેના ઉદયથી નિદ્રામાંથી જાગવું વધારે મુશ્કેલ અને તે નિદ્રાનિદ્રાવેદનીય દર્શનાવરણ. ૩ જે કર્મના ઉદયથી બેઠા બેઠા કે ઉભા ઉભા ઊંઘ આવે તે પ્રચલાવેદનીય. ૪ જે કર્મના ઉદયથી ચાલતાં ચાલતાં પણ નિદ્રા આવે તે પ્રચલાપ્રચલા વેદનીય. ૫ જે કર્મના ઉદયથી જાગૃત અવસ્થામાં ચિંતવેલ કાર્ય નિદ્રાઅવસ્થામાં સાધવાનું બળ પ્રકટે છે તે સ્ત્યાનગૃહ્ણિ; એ નિદ્રામાં સહજ બળ કરતાં અનેકગણું બળ પ્રકટે છે.

વેદનીય કર્મની બે પ્રકૃતિઓ ૧ જેના ઉદયથી પ્રાણીને સુખનો અનુભવ થાય તે સાતવેદનીય; ૨ જેના ઉદયથી પ્રાણીને દુઃખનો અનુભવ થાય તે અસાતવેદનીય.

દર્શનમોહનીયની ત્રણ પ્રકૃતિઓ ૧ જેના ઉદયથી તત્ત્વોના યથાર્થ સ્વરૂપની રુચિ થતી અટકે તે મિથ્યાત્વ-મોહનીય. ૨ જેના ઉદય વખતે યથાર્થપણાની રુચિ કે અરુચિ ન થતાં ડોલાયમાન સ્થિતિ રહે એ મિશ્રમોહનીય. ૩ જેનો ઉદય તાત્ત્વિક રુચિનું નિમિત્ત થવા છતાં ઔપશ-

૧ જુઓ અ૦ ૧ સૂ૦ ૯ થી ૩૩ અને અ૦ ૨ સૂ૦ ૯.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

મિક કે ક્ષાયિક ભાવવાળી તત્ત્વરુચિનો પ્રતિબંધ કરે તે સમ્યક્ત્વમોહનીય.

ચારિત્રમોહનીયના પચીસ પ્રકારો—

સોળ કષાયો ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ કષાયના મુખ્ય ચાર પ્રકાર છે. દરેકની તીવ્રતાના તરતમ-ભાવની દ્રષ્ટિએ ચાર ચાર પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે. જે કર્મ ઉક્ત ક્રોધ આદિ ચાર કષાયોને એટલા બધા તીવ્ર-પણે પ્રકટાવે કે જેને લીધે જીવને અનંતકાળ સુધી સંસારમાં ભટકવું પડે તે કર્મ અનુક્રમે અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ કહેવાય છે. જે કર્મોના ઉદયથી આવિર્ભાવ પામતા કષાયો વિરતિનો પ્રતિબંધ કરવા પૂરતા જ તીવ્ર હોય તે અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ કહેવાય છે. જેમનો વિપાક દેશવિરતિને ન રોકતાં ફક્ત સર્વવિરતિને રોકે તે પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. જેમના વિપાકની તીવ્રતા સર્વવિરતિનો પ્રતિબંધ કરવા જેટલી નહિ પણ તેમાં સ્ખલન અને માલિન્ય કરવા જેટલી હોય તે સંખલન ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ.

નવ નોકષાય હાસ્ય પ્રકટાવનાર પ્રકૃતિવાળું કર્મ હાસ્યમોહનીય; કયાંય પ્રીતિ અને કયાંય અપ્રીતિ ઉપજાવનાર કર્મ અનુક્રમે રતિમોહનીય અને અરતિમોહનીય; ભયશીલતા આણનાર ભયમોહનીય, શોકશીલતા આણનાર શોકમોહનીય અને ઘૃણાશીલતા આણનાર જુગુપ્સામોહનીય કહેવાય છે; ઐશ્વર્યાવની વિકૃતિ પ્રકટાવનાર સ્ત્રીવેદ, પૌરુષ-

ભાવની વિકૃતિ પ્રકટાવનાર પુરુષવેદ અને નપુંસકભાવની વિકૃતિ પ્રકટાવનાર કર્મ નપુંસકવેદ કહેવાય છે. આ નવે મુખ્ય કષાયના સહચારી તેમજ ઉદ્દીપક હોવાથી નોકષાય કહેવાય છે.

આયુષ કર્મના ચાર પ્રકારો જેના ઉદયે દેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ અને નરક ગતિનું જીવન ગાળવું પડે છે તે અનુક્રમે દેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ અને નરકનું આયુષ છે.

નામ કર્મની બેતાલીશ પ્રકૃતિઓ—

ઐદ પિંડ પ્રકૃતિઓ ૧ સુખ દુઃખ ભોગવવા યોગ્ય પર્યાયવિશેષ સ્વરૂપ દેવાદિ ચાર ગતિઓ પ્રાપ્ત કરાવનાર કર્મ તે ગતિનામ. ૨ એકેન્દ્રિયત્વથી લઈ પંચેન્દ્રિયત્વ સુધા સમાન પરિણામ અનુભવાવનાર કર્મ તે જાતિનામ. ૩ ઔદારિક આદિ શરીરો પ્રાપ્ત કરાવનાર કર્મ તે શરીરનામ. ૪ શરીરગત અંગો અને ઉપાંગોનું નિમિત્ત નામકર્મ તે અંગોપાંગનામ. ૫-૬ પ્રથમ ગૃહીત ઔદારિક આદિ પુદ્ગલો સાથે નવાં શ્રદ્ધા કરાતાં તેવાં પુદ્ગલોનો સંબંધ કરી આપનાર કર્મ તે બંધનનામ અને બદ્ધપુદ્ગલોને તે તે શરીરનાં આકારમાં ગોઠવી આપનાર કર્મ સંઘાતનામ. ૭-૮ હાડબંધની વિશિષ્ટ રચનારૂપ સંહનનનામ અને શરીરની વિવિધ આકૃતિઓનું નિમિત્ત કર્મ તે સંસ્થાનનામ. ૯-૧૨ શરીરગત શ્વેત આદિ પાંચ વર્ણો, સુરભિ આદિ બે ગંધો, તિક્ત આદિ પાંચ રસો અને શીત આદિ આઠ સ્પર્શોના નિયામક કર્મો અનુક્રમે વર્ણનામ, ગંધનામ, રસનામ અને સ્પર્શનામ. ૧૩

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

વિચલુવડે જન્માંતર જતા જીવને આકાશપ્રદેશની શ્રેણિ અનુસાર ગમન કરાવનાર કર્મ તે આનુપૂર્વીનામ. ૧૪ પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત ચાલનું નિયામક કર્મ તે વિહાયોગતિનામ. આ ચૌદે પિંડ પ્રકૃતિઓ કહેવાય છે; તે એટલા માટે કે તેમના બીજા અવાંતર લેદો છે.

ત્રસ દશક અને સ્થાવર દશક ૧-૨ જે કર્મના ઉદયથી સ્વતંત્રપણે ગમન કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય તે ત્રસનામ; તેથી ઉલટું જેના ઉદયથી તેવી શક્તિ પ્રાપ્ત ન થાય તે સ્થાવરનામ. ૩-૪ જેના ઉદયથી જીવોના ચર્મ-ચક્ષુને ગોચર-બાહર શરીરની પ્રાપ્તિ થાય તે બાહરનામ; તેથી ઉલટું જેનાથી ચર્મચક્ષુને અગોચર-સૂક્ષ્મ એવા શરીરની પ્રાપ્તિ થાય તે સૂક્ષ્મનામ. ૫-૬ જેના ઉદયથી પ્રાણી સ્વયોગ્ય પર્યાપ્તિ પૂરી કરે તે પર્યાપ્તનામ; તેથી ઉલટું જેના ઉદયથી સ્વયોગ્ય પર્યાપ્તિ પૂર્ણ કરી ન શકે તે અપર્યાપ્તનામ. ૭-૮ જેના ઉદયથી દરેક જીવને લિન્નલિન્ન શરીરની પ્રાપ્તિ થાય તે પ્રત્યેકનામ; જેના ઉદયથી અનંત જીવો વચ્ચે એક સાધારણ શરીર પ્રાપ્ત થાય તે સાધારણનામ. ૯-૧૦ જેના ઉદયથી હાડકાં, દાંત, આદિ સ્થિર અવયવો પ્રાપ્ત થાય તે સ્થિરનામ; અને જેના ઉદયથી જિહ્વા આદિ અસ્થિર અવયવો પ્રાપ્ત થાય તે અસ્થિરનામ. ૧૧-૧૨ જેના ઉદયથી નાલિની ઉપરના અવયવો પ્રશસ્ત ગણાય છે તે શુભનામ અને જેથી નાલિની નીચેના અવયવો અપ્રશસ્ત ગણાય છે તે અશુભનામ. ૧૩-૧૪ જેના ઉદયથી જીવોના

સ્વર સાંભળનારને પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરે તે સુસ્વરનામ અને. જેનાથી તે સાંભળનારને અપ્રીતિ ઉત્પન્ન કરે તે દુઃસ્વરનામ. ૧૫-૧૬ જેના ઉદયથી કાંઈપણ ઉપકાર નહિ કરવા છતાં સર્વના મનને પ્રિય લાગે તે સુભગનામ અને જેના ઉદયથી ઉપકાર કરવા છતાં પણ સર્વ મનુષ્યને પ્રિય ન થાય તે દુર્ભગનામ. ૧૭-૧૮ જેના ઉદયથી બોદ્યું બહુમાન્ય થાય તે આદેયનામ અને જેના ઉદયથી તેમ ન થાય તે અનાદેયનામ. ૧૯-૨૦ જેના ઉદયથી દુનિયામાં યશ કીર્તિ પ્રાપ્ત થાય તે યશઃકીર્તિનામ અને જેના ઉદયથી યશ કીર્તિ પ્રાપ્ત ન થાય તે અયશઃકીર્તિ નામ કહેવાય છે.

આઠ પ્રત્યેક પ્રકૃતિઓ. ૧ જેના ઉદયથી શરીર ગુરૂ કે લઘુ પરિણામ ન પામતાં અગુરુલઘુરૂપે પરિણમે તે કર્મ અગુરુલઘુનામ. ૨ પડજીભ, ચારદાંત, રસોળી વગેરે ઉપઘાતકારી અવયવો પ્રાપ્ત કરાવનાર કર્મ તે ઉપઘાતનામ. ૩ દર્શન કે વાણીથી બીજને આંજી નાંખે એવી દશા પ્રાપ્ત કરાવનાર કર્મ તે પરાઘાતનામ. ૪ શ્વાસ લેવા મૂકવાની શક્તિનું નિયામક કર્મ તે શ્વાસોચ્છ્વાસ નામ. ૫-૬ અનુષ્ણુ શરીરમાં ઉષ્ણ પ્રકાશનું નિયામક કર્મ તે આતપનામ અને શીત પ્રકાશનું નિયામક કર્મ તે ઉદ્ઘોતનામ. ૭ શરીરમાં અંગપ્રત્યંગોને યથોચિત સ્થાને ગોઠવનાર કર્મ તે નિર્માણનામ. ૮ ધર્મતીર્થ પ્રવર્તાવવાની શક્તિ અર્પનાર કર્મ તે તીર્થકરનામ.

ગોત્ર કર્મની બે પ્રકૃતિઓ પ્રતિષ્ઠા પમાય એવા

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

કુળમાં જન્મ અપાવનાર કર્મ તે ઉચ્ચગોત્ર અને શક્તિ છતાં પ્રતિષ્ઠા ન પમાય તેવા કુળમાં જન્માવનાર કર્મ તે નીચગોત્ર.

અંતરાય કર્મની પાંચ પ્રકૃતિઓ જે કર્મ કાંઈ પણ દેવામાં, લેવામાં, એકવાર કે વારંવાર ભોગવવામાં અને સામર્થ્ય ફેરવવામાં અંતરાય ઉભા કરે તે અનુક્રમે દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, ભોગાંતરાય, ઉપભોગાંતરાય અને વીર્યાંતરાય કર્મ કહેવાય છે.

સ્થિતિબંધનું વર્ણન—

આદિતસ્તિસૃણામન્તરાયસ્ય ચ ત્રિંશત્સાગરોપમ-

કોટીકોટયઃ પરા સ્થિતિઃ ૧૧૫।

સપ્તતિર્મોહનીયસ્ય ૧૧૬।

નામગોત્રયોર્વિંશતિઃ ૧૧૭।

ત્રયસ્ત્રિંશત્સાગરોપમાણ્યાયુષ્કસ્ય ૧૧૮।

અપરા દ્વાદશમુહૂર્તાં વેદનીયસ્ય ૧૧૯।

નામગોત્રયોરષ્ટૌ ૧૨૦।

શેષાણામન્તર્મુહૂર્તમ્ ૧૨૧।

પહેલી ત્રણ પ્રકૃતિઓ—જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને વેદનીય તથા અંતરાયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ત્રીશ કોટીકોટી સાગરોપમ પ્રમાણ છે.

મોહનીયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સિત્તેર કોટીકોટી સાગરોપમ પ્રમાણ છે.

નામ અને ગોત્રની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ વીશ કાટીકાટી સાગરોપમ પ્રમાણ છે.

આયુષની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ તેત્રીશ સાગરોપમ પ્રમાણ છે. જઘન્ય સ્થિતિ વેદનીયની બાર મુહૂર્ત પ્રમાણ છે.

નામ અને ગોત્રની જઘન્ય સ્થિતિ આઠ મુહૂર્ત પ્રમાણ છે.

બાકીનાં પાંચે અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, અંતરાય, મોહનીય અને આયુષ્યની જઘન્ય સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્ત પ્રમાણ છે.

પ્રત્યેક કર્મની જે જે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ દર્શાવવામાં આવી છે તેના અધિકારી મિથ્યાદષ્ટિ પર્યાસ સંજ્ઞિ પંચેદ્રિય હોય છે; જઘન્ય સ્થિતિના અધિકારી જુદા જુદા સંભવે છે. જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય, નામ, ગોત્ર અને અંતરાય એ છ ની જઘન્ય સ્થિતિ સૂક્ષ્મસંપરાય નામક દશમ ગુણુસ્થાનમાં સંભવે છે; મોહનીયની જઘન્ય સ્થિતિ નવમા અનિવૃત્તિ-બાદરસંપરાય નામક ગુણુસ્થાનમાં સંભવે છે અને આયુષની જઘન્ય સ્થિતિ સંખ્યાતવર્ષજીવી તિર્યચ અને મનુષ્યમાં સંભવે છે. મધ્યમ સ્થિતિ અસંખ્યાત પ્રકારની છે અને તેના અધિકારીઓ કાયાયિક પરિણામના તારતમ્ય પ્રમાણે અસંખ્યાત હોય છે. ૧૫-૨૧

અનુભાવબંધનું વર્ણન—

વિપાકોઽનુભાવઃ ૧૨૨૧

સ યથાનામ ૧૨૩૧

તત્ત્વશ્ર નિર્જરા

૧૨૪૧

વિપાક એટલે વિવિધ પ્રકારના ધ્રુવ આપવાની શક્તિ,
તે અનુભાવ કહેવાય છે.

તે અનુભાવ જુદા જુદા કર્મની પ્રકૃતિ કે સ્વભાવ
પ્રમાણે વેદાય છે.

તે વેદનથી નિર્જરા થાય છે.

અનુભાવ અને તેના બંધનું પૃથક્કરણ બંધ થતી
વખતે તેના કારણભૂત કાષાયિક અધ્યવસાયના તીવ્ર મંદ ભાવ
પ્રમાણે દરેક કર્મમાં તીવ્ર મંદ ફળ દેવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય
છે; એ ફળ દેવાનું સામર્થ્ય તે અનુભાવ અને તેનું નિર્માણ
તે અનુભાવબંધ છે.

અનુભાવનો ફળ આપવાનો પ્રકાર અનુભાવ
એ અવસર આવ્યે ફળ આપે છે; પણ એ બાબતમાં એટલું
જાણી લેવું જોઈએ કે દરેક અનુભાવ-ફળપ્રદ શક્તિ પોતે
જે કર્મનિષ્ઠ હોય તે કર્મના સ્વભાવ-પ્રકૃતિ પ્રમાણે જ ફળ
આપે છે, અન્યકર્મના સ્વભાવ પ્રમાણે નહિ. જેમકે-જ્ઞાના-
વરણ કર્મનો અનુભાવ તે કર્મના સ્વભાવ પ્રમાણે જ તીવ્ર કે
મંદ ફળ ઉત્પન્ન કરે છે એટલે તે જ્ઞાનને આવૃત્ત કરવાનું
કામ કરે છે; પણ દર્શનાવરણ, વેદનીય આદિ અન્ય કર્મના
સ્વભાવ પ્રમાણે ફળ નથી આપતું, એટલે તે દર્શનશક્તિને
આવૃત્ત નથી કરતો કે સુખદુઃખનો અનુભવ આદિ કાર્ય
ઉત્પન્ન નથી કરતો. એ જ રીતે દર્શનાવરણનો અનુભાવ

દર્શનશક્તિને તીવ્ર કે મંદપણે આવૃત કરે છે, પણ જ્ઞાનના આચ્છાદન આદિ અન્યકર્મોના કાર્યોને નથી કરતો. કર્મના સ્વભાવ પ્રમાણે ક્ષણ આપવાનો અનુભાવબંધનો નિયમ પણ મૂલપ્રકૃતિઓમાં જ લાગુ પડે છે, ઉત્તરપ્રકૃતિઓમાં નહિ; કારણ કે કોઈ પણ કર્મની એક ઉત્તરપ્રકૃતિ પાછળથી અધ્યવસાયને બળે તે જ કર્મની બીજી ઉત્તરપ્રકૃતિરૂપે બદલાઈ જતી હોવાથી પ્રથમનો અનુભાવ બદલાયેલી ઉત્તરપ્રકૃતિના સ્વભાવ પ્રમાણે તીવ્ર કે મંદ ક્ષણ આપે છે. જેમકે-મતિ-જ્ઞાનાવરણ જ્યારે શ્રુતજ્ઞાનાવરણ આદિ સજ્જતીય ઉત્તરપ્રકૃતિરૂપે સંક્રમ પામે ત્યારે મતિજ્ઞાનાવરણનો અનુભાવ પણ શ્રુતજ્ઞાનાવરણ આદિના સ્વભાવ પ્રમાણે જ શ્રુતજ્ઞાનને કે અવધિ આદિ જ્ઞાનને આવૃત કરવાનું કામ કરે છે. ઉત્તરપ્રકૃતિઓમાં પણ કેટલીક એવી છે કે જે સજ્જતીય હોવા છતાં પરસ્પર સંક્રમ નથી પામતી. જેમકે-દર્શનમોહ અને ચારિત્રમોહમાં દર્શનમોહ ચારિત્રમોહરૂપે કે ચારિત્રમોહ દર્શનમોહરૂપે સંક્રમ નથી પામતો; એ જ રીતે નારક આયુષ્ક તિર્યચ આયુષ્કરૂપે કે તે આયુષ્ક અન્ય કોઈ આયુષ્કરૂપે સંક્રમ નથી પામતું. પ્રકૃતિસંક્રમની પેઠે બંધકાલીન રસ અને સ્થિતિમાં પણ પાછળથી અધ્યવસાયને બળે ફેરફાર થાય છે, તીવ્ર રસ મંદ અને મંદ રસ તીવ્ર બને છે; તેમજ સ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટમાંથી જઘન્ય અને જઘન્યમાંથી ઉત્કૃષ્ટ બને છે.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

ફળોદય પછી થતી કર્મની દશા અનુભાવ પ્રમાણે કર્મનું તીવ્ર કે મંદ ફળ વેદાયું એટલે તે કર્મ આત્મપ્રદેશથી છુટું જ પડે છે, સંલગ્ન રહેતું નથી. એ જ કર્મનિવૃત્તિ-નિર્જરા કહેવાય છે. કર્મની નિર્જરા જેમ તેના ફળવેદનથી થાય છે તેમ ઘણીવાર તપથી પણ થાય છે. તપના બળથી અનુભાવાનુસાર ફળ આવ્યા પહેલાં જ કર્મ આત્મપ્રદેશથી છુટું પડી શકે છે. એ જ વાત સૂત્રમાં ‘ચ’ શબ્દ મૂકી સૂચવવામાં આવી છે. ૨૨-૨૪

પ્રદેશબંધનું વર્ણન—

નામપ્રત્યયાઃ સર્વતો યોગવિશેષાત્ સૂક્ષ્મૈકક્ષેત્રાવગાઢ-

સ્થિતાઃ સર્વાત્મપ્રદેશેષ્વનન્તાનન્તપ્રદેશાઃ ।૨૫।

કર્મ (પ્રકૃતિ)ના કારણભૂત સૂક્ષ્મ, એક ક્ષેત્રને અવગા-
હીને રહેલા અને અનંતાનંત પ્રદેશવાળા પુદ્ગલો યોગવિશેષથી
બંધી તરફથી બધા આત્મપ્રદેશોમાં બંધાય છે.

પ્રદેશબંધ એ એક જાતનો સંબંધ હોવાથી અને તે સંબંધના કર્મસ્કંધ અને આત્મા એ બે આધાર હોવાથી તેને અંગે જે આઠ પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થાય છે તેનો ઉત્તર પ્રસ્તુત સૂત્રમાં આપવામાં આવ્યો છે. આઠ પ્રશ્નો આ પ્રમાણે છે:

૧ જ્યારે કર્મસ્કંધો બંધાય છે ત્યારે તેમાંથી શું બને છે ? અર્થાત્ તેમાં શું નિર્માણ થાય છે ? ૨ એ સ્કંધો ઉંચા, નીચા કે તીરછામાંથી કયા આત્મ પ્રદેશોવડે ગ્રહણ થાય છે ? ૩ બધા જીવોનો કર્મબંધ સમાન છે કે અસમાન ?

જો અસમાન હોય તો તે શા કારણથી ? ૪ તે કર્મસ્કંધો સ્થૂલ હોય છે કે સૂક્ષ્મ ? ૫ જીવપ્રદેશવાળા ક્ષેત્રમાં રહેલા જ કર્મસ્કંધો જીવપ્રદેશ સાથે બંધાય છે કે તેથી જુદા ક્ષેત્રમાં રહેલા પણ ? ૬ તે, બંધ પામતી વખતે ગતિશીલ હોય છે કે સ્થિતિશીલ ? ૭ તે કર્મસ્કંધો સંપૂર્ણ આત્મપ્રદેશોમાં બંધાય છે કે થોડા આત્મપ્રદેશોમાં ? ૮ તે કર્મસ્કંધો સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત કે અનંતાનંતમાંથી કેટલા પ્રદેશવાળા હોય છે ?

આ આઠે પ્રશ્નોનો ક્રમથી સૂત્રમાં અપાયેલો ઉત્તર નીચે પ્રમાણે છે.—

૧ આત્મપ્રદેશો સાથે બંધાતા પુદ્ગલસ્કંધોમાં કર્મભાવ અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણત્વ આદિ પ્રકૃતિઓ બને છે એટલે કે તેવા સ્કંધોમાં તે પ્રકૃતિઓનું નિર્માણ થાય છે તેથી જ એ સ્કંધોને બધી પ્રકૃતિઓના કારણ કહેવામાં આવ્યા છે. ૨ ઉંચે, નીચે અને તીરછે એમ બધી દિશામાં રહેલા આત્મપ્રદેશોવડે કર્મસ્કંધો ગ્રહણ થાય છે; કોઈ એક જ દિશામાં રહેલા આત્મપ્રદેશોવડે નહિ. ૩ બધા સંસારી જીવોનો કર્મબંધ અસમાન હોવાનું કારણ એ છે કે બધાનો માનસિક, વાચિક અને કાયિક યોગ-વ્યાપાર એક સરખો નથી હોતો, તેથી જ યોગના તરતમ ભાવ પ્રમાણે પ્રદેશબંધમાં પણ તરતમ ભાવ આવે છે. ૪ કર્મયોગ્ય પુદ્ગલસ્કંધો સ્થૂલ-બાદર નથી હોતા, પણ સૂક્ષ્મ હોય છે; એવા જ સૂક્ષ્મ સ્કંધો કર્મવર્ગણામાંથી ગ્રહણ થાય છે. ૫ જીવપ્રદેશના

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

ક્ષેત્રમાં જ રહેલા કર્મસ્કંધો બંધાય છે; તેની બહારના ક્ષેત્રમાં રહેલા નહિ. ૬ માત્ર સ્થિર હોવાથી બંધ પામે છે; કારણ કે ગતિવાળા સ્કંધો અસ્થિર હોવાથી બંધમાં નથી આવતા. ૭ પ્રત્યેક કર્મના અનંત સ્કંધો બધાએ આત્મપ્રદેશોમાં બંધાય છે. ૮ બંધ પામતા દરેક કર્મયોગ્ય સ્કંધો અનંતાનંત પરમાણુના જ બનેલા હોય છે. કોઈ સંખ્યાત, અસંખ્યાત કે અનંત પરમાણુના બનેલ નથી હોતા. ૨૫

પુણ્ય અને પાપ પ્રકૃતિઓનો વિભાગ—

સદ્વેદ્યસમ્યક્ત્વહાસ્યરતિપુરુષવેદશ્ચુભાયુર્નામગોત્રાણિ પુણ્યમ્^૧ ॥૨૬॥

૧ દિગંબરીય પરંપરામાં આ એક સૂત્રને સ્થાને બે સૂત્રો છે; તે આ પ્રમાણે “ સદ્વેદ્યશુભાયુર્નામગોત્રાણિ પુણ્યમ્ ॥૨૬॥ ” “ મતોઽન્યત્પાપમ્ ॥૨૬॥ ” તેમાંથી પહેલા સૂત્રમાં સમ્યક્ત્વ, હાસ્ય, રતિ અને પુરુષવેદ એ ચાર પુણ્ય પ્રકૃતિઓનો અહીંના જેવો ઉલ્લેખ નથી અને જે બીજું સૂત્ર છે તે શ્વેતાંબરીય પરંપરામાં સૂત્ર રૂપે ન હોતાં લાખ્યવાક્યરૂપે છે.

વિવેચનમાં ગણાવેલી ૪૨ પુણ્ય પ્રકૃતિઓ કર્મપ્રકૃતિ, નવતત્ત્વ આદિ અનેક અંશોમાં પ્રસિદ્ધ છે. દિગંબરીય અંશોમાં પણ તે જ પ્રકૃતિઓ પુણ્યરૂપે પ્રસિદ્ધ છે. શ્વેતાંબરીય પરંપરાના પ્રસ્તુત સૂત્રમાં પુણ્યરૂપે નિર્દેશાયેલી સમ્યક્ત્વ, હાસ્ય, રતિ અને પુરુષવેદ એ ચાર પ્રકૃતિઓ બીજા કોઈ અંશમાં પુણ્યરૂપે વર્ણવાયેલી નથી.

એ ચાર પ્રકૃતિઓને પુણ્યરૂપ માનનારા મતવિશેષ બહુ પ્રાચીન હોય તેમ લાગે છે; કારણ કે પ્રસ્તુત સૂત્રમાં મળતા તેના ઉલ્લેખ ઉપરાંત લાખ્યવૃત્તિકારે પણ મતભેદ દર્શાવનારી કારિકાઓ આપી છે અને લખ્યું છે કે એ મંતવ્યનું રહસ્ય સંપ્રદાયનો વિચ્છેદ થવાથી અમે નથી જાણતા, ચૌદ પૂર્વધરો જાણતા હશે.

સાતવેદનીય, સમ્યક્ત્વમોહનીય, હાસ્ય, રતિ, પુરુષવેદ,
શુભ આયુ, શુભ નામ, અને શુભ ગોત્ર એટલી પ્રકૃતિઓ જ
પુણ્યરૂપ છે; બાકીની બધી પાપરૂપ છે.

જે જે કર્મ બંધાય છે તે બધાનો વિપાક માત્ર શુભ
કે માત્ર અશુભ નથી હોતો; પણ અધ્યવસાયરૂપ કારણની
શુભાશુભતાને લીધે તે શુભાશુભ બંને પ્રકારનો નિર્મિત
થાય છે. શુભ અધ્યવસાયથી નિર્મિત થયેલો વિપાક શુભ
-ઇષ્ટ હોય છે અને અશુભ અધ્યવસાયથી નિર્મિત થયેલો
વિપાક અશુભ-અનિષ્ટ હોય છે. જે પરિણામમાં સંકલેશ
જેટલા પ્રમાણમાં ઓછો હોય તે પરિણામ તેટલા પ્રમાણમાં
વધારે શુભ અને જે પરિણામમાં સંકલેશ જેટલા પ્રમાણમાં
વધારે હોય તે પરિણામ તેટલા પ્રમાણમાં વિશેષ અશુભ.
કોઈ પણ એક પરિણામ એવો નથી કે જેને માત્ર શુભ
કે માત્ર અશુભ કહી શકાય. દરેક પરિણામ શુભાશુભ
ઉભયરૂપ હોવા છતાં તેમાં શુભત્વ કે અશુભત્વનો જે
વ્યવહાર થાય છે તે ગૌણમુખ્યભાવની અપેક્ષાએ સમજવો;
તેથી જ જે શુભ પરિણામથી પુણ્ય પ્રકૃતિઓમાં શુભ
અનુભાગ બંધાય છે તે જ પરિણામથી પાપ પ્રકૃતિઓમાં
અશુભ અનુભાગ પણ બંધાય છે; એથી ઉલટું જે
અશુભ પરિણામથી પાપ પ્રકૃતિઓમાં અશુભ અનુભાગ
બંધાય છે તે જ પરિણામથી પુણ્ય પ્રકૃતિઓમાં શુભ
અનુભાગ પણ બંધાય છે. તદ્વાવત એટલો જ કે પ્રકૃષ્ટ
શુભ પરિણામથી થતો શુભ અનુભાગ પ્રકૃષ્ટ હોય છે અને

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

અશુભ અનુભાગ નિકૃષ્ટ હોય છે; એ જ રીતે પ્રકૃષ્ટ અશુભ પરિણામથી બંધાતો અશુભ અનુભાગ પ્રકૃષ્ટ હોય છે, અને શુભ અનુભાગ નિકૃષ્ટ હોય છે.

પુણ્યરૂપ ગણાતી ૪૨ પ્રકૃતિઓ સાતવેદનીય, મનુષ્યાયુષ્ક, દેવાયુષ્ક, તિર્યંચાયુષ્ક, મનુષ્યગતિ, દેવગતિ, પંચેન્દ્રિયજાતિ; ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ, કાર્મણ એ પાંચ શરીર; ઔદારિકાંગોપાંગ, વૈક્રિયાંગોપાંગ આહારકાંગોપાંગ, સમચતુરસ્ર સંસ્થાન, વજ્રર્ષભનારાચસંહનન, પ્રશસ્ત વર્ણ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, મનુષ્યાનુપૂર્વી, દેવાનુપૂર્વી, અગુરુલઘુ, પરાઘાત, ઉચ્છ્વાસ, આતપ, ઉદ્ધોત, પ્રશસ્તવિહાયોગતિ, ત્રસ, બાદર, પર્યાપ્ત, પ્રત્યેક, સ્થિર, શુભ, સુભગ, સુસ્વર, આદેય, યશઃકીર્તિ, નિર્માણનામ, તીર્થંકરનામ અને ઉચ્ચગોત્ર.

પાપરૂપ ગણાતી ૮૨ પ્રકૃતિઓ જ્ઞાનાવરણ પાંચ, દર્શનાવરણ નવ, અસાતવેદનીય, મિથ્યાત્વ, સોળ કષાય, નવ મોકષાય, નારકાયુષ્ક, નરકગતિ, તિર્યંચગતિ, એકેન્દ્રિય; દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, પહેલું સંહનન છોડી બાકીનાં પાંચ સંહનન—ન્યઝોધપરિમંડલ, સાદિ, કુબ્જ, વામન અને હુંડ; પહેલું સંસ્થાન છોડી બાકીનાં પાંચ સંસ્થાન—અર્ધવજ્રર્ષભનારાચ, નારાચ, અર્ધનારાચ, કીલિકા, અને સેવાર્ત; અપ્રશસ્ત વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, નારકાનુપૂર્વી, તિર્યંચાનુપૂર્વી, ઉપઘાતનામ, અપ્રશસ્ત-વિહાયોગતિ, સ્થાવર, સૂક્ષ્મ, અપર્યાપ્ત, અસાધારણ, અસ્થિર, અશુભ, હુલ્લેગ, હુઃસ્વર, અનાદેય, અયશઃકીર્તિ, નીચગોત્ર અને પાંચ અંતરાય.

આઠમા અધ્યાયમાં બંધનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું. હવે આ અધ્યાયમાં ક્રમપ્રાપ્ત સંવરતત્ત્વનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

સંવરનું સ્વરૂપ—

આસ્રવનિરોધઃ સંવરઃ

૧૧૧

આસ્રવનો નિરોધ તે સંવર.

જે નિમિત્તવડે કર્મ બંધાય તે આસ્રવ, એવી આસ્રવની વ્યાખ્યા પહેલાં કરવામાં આવી છે; તે આસ્રવનો નિરોધ એટલે પ્રતિબંધ કરવો એ સંવર કહેવાય છે. આસ્રવના ૪૨ લેહો પહેલાં ગણાવવામાં આવ્યા છે; તેનો જેટજેટલે અંશે નિરોધ થાય તે, તેટલેટલે અંશે સંવર કહેવાય. આધ્યાત્મિકવિકાસનો ક્રમ એ આસ્રવનિરોધના વિકાસને આભારી છે, તેથી જેમ જેમ આસ્રવનિરોધ વધતો જાય તેમ તેમ ^૧ગુણસ્થાન ચડતું જાય છે. ૧

૧ જે ગુણસ્થાને મિથ્યાત્વ, અવિરતિ આદિ ચાર હેતુઓમાંથી જે જે હેતુઓનો સંભવ અને તેને લીધે જે જે કર્મપ્રકૃતિઓના બંધનો સંભવ હોય તે હેતુઓ અને તન્ન્ય કર્મપ્રકૃતિઓના બંધનો વિચ્છેદ એ જ તે ગુણસ્થાનની ઉપરના ગુણસ્થાનનો સંવર, અર્થાત્ પૂર્વપૂર્વવર્તી ગુણસ્થાનના આસ્રવો કે તન્ન્ય બંધનો અભાવ એ જ ઉત્તરઉત્તરવર્તી ગુણસ્થાનનો સંવર. આ માટે જુઓ બીજા કર્મગ્રંથ-માંનું બંધપ્રકરણ અને ચોથો કર્મગ્રંથ (ગાથા ૫૧-૫૮) તેમજ પ્રસ્તુત સૂત્રની સર્વાર્થસિદ્ધિ.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

સંવરના ઉપાયો—

સ ગુપ્તિસમિતિધર્માનુપ્રેક્ષાપરીષદ્વજયચારિત્રૈઃ । ૨ ।

તપસા નિર્જરા ચ । ૩ ।

ગુપ્તિ, સમિતિ, ધર્મ, અનુપ્રેક્ષા, પરીષદ્વજય અને ચારિત્રવડે તે—સંવર થાય છે.

તપવડે સંવર અને નિર્જરા થાય છે.

સંવરનું સ્વરૂપ સામાન્ય રીતે એક જ છે તેમ છતાં ઉપાયના ભેદથી તેના અનેક ભેદો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. એના ઉપાય સંક્ષેપમાં ૭ અને વિસ્તારથી ૬૬ ગણાવવામાં આવ્યા છે; ભેદોની આ ગણના ધાર્મિક આચારોનાં વિધાનો ઉપર અવલંબેલી છે.

તપ એ જેમ સંવરનો ઉપાય છે તેમજ નિર્જરાનો પણ ઉપાય છે. સામાન્ય રીતે તપ એ અભ્યુદય-લૌકિક સુખની પ્રાપ્તિનું સાધન મનાય છે, તેમ છતાં એ જાણવું જોઈએ કે તે નિઃશ્રેયસ-આધ્યાત્મિક સુખનું પણ સાધન બને છે; કારણ કે તપ એક જ હોવા છતાં તેની પાછળના ભાવનાભેદને લીધે તે સકામ અને નિષ્કામ બંને પ્રકારનું હોય છે. સકામ તપ અભ્યુદય સાધે અને નિષ્કામ તપ નિઃશ્રેયસ સાધે. ૨-૩

ગુપ્તિનું સ્વરૂપ—

સમ્યગ્યોગનિગ્રહો ગુપ્તિઃ । ૪ ।

પ્રશસ્ત એવો યોગોનો નિગ્રહ તે ગુપ્તિ.

કાયિક, વાચિક અને માનસિક ક્રિયા-યોગનો બધી જાતનો નિગ્રહ એ ગુપ્તિ નથી; પણ જે નિગ્રહ પ્રશસ્ત હોય તે જ ગુપ્તિ હોઈ સંવરનો ઉપાય બને છે. પ્રશસ્ત-નિગ્રહ એટલે જે સમજી શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વીકારવામાં આવ્યો હોય છે તે અર્થાત્ બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક મન, વચન, કાયાને ઉન્માર્ગથી રોકવાં અને સન્માર્ગે પ્રવર્તાવવા તે. યોગના દૂકમાં ત્રણ લેહ હોવાથી નિગ્રહરૂપ ગુપ્તિના પણ ત્રણ લેહ છે. તે આ પ્રમાણે—

૧ કાંઈ પણ ચીજ લેવામૂકવામાં કે બેસવા ઊઠવા ફરવા આદિમાં કર્તવ્ય અકર્તવ્યનો વિવેક હોય તેવું શારીરિક વ્યાપારનું નિયમન કરવું તે કાયગુપ્તિ. ૨ બોલવાના દરેક પ્રસંગે કાંતો વચનનું નિયમન કરવું અને કાંતો પ્રસંગ જોઈ મૌન રહેવું એ વચનગુપ્તિ. ૩ હુષ્ટ સંકલ્પનો તેમજ સારાનરસા મિશ્રિત સંકલ્પનો ત્યાગ કરવો અને સારા સંકલ્પને સેવવો એ મનોગુપ્તિ. ૪

સમિતિના લેહો—

ईर्याभाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः । ५ ।

સમ્યક્-નિર્દોષ ઈર્યા, સમ્યક્ભાષા, સમ્યક્એષણા, સમ્યક્આદાનનિક્ષેપ અને સમ્યક્ઉત્સર્ગ એ પાંચ સમિતિઓ છે.

બધી સમિતિઓ વિવેકયુક્ત પ્રવૃત્તિરૂપ હોવાથી સંવરનો ઉપાય બને છે. પાંચે સમિતિઓ આ પ્રમાણે છે—

૧ કોઈ પણ જંતુને કલેશ ન થાય તે માટે સાવધા-

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

નતાપૂર્વક ચાલવું તે ધ્યાસમિતિ. ૨ સત્ય હિતકારી, પરિ-
મિત અને સંદેહ વિનાનું બોલવું તે ભાષાસમિતિ. ૩ જીવન-
યાત્રામાં આવશ્યક હોય તેવાં નિર્દોષ સાધનોને મેળવવા
માટે સાવધાનતાપૂર્વક પ્રવર્તવું તે એષણાસમિતિ. ૪ વસ્તુ
માત્રને બરાબર જોઈ પ્રમાણને લેવી કે મૂકવી તે આદાન-
નિક્ષેપસમિતિ. ૫ જ્યાં જંતુઓ ન હોય તેવા પ્રદેશમાં બરા-
બર જોઈ પ્રમાણને જ અનુપયોગી વસ્તુઓ નાંખવી તે
ઉત્સર્ગસમિતિ.

પ્ર૦-ગુપ્તિ અને સમિતિમાં અંતર શું ?

ઉ૦-ગુપ્તિમાં અસત્ક્રિયાનો નિષેધ મુખ્ય છે; અને
સમિતિમાં સત્ક્રિયાનું પ્રવર્તન મુખ્ય છે. ૫

ધર્મના ભેદો—

ઉત્તમઃ ક્ષમામાર્દવાર્જવશૌચસત્યસંયમતપસ્ત્યાગા-

કિશ્ચન્યવ્રહ્મચર્યાણિ ધર્મઃ

। ૬ ।

ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, શૌચ, સત્ય, સંયમ, તપ, ત્યાગ,
આક્રિંચન્ય અને બ્રહ્મચર્ય એ દશપ્રકારનો ઉત્તમ ધર્મ છે.

ક્ષમા આદિ ગુણો જીવનમાં ઉતરવાથી જ ક્રોધ આદિ
દોષોનો અભાવ સધાઈ શકે છે, તેથી એ ગુણોને સંવરના
ઉપાય કહેલ છે. ક્ષમા આદિ દશ પ્રકારનો ધર્મ જ્યારે
અહિંસા, સત્ય આદિ મૂલગુણો અને સ્થાન, આહારની
શુદ્ધિ આદિ ઉત્તરગુણોના પ્રકર્ષથી યુક્ત હોય ત્યારે યતિધર્મ
બને છે; અન્યથા નહિ. અર્થાત્ અહિંસા આદિ મૂલગુણો.

કે તેના ઉત્તરગુણોના પ્રકર્ષ વિનાના જો ક્ષમા આદિ ગુણો હોય તો તે સામાન્યધર્મ લલે કહેવાય; પણ યતિધર્મની કોટિમાં ન મૂકી શકાય. એ દશ ધર્મ નીચે પ્રમાણે:—

૧ ક્ષમા એટલે સહનશીલતા રાખવી અર્થાત્ ગુસ્સાને ઉત્પન્ન થવા ન દેવો અને ઉત્પન્ન થાય તો તેને વિવેકબળથી નકામો કરી નાંખવો તે. ક્ષમા કેળવવાની પાંચ રીતો બતાવવામાં આવી છે; જેમકે—પોતામાં ક્રોધના નિમિત્તનું હોવું કે ન હોવું ચિંતવીને, ક્રોધવૃત્તિના દોષો વિચારીને, બાલસ્વભાવ વિચારીને, પોતાનાં કરેલ કર્મનું પરિણામ વિચારીને અને ક્ષમાના ગુણો ચિંતવીને.

(ક) કોઈ ગુસ્સો કરે ત્યારે તેનાં કારણની પોતામાં શોધ કરવી, જો સામાના ગુસ્સાનું કારણ પોતામાં નજરે પડે તો એમ વિચારવું કે ભૂલ તો મારી જ છે એમાં સામો બુદ્ધિ શું કહે છે, અને જો પોતામાં સામાના ક્રોધનું કારણ નજરે ન પડે તો એમ ચિંતવવું કે આ બિચારે અણસમ-જથી મારી ભૂલ કાઢે છે; તે પોતામાં ક્રોધના નિમિત્તનું હોવા ન હોવાપણાનું ચિંતન. (ખ) જેને ગુસ્સો આવે છે તે સ્મૃતિબ્રંશ થવાથી આવેશમાં સામા પ્રત્યે શત્રુતા બાંધે છે, વળતે તેને મારે છે કે નુકસાન પહોંચાડે છે અને તેમ કરતાં પોતાના અહિંસા વ્રતનો લોપ કરે છે ઇત્યાદિ અનર્થ-પરંપરાનું ચિંતન તે ક્રોધવૃત્તિના દોષોનું ચિંતન. (ગ) કોઈ પોતાની પાછળ કડવું કહે તો એમ ચિંતવવું જે બાલ

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

—અણુસમન્નુ લોકોનો એવો સ્વભાવ જ હોય છે, આમાં તે શું ? ઉલટો લાલ છે કે એ બિચારો પાછળ ભાંડે છે. સામે નથી આવતો એ જ ખુશીની વાત છે; જ્યારે કોઈ સામે આવીને જ ભાંડે ત્યારે એમ ચિંતવવું જે બાલ લોકોમાં તો એમ હોવાનું જ; એ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે કરે છે, વિશેષ કંઈ નથી કરતો; સામે આવી ભાંડે છે, પણ પ્રહાર નથી કરતો એ લાલમાં જ લેખું છે; એ જ પ્રમાણે જો કોઈ પ્રહાર કરતો હોય તો પ્રાણુમુક્ત ન કરવા બદલ તેનો ઉપકાર માનવો અને જો કોઈ પ્રાણુમુક્ત કરતો હોય તો ધર્મબ્રહ્મ ન કરી શકવા ખાતર લાલ માની તેની દયા ચિંતવવી. એ પ્રમાણે જેમ જેમ વધારે મુશ્કેલી ઉભી થાય તેમ તેમ વિશેષ ઉદારતા અને વિવેકવૃત્તિ વિકસાવી ઉપસ્થિત મુશ્કેલીને નજીવી ગણવી તે બાલસ્વભાવનું ચિંતન. (ચ) કોઈ ગુસ્સો કરે ત્યારે એમ ચિંતવવું જે આ પ્રસંગમાં સામે તો માત્ર નિમિત્ત છે, ખરી રીતે એ પ્રસંગ મારા પોતાના જ પૂર્વકૃત કર્મનું પરિણામ છે તે પોતાનાં કરેલાં કર્મનું ચિંતન. (ઙ) કોઈ ગુસ્સો કરે ત્યારે એમ ચિંતવવું જે ક્ષમા ધારણ કરવાથી ચિત્તમાં સ્વસ્થતા રહે છે, બદલો લેવા કે સામા થવામાં ખર્ચાતી શક્તિ સચવાઈ તેનો ઉપયોગ સન્માર્ગે શક્ય અને છે; તે ક્ષમાના ગુણોનું ચિંતન.

૨ ચિત્તમાં મૃદુતા અને બાહ્ય વ્યવહારમાં પણ નમ્ર વૃત્તિ તે માર્દવ. આ ગુણ કેળવવા માટે જાતિ, કુલ, રૂપ, ઐશ્વર્ય-મોટાઈ, વિજ્ઞાન-બુદ્ધિ, શ્રુત-શાસ્ત્ર, લાલ-પ્રાપ્તિ,

વીર્ય-તાકાતની બાબતમાં પોતાના ચડીયાતાપણાથી ન મલકાવું અને ઉલટું એ વસ્તુઓની વિનશ્વરતા વિચારી ચિત્ત-માંથી અભિમાનનો કાંટો કાઢી નાંખવો. ૩ ભાવની વિશુદ્ધિ અર્થાત્ વિચાર, ભાષણ અને વર્તનની એકતા તે આર્જવ; એને કેળવવા માટે કુટિલતાના દોષો વિચારવા. ૪ ધર્મનાં સાધનો અને શરીર સુદ્ધામાં આસક્તિ ન રાખવી એવી નિર્દોષતા તે શૌચ. ૫ સત્પુરુષોને હિતકારી હોય એવું યથાર્થ વચન તે સત્ય. ભાષાસમિતિ અને આ સત્ય વિષે થોડો તકાવત બતાવવામાં આવ્યો છે; અને તે એ કે દરેક માણસ સાથેના સંભાષણવ્યવહારમાં વિવેક રાખવો તે ભાષાસમિતિ અને પોતાના સમશીલ સાધુ પુરુષો સાથેના સંભાષણવ્યવહારમાં હિત, મિત અને યથાર્થ વચનનો ઉપયોગ કરવો તે સત્યનામક યતિધર્મ. ૬ મન, વચન અને દેહનું નિયમન રાખવું અર્થાત્ વિચાર, વાણી અને ગતિ, સ્થિતિ આદિમાં યતના કેળવવી તે સંયમ. ૭ મલિન વૃત્તિઓને નિર્મૂળ કરવા માટે જોઈતું બળ કેળવવા ડાજે જે આત્મદમન કરવામાં આવે છે તે રેતપ. ૮ પાત્રને જ્ઞાનાદિ સફ્તુણો આપવા તે

૧ સંયમના સત્તર પ્રકાર પ્રસિદ્ધ છે, તે પણ જુદી જુદી રીતે મળે છે. પાંચ ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ, પાંચ અવ્રતનો ત્યાગ, ચાર કષાયનો જય અને મન, વચન અને કાયાની વિરતિ એ સત્તર. તેમજ પાંચ સ્થાવર અને ચાર ત્રસ એ નવના વિષયમાં નવ સંયમ, પ્રેક્ષ્યસંયમ, ઉપેક્ષ્યસંયમ, અપહૃત્યસંયમ, પ્રમૃજ્યસંયમ, કાયસંયમ, વાકસંયમ, મનસંયમ અને ઉપકરણસંયમ એ કુલ સત્તર.

૨ આનું વિશેષ વર્ણન આ અધ્યાયના સૂત્ર ૧૬-૨૦ માં છે,

તત્વાર્થ સૂત્ર

ત્યાગ. ૯ કોઈ પણ વસ્તુમાં મમત્વબુદ્ધિ ન રાખવી તે આર્કિચન્ય. ૧૦ ખામીઓ ટાળવા જ્ઞાન આદિ સદ્ગુણો કેળવવા તેમજ ૧ ગુરુની અધીનતા સેવવા માટે પ્રહ્લ-ગુરુકુળમાં ચર્ય-વસવું તે પ્રહ્લચર્ય. એના પરિપાલન માટે અતિશય ઉપકારક કેટલાક ગુણો છે તે આ-આકર્ષક સ્પર્શ, રસ, રૂપ, ગંધ, શબ્દ, અને શરીરસંસ્કાર વગેરેમાં ન તણાવું તેમજ સાતમા અધ્યાયના સૂત્ર ૩ જ્ઞમાં ચતુર્થ મહાવ્રતની જે પાંચ ભાવનાઓ ગણાવી છે તે ખાસ કેળવવી. ૬

અનુપ્રેક્ષાના ભેદો—

અનિત્યાશરણસંસારૈકત્વાન્યત્વાશુચિત્વાત્ત્વસંવર-

નિર્જરાલોકબોધિદુર્લભધર્મસ્વારૂપાત્ત્વાનુચિન્તનમનુપ્રેક્ષાઃ ।૭।

એ ઉપરાંત અનેક તપસ્વીઓદ્વારા જુદીજુદી રીતે આચરવામાં આવતાં અનેક તપો જૈન પરંપરામાં પ્રસિદ્ધ છે; જેમકે-યવમધ્ય અને વજ્રમધ્ય એ બે; ચાંદ્રાયણ; કનકાવલી, રત્નાવલી અને મુક્તાવલી એ ત્રણ; ક્ષુદ્રક અને મહા એ બે સિંહવિકીરિત; સમસપ્તમિકા, અષ્ટઅષ્ટમિકા, નવનવમિકા, દશદશમિકા એ ચાર પ્રતિમાઓ; ક્ષુદ્ર અને મહા એ બે સર્વતોભદ્ર; ભદ્રોત્તર, આચાર્ય, વર્ધમાન; તેમજ બાર ભિક્ષુપ્રતિમા વગેરે. આના વિશેષ વર્ણન માટે જુઓ આત્માનંદ સલાનું શ્રીતપોરતનમહોદધિ.

૧ ગુરુ-આચાર્યો પાંચ પ્રકારના વર્ણવવામાં આવ્યા છે. પ્રવ્રાજક, દિગાચાર્ય, શ્રુતોદ્દેષ્ટા, શ્રુતસમુદ્દેષ્ટા, આશ્રાયાર્યવાચક. જે પ્રવ્રાજ્યા આપનાર હોય તે પ્રવ્રાજક. જે વસ્તુ માત્રની અનુચ્છા આપે તે દિગાચાર્ય. જે આગમનો પ્રથમ પાક આપે તે શ્રુતોદ્દેષ્ટા. જે સ્થિર પરિચય કરાવવા આગમનું વિશેષ પ્રવચન કરે તે શ્રુતસમુદ્દેષ્ટા અને જે આશ્રાયના ઉત્સર્ગ અને અપવાદનું રહસ્ય જણાવે તે આશ્રાયાર્યવાચક.

અનિત્યનું, અશરણું, સંસારનું, એકત્વનું, અન્યત્વનું, અશુચિનું, આસ્રવનું, સંવરનું, નિર્જરાનું, લોકનું, બોધિ-
દુર્લભત્વનું અને ધર્મના સ્વાખ્યાતત્વનું જે અનુચિંતન તે
અનુપ્રેક્ષા.

અનુપ્રેક્ષા એટલે જીડું ચિંતન. જે ચિંતન તાત્ત્વિક અને
જીડું હોય તો તે દ્વારા રાગદ્વેષ આદિ વૃત્તિઓ થતી અટકે
છે, તેથી એવા ચિંતનને સંવરના ઉપાય તરીકે વર્ણવેલ છે.

જે વિષયોનું ચિંતન જીવનશુદ્ધિમાં વિશેષ ઉપયોગી
થવાનો સંભવ છે તેવા બાર વિષયો પસંદ કરી તેના ચિંત-
નોને બાર અનુપ્રેક્ષા તરીકે ગણાવેલાં છે. અનુપ્રેક્ષાને ભાવના
પણ કહેવામાં આવે છે. એ અનુપ્રેક્ષાઓ નીચે પ્રમાણે—

૧ કોઈ પણ મળેલી વસ્તુનો વિયોગ થવાથી દુઃખ
ન થાય તે માટે તેવી વસ્તુ માત્રમાંથી આસક્તિ ઘટાડવી
આવશ્યક છે અને એ ઘટાડવા જ શરીર અને ઘરબાર આદિ
વસ્તુઓ તેમજ તેના સંબંધો એ બધું નિત્ય-સ્થિર નથી
એવું ચિંતન કરવું તે અનિત્યાનુપ્રેક્ષા. ૨ માત્ર શુદ્ધ ધર્મ-
ને જ જીવનના શરણ તરીકે સ્વીકારવા માટે તે સિવાયની
બીજી બધી વસ્તુઓમાંથી મમત્વ ખસેડવું આવશ્યક છે તે
ખસેડવા માટે એમ ચિંતવવું જે જેમ સિંહના પંજમાં પડેલ
હરણને કાંઈ શરણ નથી તેમ આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી
ગ્રસ્ત એવો હું પણ હમેશને માટે અશરણ છું તે અશર-
ણાનુપ્રેક્ષા. ૩ સંસારતૃષ્ણાનો ત્યાગ કરવા માટે સાંસારિક વસ્તુ-

તત્ત્વાર્થ સ્ત્ર

ઓમાં નિર્વેદ-ઉદાસીનપણું કેળવવો જરૂરી છે અને તે માટે એવી વસ્તુઓમાંથી મન હઠાવવા એમ ચિંતવવું જે આ અનાદિ જન્મ મરણની ઘટમાળમાં ખરી રીતે કોઈ સ્વજન કે પરજન નથી; કારણ કે દરેકની સાથે દરેક જાતના સંબંધો જન્મ જન્માંતરે થએલા છે, તેમજ રાગદ્વેષ અને મોહથી સંતપ્ત પ્રાણિઓ વિષયતૃષ્ણાને લીધે એક બીજાને ભરખવાની નીતિમાં અસહ્ય દુઃખો અનુભવે છે. ખરી રીતે આ સંસાર હર્ષવિષાદ; સુખદુઃખ આદિ દ્રવ્યોનું ઉપવન છે અને સાચે જ કષ્ટમય છે તે સંસારાનુપ્રેક્ષા. ૪ મોક્ષ મેળવવા માટે રાગદ્વેષના પ્રસંગોમાં નિર્લેપપણું કેળવવું જરૂરી છે તે માટે સ્વજન તરીકે માની લીધેલ ઉપર બંધાતો રાગ અને પરજન તરીકે માની લીધેલ ઉપર બંધાતો દ્વેષ ફેંકી દેવા એમ ચિંતવવું જે હું એકલો જ જન્મું છું, મરું છું અને એકલો જ પોતાના વાવેલાં કર્મ-બીજોનાં સુખદુઃખ આદિ ફળો અનુભવું છું. ખરી રીતે કોઈ મારા સુખદુઃખનો કર્તા કે હર્તા નથી તે એકત્વાનુપ્રેક્ષા. ૫ મનુષ્ય મોહાવેશથી શરીર અને બીજી વસ્તુઓની ચડતી પડતીમાં પોતાની ચડતી પડતી માનવાની ભૂલ કરી ખરા કર્તવ્યનું ભાન ભૂલી જાય છે તે સ્થિતિ ટાળવા માટે શરીર આદિ અન્ય વસ્તુઓમાં પોતાપણાનો અધ્યાસ દૂર કરવો આવશ્યક છે તે માટે એ બંનેના ગુણ-ધર્મોની ભિન્નતાનું ચિંતન કરવું જે શરીર એ તો સ્થૂળ, આદિ અને અંતવાણું તેમજ જડ છે અને હું પોતે તો સૂક્ષ્મ, આદિ

અને અંત વિનાનો તેમજ ચેતન છું તે અન્યત્વાનુપ્રેક્ષા. ૬ સૌથી વધારે તૃણારૂપક શરીર હોવાથી તેમાંથી મૂર્છા ઘટાડવા એમ ચિંતવવું જે શરીર જાતે અશુચિ છે, અશુચિમાંથી ઉત્પન્ન થએલું છે, અશુચિ વસ્તુઓથી પોષાયેલું છે, અશુચિનું સ્થાન છે અને અશુચિપરંપરાનું કારણ છે તે અશુચિત્વાનુપ્રેક્ષા. ૭ ઇન્દ્રિયોના ભોગોની આસક્તિ ઘટાડવા એક એક ઇન્દ્રિયના ભોગના રાગમાંથી ઉત્પન્ન થતાં અનિષ્ટ પરિણામોનું ચિંતન કરવું તે આસવાનુપ્રેક્ષા. ૮ દુર્વૃત્તિનાં દ્વારો બંધ કરવા માટે સફવૃત્તિના ગુણોનું ચિંતન કરવું તે સંવરાનુપ્રેક્ષા. ૯ કર્મના બંધનોને ખખેરી નાંખવાની વૃત્તિ દ્વંદ્વ કરવા માટે તેના વિવિધ વિપાકોનું ચિંતન કરવું જે ‘દુઃખના પ્રસંગો બે પ્રકારના હોય છે, એક તો ઇચ્છા અને સંજ્ઞાન પ્રયત્ન વિના જ પ્રાપ્ત થયેલા; જેમકે-પશુ, પક્ષી અને બહેરા, મૂંગા આદિનાં દુઃખપ્રધાન જન્મો તથા વારસામાં મળેલી ગરીબી; બીજા સદ્ગુણોથી સંજ્ઞાન પ્રયત્નપૂર્વક પ્રાપ્ત કરાયેલા; જેમકે-તપ અને ત્યાગને લીધે પ્રાપ્ત થયેલ ગરીબી અને શારીરિક કૃશતા આદિ. પહેલામાં વૃત્તિનું સમાધાન ન હોવાથી તે કુટાળાનું કારણ બની અકુશલ પરિણામદાયક નીવડે છે; અને બીજા તો સફવૃત્તિજનિત હોવાથી તેનું પરિણામ કુશલ જ આવે છે. માટે અણુધાર્મી પ્રાપ્ત થયેલ કટુક વિપાકોમાં સમાધાનવૃત્તિ કેળવવી અને જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં તપ અને ત્યાગ દ્વારા કુશલ પરિણામ આવે તેવી રીતે સંચિત કર્મોને ભોગવી લેવાં એ જ શ્રેયસ્કર

તત્વાર્થ સૂત્ર

છે' તે ચિંતન એ નિર્જરાનુપ્રેક્ષા. ૧૦ તત્ત્વજ્ઞાનની વિશુદ્ધિ માટે વિશ્વનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ચિંતવવું તે લોકાનુપ્રેક્ષા. ૧૧ પ્રાપ્ત થયેલ મોક્ષમાર્ગમાં અપ્રમત્તપણું કેળવવા એમ ચિંતવું એ 'અનાદિ પ્રપંચબળમાં, વિવિધ દુઃખોના પ્રવાહમાં વહેતા અને મોહ આદિ કર્મોના તીવ્ર આઘાતો સહન કરતા જીવને શુદ્ધ દષ્ટિ અને શુદ્ધ ચારિત્ર પ્રાપ્ત થવાં દુર્લભ છે' તે બોધિદુર્લભતાનુપ્રેક્ષા. ૧૨ ધર્મમાર્ગથી ચ્યુત ન થવા અને તેના અનુષ્ઠાનમાં સ્થિરતા લાવવા એમ ચિંતવવું એ 'જેનાવડે સંપૂર્ણ પ્રાણીઓનું કલ્યાણ સાધી શકાય તેવો સર્વગુણસંપન્ન ધર્મ સત્પુરુષોએ ઉપદેશ્યો છે તે કેટલું મોટું સદ્ભાગ્ય છે' એ ધર્મસ્વાગ્યાતત્વાનુપ્રેક્ષા. ૭

પરીપહનું વર્ણન—

માર્ગાચ્યવનનિર્જરાર્થે પરિષોઢવ્યાઃ પરીષહાઃ	। ૮ ।
ક્ષુત્પિપાસાશીતોષ્ણદંશમશકનાગન્યારતિસ્ત્રી- ચર્યાનિષદ્યાશય્યાક્રોશવધયાચનાલાભરોગતુળ-	
સ્પર્શમલસત્કારપુરસ્કારપ્રજ્ઞાજ્ઞાનાદર્શનાનિ	। ૯ ।
સૂક્ષ્મસંપરાયચ્છન્નસ્થવીતરાગયોશ્વતુર્દશ	। ૧૦ ।
एकादश जिने	। ૧૧ ।
वादरसंपराये सर्वे	। ૧૨ ।
ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने	। ૧૩ ।
दर्शनमोहान्तराययोरदर्શनालाभौ	। ૧૪ ।

ચારિત્રમોદે નામ્ન્યારતિભીનિષધાકોશ્યાચના-

સત્કારપુરસ્કારાઃ ૧૫૧

વેદનીયે શેષાઃ ૧૬૧

एकादशो भाज्या युगपदेकोनविंशतेः ૧૭૧

માર્ગથી અ્યુત ન થવા અને કર્મ ખપાવવા માટે જ

સહન કરવા યોગ્ય છે તે પરીષદ.

ધુધાનો, તૃષાનો, શીતનો, ઉષ્ણનો, દંશમશકનો, નન્ન-
ત્વનો, અરતિનો, સ્ત્રીનો, ચર્યાનો, નિષધાનો, શય્યાનો, આકો-
શનો, વધનો, યાચનનો, અલાભનો, રાગનો, તૃણરૂપર્ષનો,
મલનો, સત્કારપુરસ્કારનો, પ્રજ્ઞાનો, અજ્ઞાનનો અને અદર્શનનો
પરીષદ એમ કુલ બાવીશ પરીષદ છે.

સૂક્ષ્મસંપરાય અને હ્રસ્વસ્થવીતરાગમાં ચૌદ પરીષદો
સંભવે છે.

જિનમાં અગિયાર સંભવે છે.

બાહ્યસંપરાયમાં બધા અર્થાત્ બાવીશે સંભવે છે.

જ્ઞાનાવરણરૂપ નિમિત્તથી પ્રજ્ઞા અને અજ્ઞાન પરીષદ
થાય છે.

દર્શનમોહ અને અંતરાયકર્મથી અનુક્રમે અદર્શન અને
અલાભ પરીષદ થાય છે.

ચારિત્રમોહથી નન્નત્વ, અરતિ, સ્ત્રી, નિષધા, આકોશ,
યાચન અને સત્કારપુરસ્કાર પરીષદ થાય છે.

તત્વાર્થ સૂત્ર

ખાકીના બધા વેદનીયથી થાય છે.

એક સાથે એક આત્મામાં એકથી માંડી ૧૯ સુધી પરીષદો વિકલ્પે સંભવે છે.

સંવરના ઉપાય તરીકે પરીષદનું વર્ણન કરતાં સૂત્રકારે જે પાંચ સુદાઓનું નિરૂપણ કર્યું છે તે આ છે:—પરીષદનું લક્ષણ, તેની સંખ્યા, અધિકારી પરત્વે તેનો વિભાગ, તેના કારણોનો નિર્દેશ, અને એક સાથે એક જીવમાં સંભવતા પરીષદોની સંખ્યા. દરેક સુદાઓનો વિશેષ વિચાર અનુક્રમે નીચે પ્રમાણે છે.

લક્ષણ સ્વીકારેલ ધર્મમાર્ગમાં ટકી રહેવા અને કર્મ-બંધનોને ખંખેરી નાંખવા માટે જે જે સ્થિતિ સમભાવપૂર્વક સહન કરવી ઘટે છે તે પરીષદ કહેવાય છે.

સંખ્યા જો કે પરીષદો ટૂંકમાં ઓછા અને લંબા-જીવી વધારે પણ કલ્પી તેમજ ગણાવી શકાય; છતાં ત્યાગને વિકસાવવા જે ખાસ આવશ્યક છે તે જ બાવીશ શાસ્ત્રમાં ગણાવેલા છે. તે આ પ્રમાણે—

૧-૨ ગમે તેવી ક્ષુધા અને તૃષ્ણાની વેદના છતાં સ્વી-કારેલ મર્યાદા વિરુદ્ધ આહાર પાણી ન લેતાં સમભાવપૂર્વક એવી વેદનાઓ સહન કરવી તે અનુક્રમે ક્ષુધા અને પિપાસા પરી. ૩-૪ ગમે તેટલી ટાઢ અને ગરમીની મુશ્કેલી છતાં તેને દૂર કરવા અકલ્પ્ય કોઈ પણ વસ્તુનું સેવન કર્યા વિના જ સમભાવપૂર્વક એ વેદનાઓ સહી લેવી તે અનુક્રમે શીત અને ઉષ્ણ પરી. ૫ ઠાંસ મચ્છર વગેરે જંતુઓના આવી પડેલ ઉપદ્રવમાં ખિન્ન ન થતાં તેને સમભાવપૂર્વક સહી લેવો તે

દ્વંશમશકપરીં ૬ નમ્નપણ્ણને સમભાવપૂર્વક સહન કરવું તે નમ્નપરીં ૭ સ્વીકારેલ માર્ગમાં અનેક મુશ્કેલીઓને લીધે કંટાળાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે કંટાળો ન લાવતાં ધૈર્યપૂર્વક તેમાં રસ લેવો તે અરતિપરીં ૮ સાધક પુરુષ કે સ્ત્રીએ પોતાની સાધનામાં વિજ્ઞતીય આકર્ષણથી ન લલચાવું તે સ્ત્રીપરીં ૯ સ્વીકારેલ ધર્મજીવનને પુષ્ટ રાખવા અસંગપણે જુદાજુદા સ્થાનોમાં વિહાર કરવો અને કોઈ પણ એક સ્થાનમાં નિયતવાસ ન સ્વીકારવો તે ચર્યાપરીં ૧૦ સાધનાને અનુકૂલ એકાંત જગ્યામાં મર્યાદિત વખત માટે આસન બાંધી બેસતાં આવી પડતા ભયોને અડોળપણે જીતવા અને આસનથી રચુત ન થવું તે નિષઘાપરીં ૧૧ કોમળ કે કઠિન, ઉંચી કે નીચી જેવી સહજ ભાવે

૧ આ પરીષહના વિષયમાં શ્વેતાંબર, દિગંબર બંને સંપ્રદાયોમાં ખાસ મતભેદ છે; એ જ મતભેદને લીધે શ્વેતાંબર અને દિગંબર એવાં નામો પડેલાં છે. શ્વેતાંબર શાસ્ત્રો વિશિષ્ટ સાધકો માટે સર્વથા નમ્નપણું સ્વીકારતા હોવા છતાં અન્ય સાધકો માટે મર્યાદિત વસ્ત્રપાત્રની આજ્ઞા આપે છે, અને તેવી આજ્ઞા પ્રમાણે અમૂર્છિતભાવથી વસ્ત્રપાત્ર સ્વીકારનારને પણ તેઓ સાધુ તરીકે માને છે. જ્યારે દિગંબર શાસ્ત્રો મુનિનામધારક બધા સાધકો માટે એક સરખું ઔકાંતિક નમ્નત્વનું વિધાન કરે છે. નમ્નત્વને અચેલક પરીષહ પણ કહે છે. આધુનિક શોધક વિદ્વાનોઃ વસ્ત્રપાત્ર ધારણ કરવાની શ્વેતાંબરીય મતની પરંપરામાં ભગવાન પાર્શ્વનાથની સવસ્ત્ર પરંપરાનું મૂળ જુએ છે, અને સર્વથા નમ્નપણું રાખવાની દિગંબરીય મતની પરંપરામાં ભગવાન મહાવીરની અવસ્ત્ર પરંપરાનું મૂળ જુએ છે.

તત્ત્વાર્થ સ્ત્ર

મળે તેવી જગ્યામાં સમભાવપૂર્વક શયન કરવું તે
 શય્યાપરીં ૧૨ કોઈ આવી કઠોર કે અણુગમતું કહે
 તેને સત્કાર જેટલું વધાવી લેવું તે આકોશપરીં
 ૧૩ કોઈ તાડન તર્જન કરે ત્યારે તેને સેવા ગણવી
 તે વધપરીં ૧૪ દીનપણું કે અભિમાન રાખ્યા સિવાય માત્ર
 ધર્મયાત્રાના નિર્વાહ અર્થે યાચકવૃત્તિ સ્વીકારવી તે યાચનાપરીં
 ૧૫ યાચના કર્યા છતાં જોઈતું ન મળે ત્યારે પ્રાપ્તિ કરતાં
 અપ્રાપ્તિને ખરું તપ ગણી તેમાં સંતોષ રાખવો તે અલાભપરીં
 ૧૬ કોઈ પશુ રોગમાં વ્યાકુળ ન થતાં સમભાવપૂર્વક તેને
 સહવો તે રોગપરીં ૧૭ સંચારામાં કે અન્યત્ર તૃણ આદિની
 તીક્ષ્ણતાનો કે કઠોરતાનો અનુભવ થાય ત્યારે મૃદુ શય્યામાં
 રહે તેવો ઉલ્લાસ રાખવો એ તૃણસ્પર્શપરીં ૧૮ ગમે
 તેટલો શારીરિક મળ થાય છતાં તેમાં ઉદ્વેગ ન પામવો
 અને સ્નાન આદિ સંસ્કારો ન ઇચ્છવા તે મલપરીં
 ૧૯ ગમે તેટલો સત્કાર મળ્યા છતાં તેમાં ન કુલાવું અને
 સત્કાર ન મળે તો ખિન્ન ન થવું તે સત્કારપુરસ્કારપરીં
 ૨૦ પ્રજ્ઞાન્યમત્કારી બુદ્ધિ હોય તો તેનો ગર્વ ન કરવો
 અને ન હોય તો ખેદ ન ધારણ કરવો તે પ્રજ્ઞાપરીં
 ૨૧ વિશિષ્ટ શાસ્ત્રજ્ઞાનથી ગર્વિત ન થવું અને તેના અભા-
 વમાં આત્માવમાનના ન રાખવી તે જ્ઞાનપરીં અથવા
 અજ્ઞાન પરીં ૨૨ સૂક્ષ્મ અને અર્તીદ્રિય પદાર્થોનું દર્શન ન
 થવાથી સ્વીકારેલ ત્યાગ નકામો ભાસે ત્યારે વિવેકી શ્રદ્ધા
 કેળવી તે સ્થિતિમાં પ્રસન્ન રહેવું તે અદર્શનપરીં ૧૬.

અધિકારીપરત્વે વિભાગ જેમાં સંપરાય-લોભ કપાયનો બહુ જ ઓછો સંભવ છે તેવા સૂક્ષ્મસંપરાય નામક ગુણુસ્થાનમાં અને ઉપશાંતમોહ તથા ક્ષીણમોહ નામક ગુણુસ્થાનમાં ચૌદ જ પરીષદ સંભવે છે તે આ:-ક્ષુધા, પિપાસા, શીત, ઉષ્ણ, દંશમશક, ચર્યા, પ્રજ્ઞા, અજ્ઞાન, અલાભ, શય્યા, વધ, રોગ, તૃણસ્પર્શ, મલ; બાકીના આઠ નથી સંભવતા. તેનું કારણ એ છે કે તે મોહજન્ય છે; અને અગિયારમા બારમા ગુણુસ્થાનમાં મોહોદયનો અભાવ છે, જો કે દશમા ગુણુસ્થાનમાં મોહ છે ખરો પણ તે એટલો બધો અદ્ય છે કે હોવા છતાં ન જેવો જ છે; તેથી તે ગુણુસ્થાનમાં પણ મોહજન્ય આઠ પરીષદોનો સંભવ ન લેખી ક્રૂત ચૌદનો જ સંભવ લેખવામાં આવ્યો છે.

૧૧૨મા ચૌદમા ગુણુસ્થાનમાં ક્રૂત અગિયાર જ પરીષદ સંભવે છે તે આ છે:-ક્ષુધા, પિપાસા, શીત, ઉષ્ણ, દંશમશક, ચર્યા, શય્યા, વધ, રોગ, તૃણસ્પર્શ, મલ. બાકીના અગિયાર ધાતિકર્મજન્ય હોવાથી તે કર્મના અભાવને લીધે તે ગુણુસ્થાનોમાં નથી સંભવતા.

૧ આ બે ગુણુસ્થાનોમાં પરીષદની બાબતમાં દિગંબર અને શ્વેતાંબર પરંપરા વચ્ચે મતભેદ છે. એ મતભેદ સર્વજ્ઞમાં કવલાહાર માનવા અને ન માનવાના મતભેદને આભારી છે, તેથી દિગંબરીય વ્યાખ્યા ગ્રંથો ‘**एकादश जिने**’ એવું જ સૂત્ર માનવા છતાં તેની વ્યાખ્યા મરડીને કરતા હોય તેમ લાગે છે. વ્યાખ્યા પણ એક જ નથી, એની બે વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે અને તે બન્ને સંપ્રદાયના

તત્વાર્થ સૂત્ર

જેમાં સંપરાય-કષાયનો બાદર એટલે વિશેષપણે સંભવ હોય તે ^૧બાદરસંપરાયનામક નવમા ગુણસ્થાનમાં બાવીશે પરીષદો સંભવે છે, કારણ કે પરીષદોનાં કારણભૂત બધાંએ કર્મો ત્યાં હોય છે. નવમા ગુણસ્થાનમાં બાવીશનો સંભવ કહેવાથી તેના પહેલાના છઠ્ઠા આદિ ગુણસ્થાનોમાં તેટલા જ પરીષદોનો સંભવ છે એ સ્વતઃ ફલિત થાય છે.

કારણોનો નિર્દેશ પરીષદોનાં કારણ કુલ ચાર કર્મો માનવામાં આવ્યાં છે. તેમાંથી જ્ઞાનાવરણ એ ^૨પ્રજ્ઞા અને અજ્ઞાન પરીષદનું નિમિત્ત છે; અંતરાય કર્મ અલાભ પરીષદનું કારણ છે; મોહમાંથી દર્શનમોહ એ અદર્શનનું અને ચારિત્રમોહ

ત્રિવ્રતભેદ પછીની હોય એમ ચોખ્ખું લાગે છે. પહેલી બ્યાખ્યા પ્રમાણે અર્થ એવો છે કે જિન-સર્વજ્ઞમાં ક્ષુધા આદિ અગિયાર પરીષદો (વેદનીય કર્મજન્ય) છે. પણ મોહ ન હોવાથી તે ક્ષુધા આદિ વેદનારૂપ ન થવાને લીધે માત્ર ઉપચારથી દ્રવ્ય પરીષદ છે. બીજી બ્યાખ્યા પ્રમાણે ન શબ્દનો અધ્યાહાર કરી અર્થ એવો કરવામાં આવ્યો છે કે જિનમાં વેદનીય કર્મ હોવા છતાં તદાશ્રિત ક્ષુધા આદિ અગિયાર પરીષદો મોહના અલાવને લીધે બાધારૂપ ન થતા હોવાથી નથી જ.

૧ દિગંબર બ્યાખ્યાનથી આ સ્થળે બાદરસંપરાય શબ્દને સંકારૂપ ન રાખતાં વિશેષણરૂપ રાખીને તેના ઉપરથી છઠ્ઠા આદિ ચાર ગુણસ્થાનોનો અર્થ ફલિત કરે છે.

૨ ચમત્કારી બુદ્ધિ ગમે તેટલી હોય છતાં તે પરિમિત હોવાથી જ્ઞાનાવરણને આભારી છે, માટે પ્રજ્ઞા પરીષદને જ્ઞાનાવરણજન્ય સમજવો.

એ નગ્નત્વ, અરતિ, સ્ત્રી, નિષદા, આકોશ, યાચના, સત્કાર એ સાત પરીપહનું કારણ છે; વેદનીય કર્મ એ ઉપર ગણાવેલ સર્વજ્ઞમાં સંભવતા અગિયાર પરીપહોનું કારણ છે.

એક સાથે એક જીવમાં સંભવતા પરીપહોની સંખ્યા બાવીશ પરીપહોમાં એક સમયે પ્રસ્પર વિરોધી કેટલાક પરીપહો છે, જેમકે—શીત, ઉષ્ણ, ચર્યા, શય્યા, અને નિષદા; તેથી પહેલાં જે અને પાછલાં ત્રણેનો એક સાથે સંભવ જ નથી. શીત હોય ત્યારે ઉષ્ણ અને ઉષ્ણ હોય ત્યારે શીત ન સંભવે; એ જ પ્રમાણે ચર્યા, શય્યા અને નિષદામાંથી એક વખતે એક જ સંભવે. માટે જ ઉક્ત પાંચમાંથી એક વખતે કોઈ પણ બેનો સંભવ અને ત્રણેનો અસંભવ માની એક આત્મામાં એક સાથે વધારેમાં વધારે ૧૮ પરીપહનો સંભવ જણાવવામાં આવ્યો છે. ૮-૧૭

ચારિત્રના ભેદો—

સામાયિકછેદોપસ્થાપ્યપરિહારવિશુદ્ધિસૂક્ષ્મસંપ-
રાયયથાખ્યાતાનિ ચારિત્રમ્

। ૧૮ ।

સામાયિક, છેદોપસ્થાપન, પરિહારવિશુદ્ધિ, સૂક્ષ્મસંપરાય અને યથાખ્યાત એ પાંચ પ્રકારનું ચારિત્ર છે.

આત્મિક શુદ્ધદશામાં સ્થિર થવાનો પ્રયત્ન કરવો તે ચારિત્ર. પરિણામશુદ્ધિના તરતમભાવની અપેક્ષાએ ચારિત્રના સામાયિક આદિ ઉપર્યુક્ત પાંચ પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે. તે આ પ્રમાણે:—૧ સમભાવમાં રહેવા માટે બધી અશુદ્ધ પ્રવૃત્તિ

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

ઓનો ત્યાગ કરીને તે સામાયિક ચારિત્ર. છેદોપસ્થાપન આદિ બાકીનાં ચાર ચારિત્રો સામાયિક રૂપ તો છે જ; તેમ છતાં કેટલીક આચાર અને ગુણની વિશેષતાને લીધે એ ચારને સામાયિકથી જુદાં પાડી વર્ણવવામાં આવ્યાં છે. ઇત્વરિક-થોડા વખત માટે કે ચાવત્કથિક-આખી જિંદગી માટે જે પહેલ વહેલી મુનિદીક્ષા લેવામાં આવે છે તે સામાયિક. ૨ પ્રથમ દીક્ષા લીધા બાદ વિશિષ્ટ શ્રુતનો અભ્યાસ કરીને વિશેષ શુદ્ધિ ખાતર જે જીવન પર્યંતની ફરી દીક્ષા લેવામાં આવે છે તે તેમજ પ્રથમ લીધેલ દીક્ષામાં દોષાપત્તિ આવવાથી તેનો છેદ કરી ફરી નવેસર દીક્ષાનું જે આરોપણ કરવામાં આવે છે તે છેદોપસ્થાપન ચારિત્ર. પહેલું નિરતિચાર અને બીજું સાતિચાર છેદોપસ્થાપન કહેવાય છે. ૩ જેમાં ખાસ વિશિષ્ટ પ્રકારના તપપ્રધાન આચાર પાળવામાં આવે છે તે પરિહારવિશુદ્ધિ ચારિત્ર. ૪ જેમાં ક્રોધ આદિ કષાયો તો ઉદયમાન નથી હોતા; ફક્ત લોભનો અંશ અતિ સૂક્ષ્મપણે હોય છે તે સૂક્ષ્મસંપરાય ચારિત્ર. ૫ જેમાં ક્રોધ પણ કષાય ઉદયમાન નથી જ હોતો તે ચૈથાખ્યાત અર્થાત્ વીતરાગ ચારિત્ર. ૧૮

તપનું વર્ણન—

અનશનાવમૌદર્યવૃત્તિપરિસંખ્યાનરસપરિત્યાગવિવિક્તશય્યાસન-
કાયકલેશા બાહ્યં તપઃ

। ૧૯ ।

૧ જુઓ હિંદી ચોથો કર્મગ્રંથ પૃ. ૫૬-૬૧.

૨ આના અથાખ્યાત અને તથાખ્યાત એવાં નામો પણ મળે છે.

પ્રાયશ્ચિત્તવિનયવૈયાવૃત્ત્યસ્વાધ્યાયવ્યુત્સર્ગધ્યાનાન્યુત્તરમ્ । ૨૦ ।

અનશન, અવમૌદર્ય, વૃત્તિપરિસંખ્યાન, રસપરિત્યાગ, વિવિક્ત શય્યાસન અને કાયક્લેશ એ બાહ્ય તપ છે.

પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાવૃત્ત્ય, સ્વાધ્યાય, વ્યુત્સર્ગ અને ધ્યાન એ આશ્યંતર તપ છે.

વાસનાઓને ક્ષીણ કરવા વાસ્તે જોઈતું આધ્યાત્મિક બળ કેળવવા માટે શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનને જે જે તપ-ણીમાં તપાવાય છે તે તે બધું તપ છે. તપના બાહ્ય અને આશ્યંતર એવા બે ભેદ પાડેલા છે. જેમાં શારીરિક ક્રિયાની પ્રધાનતા હોય અને જે બાહ્ય દ્રવ્યની અપેક્ષાવાળું હોવાથી બીજાઓવડે દેખી શકાય તે બાહ્ય તપ; તેથી ઉલટું જેમાં માનસિક ક્રિયાની પ્રધાનતા હોય અને જે મુખ્યપણે બાહ્ય દ્રવ્યની અપેક્ષા ન રાખતું હોવાથી બીજાઓવડે પણ ન દેખી શકાય તે આશ્યંતર તપ. બાહ્ય તપ એ સ્થૂળ અને લૌકિક જણાવા છતાં તેનું મહત્ત્વ આશ્યંતર તપની પુષ્ટિમાં ઉપયોગી થવાની દૃષ્ટિએ જ મનાયેલું છે. આ બાહ્ય અને આશ્યંતર તપના વર્ગીકરણમાં સમગ્ર સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ ધાર્મિક નિયમોનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

બાહ્ય તપ ૧ મર્યાદિત વખત માટે કે જીવનના અંત સુધી સર્વે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરવો તે અનશન. આમાં પહેલું ઇત્વરિક અને બીજું યાવત્કથિક સમજવું. ૨ પોતાની ક્ષુધા માગે તે કરતાં ઓછો આહાર લેવો તે અવમૌદર્ય

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

—ઉણોઢરી. ૩ વિવિધ વસ્તુઓની લાલચને ટૂંકાવવી તે વૃત્તિ-સંક્ષેપ. ૪ ધી, દૂધ આદિ તથા દારુ, મધ, માખણ આદિ વિકારકારક રસનો ત્યાગ કરવો તે રસપરિત્યાગ. ૫ બાધા વિનાના એકાંત સ્થાનમાં વસવું તે વિવિક્ત શય્યાસનસંલીનતા. ૬ ટાઢમાં, તડકામાં કે વિવિધ આસન આદિવડે શરીરને કસવું તે કાયકલેશ.

આભ્યંતર તપ ૧ લીધેલ વ્રતમાં થયેલ પ્રમાદ-જનિત દોષોનું જેનાવડે શોધન કરી શકાય તે પ્રાયશ્ચિત્ત. ૨ જ્ઞાન આદિ સદ્ગુણો વિષે બહુ માન રાખવું તે વિનય. ૩ યોગ્ય સાધનો પૂરાં પાડીને કે પોતાની જાતને કામમાં લાવીને સેવા શુશ્રૂષા કરવી તે વૈયાવૃત્ત્ય. વિનય અને વૈયાવૃત્ત્ય વચ્ચે અંતર એ છે કે વિનય એ માનસિક ધર્મ છે અને વૈયાવૃત્ત્ય એ શારીરિક ધર્મ છે. ૪ જ્ઞાન મેળવવા માટે વિવિધ પ્રકારનો અભ્યાસ કરવો તે સ્વાધ્યાય. ૫ અહંત્વ અને મમત્વનો ત્યાગ કરવો તે વ્યુત્સર્ગ. ૬ ચિત્તના વિદ્વેષોનો ત્યાગ કરવો તે ધ્યાન. ૧૯—૨૦

પ્રાયશ્ચિત્ત આદિ તપોના ભેદોની સંખ્યા—

નવચતુર્દશપञ्चद्वિભેદं यथाक्रमं प्राग्व्यानात् । ૨૧ ।

ધ્યાન પહેલાંના આભ્યંતર તપના અનુક્રમે નવ, ચાર, દશ, પાંચ અને બે ભેદ છે.

ધ્યાનનો વિચાર વિસ્તૃત હોવાથી તેને છેવટે રાખી તેના પહેલાંના પ્રાયશ્ચિત્ત આદિ પાંચ આભ્યંતર તપોના ભેદોની સંખ્યા માત્ર અહીં દર્શાવવામાં આવી છે. ૨૧

પ્રાયશ્ચિત્તના લેદો—

આલોચનપ્રતિક્રમણતદુભયવિવેકવ્યુત્સર્ગતપશ્ચેદ-
પરિહારોપસ્થાપનાનિ

। ૨૨ ।

આલોચન, પ્રતિક્રમણ, તદુભય, વિવેક, વ્યુત્સર્ગ, તપ, છેદ, પરિહાર અને ઉપસ્થાપન એ નવ પ્રકાર પ્રાયશ્ચિત્તના છે.

દોષ-ભૂલનું શોધન કરવાના અનેક પ્રકારો છે, તે બધા પ્રાયશ્ચિત્ત છે. એના અહીં દંકમાં નવ લેદ આ પ્રમાણે છે:—
૧ શુરુ સમક્ષ નિખાલસભાવે પોતાની ભૂલ પ્રકટ કરવી તે આલોચન. ૨ થયેલ ભૂલનો અનુતાપ કરી તેથી નિવૃત્ત થવું અને નવી ભૂલ ન કરવા માટે સાવધાન થવું તે પ્રતિક્રમણ. ૩ ઉક્ત આલોચન અને પ્રતિક્રમણ બન્ને સાથે કરવામાં આવે ત્યારે તદુભય-અર્થાત્ મિશ્ર. ૪ ખાનપાન આદિ વસ્તુ બે અકલ્પનીય આવી બંધ અને પછી માલૂમ પડે તો તેનો ત્યાગ કરવો તે વિવેક. ૫ એકાગ્રતાપૂર્વક શરીર અને વચનના વ્યાપારો છોડી દેવા તે વ્યુત્સર્ગ. ૬ અનશન આદિ બાહ્ય તપ કરવું તે તપ. ૭ દોષ પ્રમાણે દિવસ, પક્ષ, માસ કે વર્ષની પ્રવ્રજ્યા ઘટાડવી તે છેદ. ૮ દોષપાત્ર વ્યક્તિને તેના દોષના પ્રમાણમાં પક્ષ, માસ આદિ પર્યંત કોઈ જાતનો સંસર્ગ રાખ્યા વિના જ દૂરથી પરિહરવી તે પરિહાર. ૯ અહિંસા, સત્ય, બ્રહ્મચર્ય આદિ

૧ પરિહાર અને ઉપસ્થાપન એ બેની જગ્યાએ મૂળ, અનવસ્થાપ્ય, પારાંચિક એ ત્રણ પ્રાયશ્ચિત્ત હોવાથી બધા પ્રકારમાં દસ પ્રાય-

તત્વાર્થ સૂત્ર

મહાવ્રતોનો ભંગ થવાને લીધે ફરી પ્રથમથી જ જે મહા-
વ્રતોનું આરોપણ કરવું તે ઉપસ્થાપન. ૨૨

વિનયના ભેદો—

જ્ઞાનદર્શનચારિત્રોપચારા:

। ૨૩ ।

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને ઉપચાર એ ચાર પ્રકાર વિન-
યના છે.

વિનય એ વસ્તુતઃ ગુણરૂપે એક જ છે, છતાં અહીં
તેના જે ભેદો પાડવામાં આવ્યા છે; ત માત્ર વિષયની દૃષ્ટિએ.
વિનયના વિષયને મુખ્યપણે ચાર ભાગમાં અહીં વહેંચવામાં
આવ્યો છે. જેમકે—૧ જ્ઞાન મેળવવું, તેના અભ્યાસ ચાલુ
રાખવો અને ભૂલવું નહિ એ જ્ઞાનનો ખરો વિનય છે.
૨ તત્ત્વની યથાર્થ પ્રતીતિરૂપ સમ્યગ્દર્શનથી ચલિત ન થવું,
તેમાં આવતી શંકાઓનું સંશોધન કરી નિઃશંકપણું કેળવવું
તે દર્શનવિનય. ૩ સામાયિક આદિ પૂર્વોક્ત કોઈ પણ
ચારિત્રમાં ચિત્તનું સમાધાન રાખવું તે ચારિત્રવિનય.
૪ કોઈ પણ સફળુણવડે પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ હોય તેના
પ્રત્યે અનેક પ્રકારનો યોગ્ય વ્યવહાર સાચવવો જેમકે—તેમની
સામે જવું, તે આવે ત્યારે ઉઠી ઉભા થવું, આસન આપવું,
પંદન કરવું વગેરે તે ઉપચારવિનય. ૨૩

વૈયાવૃત્ત્યના ભેદો—

આચાર્યોપાધ્યાયતપસ્વિશૈક્ષકગ્જાનગણકુલ-

સહસ્રાધુસમનોજ્ઞાનામ્

। ૨૪ ।

શિષ્યોનું વર્ણન છે. આ પ્રત્યેક પ્રાયશ્ચિત્ત ક્યા ક્યા અને કેવી કેવી
જાતના દોષને લાગુ પડે છે તેનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ વ્યવહાર, જીત-
કલ્પસૂત્ર આદિ પ્રાયશ્ચિત્તપ્રધાન ગ્રંથોથી જાણી લેવું.

આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, તપસ્વી, શૈક્ષ, જ્ઞાન, ગણ, કુલ, સંઘ, સાધુ અને સમનોજ્ઞ એમ દશ પ્રકારે વૈયાવૃત્ય છે.

વૈયાવૃત્ય એ સેવારૂપ હોવાથી સેવાયોગ્ય હોય એવા દશ પ્રકારના સેવ્ય-સેવાયોગ્ય પાત્રને લીધે તેના પશુ દશ પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે. તે આ પ્રમાણે:—
૧ મુખ્યપણે જેનું કાર્ય વ્રત અને આચાર ગ્રહણ કરાવવાનું હોય તે આચાર્ય. ૨ મુખ્યપણે જેનું કાર્ય શ્રુતાવ્યાસ કરાવવાનું હોય તે ઉપાધ્યાય. ૩ મોટાં અને ઉચ્ચ તપ કરનાર હોય તે તપસ્વી. ૪ જે નવદીક્ષિત હોય શિક્ષણ મેળવવાને ઉમેદવાર હોય તે શૈક્ષ. ૫ રોગ વગેરેથી ક્ષીણ હોય તે જ્ઞાન. ૬ જુદાજુદા આચાર્યોના શિષ્યરૂપ સાધુઓ જે પરસ્પર સહાધ્યાયી હોવાથી સમાન વાચનાવાળા હોય તેનો સમુદાય તે ગણ. ૭ એક જ દીક્ષાચાર્યનો શિષ્યપરિવાર તે કુલ. ૮ ધર્મના અનુયાયીઓ તે સંઘ; એના સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા એ ચાર ભેદ છે. ૯ પ્રવ્રજ્યાવાન હોય તે સાધુ. ૧૦ જ્ઞાન આદિ ગુણોવડે સમાન હોય તે સમનોજ્ઞ—સમાનશીલ. ૨૪

સ્વાધ્યાયના ભેદો—

વાચનાપ્રચ્છનાનુપ્રેક્ષામ્નાયધર્મોપદેશાઃ । ૨૫ ।

વાચના, પ્રચ્છના, અનુપ્રેક્ષા, આમ્નાય અને ધર્મોપદેશ એ પાંચ સ્વાધ્યાયના ભેદો છે.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

જ્ઞાન મેળવવાનો, તેને નિશંક, વિશદ અને પરિપક્વ કરવાનો તેમજ તેના પ્રચારનો પ્રયત્ન એ બધું સ્વાધ્યાયમાં આવી જતું હોવાથી તેના અહીં પાંચ લેદો અભ્યાસશૈલીના ક્રમપ્રમાણે જ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તે આ પ્રમાણે:-
 ૧ શબ્દ કે અર્થનો પ્રથમ પાઠ લેવો તે વાચના. ૨ શંકા દૂર કરવા કે વિશેષ ખાતરી કરવા પૃચ્છા કરવી તે પ્રચ્છના. ૩ શબ્દપાઠ કે તેના અર્થનું મનથી ચિંતન કરવું તે અનુપ્રેક્ષા. ૪ શીખેલ વસ્તુના ઉચ્ચારનું શુદ્ધિપૂર્વક પુનરાવર્તન કરવું તે આમ્નાય-પરાવર્તન. ૫ જાણેલ વસ્તુનું રહસ્ય સમજાવવું તે ધર્મોપદેશ અથવા ધર્મનું કથન કરવું તે ધર્મોપદેશ. ૨૫

વ્યુત્સર્ગના લેદો—

બાહ્યાભ્યંતરોપધ્યો:

। ૨૬ ।

બાહ્ય અને આશ્યંતર ઉપધિનો ત્યાગ એમ બે પ્રકારનો વ્યુત્સર્ગ છે.

ખરી રીતે અહૃત્વ-મમત્વની નિવૃત્તિરૂપ ત્યાગ એક જ છે; છતાં ત્યાગવાની વસ્તુ બાહ્ય અને આશ્યંતર એમ બે પ્રકારની હોવાથી તેના-વ્યુત્સર્ગ કે ત્યાગના બે પ્રકાર માનવામાં આવ્યા છે. તે આ પ્રમાણે:-૧-૨ ધન, ધાન્ય, મકાન, ક્ષેત્ર આદિ બાહ્ય વસ્તુઓમાંથી મમતા ઉઠાવી લેવી તે બાહ્યોપધિવ્યુત્સર્ગ અને શરીર ઉપરથી મમતા ઉઠાવવી તેમજ કાષાયિક વિકારોમાંથી તન્મયપણાનો ત્યાગ કરવો તે આશ્યંતરોપધિવ્યુત્સર્ગ ૨૬

ધ્યાનનું વર્ણન—

ઉત્તમસંહનનસ્યૈકાગ્રચિન્તાનિરોધો ધ્યાનમ્ । ૨૭ ।

આમુહૂર્તાત્ । ૨૮ ।

ઉત્તમ સંહનનવાળાનું જે એક વિષયમાં અંતઃકરણની વૃત્તિનું સ્થાપન તે ધ્યાન.

તે મુદૂર્ત મુધી એટલે અંતર્મુદૂર્ત પર્યંત રહે છે.

અહીં ધ્યાનને લગતી અધિકારી, સ્વરૂપ અને કાલનું પરિમાણ એ ત્રણ વાંતા ગતાવવામાં આવી છે.

અધિકારી છ પ્રકારના સંહનનો—શારીરિક અંધાર-
ણામાં સ્વજ્ઞર્ણનારાચ, અર્ધસ્વજ્ઞર્ણનારાચ અને નારાચ એ
ત્રણ ઉત્તમ ગણાય છે; જે ઉત્તમ સંહનનવાળો હોય તે જ
ધ્યાનનો અધિકારી છે. કારણ કે ધ્યાન કરવામાં જોઈતા માન-
સિક બળ માટે જે શારીરિક બળ જોઈએ તેનો સંભવ
ઉક્ત ત્રણ સંહનનવાળા શરીરમાં છે; બાકીના બીજા
ત્રણ સંહનનવાળામાં નહિ. એ તો બાણીતું જ છે કે માનસિક
બળનો એક—મુખ્ય આધાર શરીર છે જ; અને શરીરબળ
તે શારીરિક અંધારણ ઉપર નિર્ભર છે, તેથી ઉત્તમ સિવા-

૧ દિગંખરીય ગ્રંથોમાં ત્રણે ઉત્તમ સંહનનવાળાને ધ્યાનના
અધિકારી માન્યા છે; લાખ્ય અને તેની વૃત્તિ પ્રથમના બે સંહનનવા-
ળાને ધ્યાનના સ્વામી માનવાનો પક્ષ કરે છે.

૨ આની સમજૂતી માટે જુઓ અં ૮ સૂ ૧૨.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

યના સંહનનવાળા ધ્યાનના અધિકારી નથી. જેટલે અંશે શારીરિક બંધારણ નબળું તેટલે અંશે મનોબળ ઓછું; જેટલે અંશે મનોબળ ઓછું એટલે અંશે ચિત્તની સ્થિરતા ઓછી, તેથી નબળા શારીરિક બંધારણ-અનુત્તમ સંહનનવાળા પ્રશસ્ત કે અપ્રશસ્ત કોઈપણ વિષયમાં જે એકાગ્રતા સાધી શકે છે તે એટલી બધી ઓછી હોય છે કે તેની ગણના ધ્યાનમાં થઈ શકતી નથી.

સ્વરૂપ સામાન્ય રીતે ક્ષણમાં એક, ક્ષણમાં બીજા અને ક્ષણમાં ત્રીજા એમ અનેક વિષયોને અવલંબી ચાલતી જ્ઞાનધારા એ ભિન્ન ભિન્ન દિશામાંથી વહેતી હવાની વચ્ચે રહેલ દીપ્તિખાની પેઠે અસ્થિર હોય છે. તેવી જ્ઞાનધારા-ચિંતાને વિશેષ પ્રયત્નવડે બાકીના બધા વિષયોથી હઠાવી કોઈપણ એક જ ઇષ્ટ વિષયમાં સ્થિર કરવી અર્થાત્ જ્ઞાનધારાને અનેક વિષયગામિની બનતી અકટાવી એક વિષયગામિની બનાવી દેવી તે ધ્યાન છે. ધ્યાનનું એ સ્વરૂપ અસર્વજ્ઞ-ઇન્દ્રિયમાં જ સંભવે છે, તેથી એવું ધ્યાન ખારમા ગુણસ્થાન સુધી હોય છે.

સર્વજ્ઞત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી અર્થાત્ તેરમા અને ચૌદમા ગુણસ્થાનમાં ધ્યાન સ્વીકારવામાં આવ્યું છે ખરું; પણ તેનું સ્વરૂપ જુદા પ્રકારનું છે. તેરમા ગુણસ્થાનના અંતમાં જ્યારે માનસિક, વાચિક અને કાયિક યોગવ્યાપારના નિરોધનો ક્રમ શરૂ થાય છે ત્યારે સ્કૂલ કાયિક વ્યાપારના નિરોધ પછી

સૂક્ષ્મ કાયિક વ્યાપારના અસ્તિત્વ વખતે સૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિ-
પાતિ નામનું ત્રીજું શુકલધ્યાન માનવામાં આવ્યું છે, અને
ચૌદમા ગુણુસ્થાનની સંપૂર્ણ અયોગિપણાની દશામાં શૈલેશી-
કરણ વખતે સમુચ્છિન્નક્રિયાનિવૃત્તિ નામનું ચોથું શુકલ-
ધ્યાન માનવામાં આવ્યું છે. આ બંને ધ્યાનો તે તે દશામાં
ચિત્તવ્યાપાર ન હોવાથી છદ્મસ્થની પેઠે એકાગ્ર ચિંતાનિરો-
ધરૂપ તો નથી જ; તેથી તે બંને દશામાં ધ્યાન ઘટાવવા
માટે સૂત્રમાં કહેલ પ્રસિદ્ધ અર્થ ઉપરાંત ધ્યાન શબ્દનો
અર્થ વિશેષ વિસ્તારવામાં આવ્યો છે અને તે એ કે માત્ર
કાયિક સ્થૂલવ્યાપારને રોકવાનો પ્રયત્ન તે પણ ધ્યાન છે
અને આત્મપ્રદેશોની નિષ્પ્રકંપતા એ પણ ધ્યાન છે. હજી
ધ્યાનની બાબતમાં એક પ્રશ્ન રહે છે અને તે એ કે તેરમા
ગુણુસ્થાનના પ્રારંભથી માંડી યોગનિરોધનો ક્રમ શરૂ થાય
ત્યાં સુધીની અવસ્થામાં અર્થાત્ સર્વજ્ઞપણે જીવન વ્યતીત
કરવાની સ્થિતિમાં કોઈ ધ્યાન હોય છે ખરું? અને હોય
તો તે કયું? આનો ઉત્તર બે રીતે મળી આવે છે.
૧ એ વિહરમાણ સર્વજ્ઞની દશાને ધ્યાનાંતરિકા કહી
તેમાં અધ્યાનિપણું જ કળુલ રાખી કોઈ ધ્યાન સ્વીકારવામાં
આવ્યું નથી. ૨ એ દશામાં મન, વચન અને શરીરના વ્યાપાર-
સંબંધી સુદૃઢ પ્રયત્નને જ ધ્યાન તરીકે સ્વીકારવામાં આવેલ છે.

કાલનું પરિમાણ ઉપર્યુક્ત એક ધ્યાન વધારેમાં
વધારે અંતર્મુદૂર્ત સુધી જ ટકી શકે છે; તેથી આગળ તેને

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

ટકાવવું કઠણ હોવાથી તેનું કાલપરિમાણ અંતર્મુદ્ધૂર્ત માનવામાં આવ્યું છે.

શ્વાસ ઉચ્છ્વાસને બિલકુલ રોકવો એને કેટલાક ધ્યાન માને છે; વળી બીજા કેટલાક માત્રાથી કાલની ગણના કરવાને ધ્યાન માને છે, પણ જૈનપરંપરા એ કથન નથી સ્વીકારતી. કારણમાં તે કહે છે કે જો સંપૂર્ણપણે શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ બંધ જ કરવામાં આવે તો છેવટે શરીર ટકે જ નહિ એટલે મંદ કે મંદતમ પણ શ્વાસનો સચાર ધ્યાન અવસ્થામાં હોય છે જ; તેવી રીતે જ્યારે કોઈ માત્રાવડે કાલનું માપ કરે ત્યારે તો તેનું મન ગણતરીના કામમાં અનેક ક્રિયાઓ કરવામાં રોકાયેલું હોઈ એકાગ્રતાને બદલે વ્યગ્રતાવાળું જ સંભવે છે. તેવી જ રીતે દિવસ, માસ અને તેથી વધારે વખત સુધી ધ્યાન ટકવાની લોકમાન્યતા પણ જૈનપરંપરાને ગ્રાહ્ય નથી; તેનું કારણ તે એમ બતાવે છે કે વધારે વખત ધ્યાનને લંબાવતાં ઈન્દ્રિયનો ઉપઘાત સંભવતો હોવાથી તે અંતર્મુદ્ધૂર્તથી વધારે લંબાવવું કઠણ છે. એક દિવસ, એક અહોરાત્ર કે તેથી વધારે

૧ ‘અ હ’ આદિ એક એક હ્રસ્વ સ્વર બોલવામાં નેટલો વખત લાગે છે તેટલા વખતને એક માત્રા કહેવામાં આવે છે. વ્યંજન જ્યારે સ્વરહીન બોલાય છે ત્યારે તેમાં અર્ધમાત્રા નેટલો વખત લાગે છે. માત્રા કે અર્ધમાત્રાપ્રમાણ વખતને જાણી લેવાનો અભ્યાસ કરી કોઈ તે ઉપરથી બીજી ક્રિયાનો વખત માપે કે અમુક કામમાં આટલી માત્રાઓ થઈ, તે માત્રાવડે કાલની ગણના કહેવાય છે.

વખત સુધી ધ્યાન કર્યું એમ કહેવાનો અર્થ એટલો જ છે કે તેટલા વખત સુધી ધ્યાનનો પ્રવાહ લંબાયો અર્થાત્ કોઈ-પણ એક આલંબનમાં એક વાર ધ્યાન કરી ફરી તે જ આલંબનનું કાંઈક રૂપાંતરથી કે બીજા આલંબનનું ધ્યાન કરવામાં આવે, અને વળી એ જ રીતે આગળ ધ્યાન કરવામાં આવે ત્યારે તે ધ્યાનપ્રવાહ લંબાય છે. આ અંતર્મુહૂર્ત કાલપરિમાણ છાન્નસ્થિક ધ્યાનનું સમજવું. સર્વજ્ઞમાં ઘટાવાતા ધ્યાનનું કાલપરિમાણ તો વધારે પણ સંભવે; કારણ કે મન, વચન અને શરીરની પ્રવૃત્તિ વિષેના સુદૃઢ પ્રયત્નને વધારે વખત સુધી પણ સર્વજ્ઞ લંબાવી શકે. જે આલંબન ઉપર ધ્યાન ચાલે તે આલંબન સંપૂર્ણ દ્રવ્યરૂપ ન હોતાં તેનો એક દેશ-કોઈ પર્યાય હોય છે; કારણ કે દ્રવ્યનું ચિંતન એ તેના કોઈને કોઈ પર્યાય દ્વારા જ શક્ય બને છે. ૨૭-૨૮

ધ્યાનના ભેદો—

આર્તરૌદ્રધર્મશુક્લાનિ | ૨૧ |

પરે મોક્ષહેતૂ | ૩૦ |

આર્ત, રૌદ્ર, ધર્મ અને શુક્લ એ ચાર પ્રકાર ધ્યાનના છે.

તેમાંથી પર-પછીનાં બે મોક્ષનાં કારણ છે.

ઉક્ત ચાર ધ્યાનોમાં આર્ત અને રૌદ્ર એ બે સંસા-

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

રનાં કારણ હોવાથી દુધ્યાન હોઇ હેય—ત્યાજ્ય છે; ધર્મ અને શુકલ એ બે મોક્ષનાં કારણ હોવાથી સુધ્યાન હોઇ ઉપાદેય —અહુણ કરવા યોગ્ય મનાય છે. ૨૯-૩૦

આર્તધ્યાનનું નિરૂપણ—

આર્તમમનોજ્ઞાનાં સમ્પ્રયોગે તદ્વિપ્રયોગાય સ્મૃતિસમન્વાહારઃ ।૩૧।

વેદનાયાશ્ર ૧ ૩૨ ।

વિપરીતં મનોજ્ઞાનામ્ ૧ ૩૩ ।

નિદાનં ચ ૧ ૩૪ ।

તદવિરતદેશવિરતપ્રમત્તસંયતાનામ્ ૧ ૩૫ ।

અપ્રિય વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તેના વિયોગ માટે જ ચિંતાનું સાતત્ય તે પ્રથમ આર્તધ્યાન.

દુઃખ આવ્યે તેને દૂર કરવાની જ સતત ચિંતા તે બીજું આર્તધ્યાન.

પ્રિયવસ્તુનો વિયોગ થાય ત્યારે તેને મેળવવા માટે જ સતત ચિંતા થાય તે ત્રીજું આર્તધ્યાન.

નહિ પ્રાપ્ત થયેલ વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે સંકલ્પ કરવો કે સતત ચિંતા કરવી તે ચોથું આર્તધ્યાન.

તે આર્તધ્યાન અવિરત, દેશસંયત અને પ્રમત્તસંયત એ શુણ્ઠસ્થાનોમાં જ સંભવે છે.

અહીં આર્તધ્યાનના ભેદો અને તેના સ્વામીઓ એમ બે બાબતોનું નિરૂપણ છે. અર્તિ-પીડા કે દુઃખ જેમાંથી ઉદ્ભવે તે આર્ત. દુઃખની ઉત્પત્તિનાં મુખ્ય ચાર કારણો છે. અનિષ્ટ વસ્તુનો સંયોગ, ઇષ્ટ વસ્તુનો વિયોગ, પ્રતિકૂલ વેદના અને ભોગની લાલચ; એ કારણો ઉપરથી આર્તધ્યાનના ચાર પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે. ૧ જ્યારે અનિષ્ટ વસ્તુનો સંયોગ થાય છે ત્યારે તદ્ભવદુઃખથી વ્યાકુળ થયેલો આત્મા તેને દૂર કરવા તે વસ્તુ ક્યારે પોતાની પાસેથી ખસે તે માટે જે સતત ચિંતા કર્યા કરે છે તે અનિષ્ટસંયોગ-આર્તધ્યાન. ૨ એ જ રીતે કેાઈ ઇષ્ટ વસ્તુ ચાલી જાય ત્યારે તેની પ્રાપ્તિ માટેની સતત ચિંતા ત ઇષ્ટવિયોગઆર્તધ્યાન. ૩ તેમજ શારીરિક કે માનસિક પીડા થાય ત્યારે તેને દૂર કરવાની વ્યાકુળતામાં જે ચિંતા તે રોગચિંતાઆર્તધ્યાન; અને ૪ ભોગની લાલચની ઉત્કટતાને લીધે અપ્રાપ્ત વસ્તુને મેળવવાનો જે તીવ્ર સંકલ્પ તે નિદાનઆર્તધ્યાન.

પ્રથમનાં ચાર ગુણુસ્થાન, દેશવિરત અને પ્રમત્તસંયત મળી કુલ છ ગુણુસ્થાનોમાં ઉક્ત ધ્યાન સંભવે છે; તેમાં વિશેષતા એટલી કે પ્રમત્તસંયતગુણુસ્થાનમાં નિદાન સિવાયનાં ત્રણ જ આર્તધ્યાનો સંભવે છે. ૩૧-૩૫

રૌદ્રધ્યાનનું નિરૂપણ—

હિંસાનૃતસ્તેયવિષયસંરક્ષણેભ્યો રૌદ્રમવિરતદેશવિરતયોઃ ।૩૬।

હિંસા, અસત્ય, ચોરી અને વિષયરક્ષણ માટે જે સતત ચિંતા તે રૌદ્રધ્યાન છે; તે અવિરત અને દેશવિરતમાં સંભવે છે.

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

પ્રસ્તુત સૂત્રમાં રૌદ્રધ્યાનના લેહો અને તેના સ્વામી-
ઓનું વર્ણન છે, રૌદ્રધ્યાનના ચાર લેહો તેનાં કારણો ઉપરથી
આર્તધ્યાનની પેઠે પાડવામાં આવ્યા છે. જેનું ચિત્ત કૂર કે
કઠોર હોય તે રુદ્ર અને તેવા આત્માનું જે ધ્યાન તે રૌદ્ર.
હિંસા કરવાની, જીકું બોલવાની, ચોરી કરવાની અને પ્રાપ્ત
વિષયોને સાચવી રાખવાની વૃત્તિમાંથી કૂરતા કે કઠોરતા
આવે છે; એને લીધે જે જે સતત ચિંતા થયા કરે છે તે
અનુક્રમે હિંસાનુબંધી, અનૃતાનુબંધી, સ્તેયાનુબંધી અને
વિષયસંરક્ષણાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન કહેવાય છે. પહેલા પાંચ
ગુણસ્થાનવાળા એ ધ્યાનના સ્વામીઓ છે. ૩૬

ધર્મધ્યાનનું નિરૂપણ—

આજ્ઞાપાયવિપાકસંસ્થાનવિચયાય ધર્મમપ્રમત્તસંયતસ્ય ।૩૭।
ઉપશાન્તક્ષીણકષાયયોથ્ર ।૩૮।

આજ્ઞા, અપાય, વિપાક અને સંસ્થાનની વિચારણા માટે
જે એકાગ્ર મનોવૃત્તિ કરવી તે ધર્મધ્યાન છે; એ અપ્રમત્ત-
સંયતને સંભવે છે.

વળી તે ધર્મધ્યાન ઉપશાંતમોહ અને ક્ષીણમોહ ગુણ-
સ્થાનમાં સંભવે છે.

ધર્મધ્યાનના લેહો અને તેના સ્વામીઓનો અહીં
નિર્દેશ છે.

ભેદો વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ પુરુષની આજ્ઞા શી છે ? કેવી હોવી જોઈએ ? એની પરીક્ષા કરી તેવી આજ્ઞા શોધી કાઢવા માટે મનોયોગ આપવો તે આજ્ઞાવિચયધર્મધ્યાન. દોષના સ્વરૂપનો અને તેમાંથી કેમ છુટાય એનો વિચાર કરવા માટે જે મનોયોગ આપવો તે અપાઞ્ચવિચયધર્મધ્યાન. અનુભવમાં આવતા વિપાકોમાંથી કયો કયો વિપાક કયા કયા કર્મને આભારી છે તેનો, તથા અમુક કર્મનો અમુક વિપાક સંભવે તેનો વિચાર કરવા મનોયોગ આપવો તે વિપાકવિચયધર્મધ્યાન. લોકના સ્વરૂપનો વિચાર કરવા મનોયોગ આપવો તે સંસ્થાનવિચયધર્મધ્યાન.

સ્વામીઓ. ધર્મધ્યાનના સ્વામિપરત્વે શ્વેતાંબરીય અને દિગંબરીય મતની પરંપરા એક નથી. શ્વેતાંબરીય માન્યતા પ્રમાણે ઉપર સૂત્રમાં કહેલ સાતમા, અગિયારમા અને બારમા ગુણસ્થાનમાં તેમજ એ કથન ઉપરથી સૂચવાતા આઠમા વગેરે વચ્ચેનાં ત્રણ ગુણસ્થાનોમાં એટલે કે એકંદર સાતમાથી બારમા સુધીનાં છ ગુણસ્થાનમાં ધર્મધ્યાન સંભવે છે. દિગંબરીય પરંપરા ચોથાથી સાતમા સુધીનાં ચાર ગુણસ્થાનોમાં જ ધર્મધ્યાનનો સંભવ સ્વીકારે છે. તેની દલીલ એવી છે કે સમ્યક્દષ્ટિને શ્રેણિના આરંભ પહેલાં જ ધર્મધ્યાન સંભવે છે અને શ્રેણિનો આરંભ તો આઠમા ગુણસ્થાનથી થતો હોવાને લીધે આઠમા આદિમાં એ ધ્યાન નથી જ સંભવતું. ૩૭-૩૮

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

શુક્લધ્યાનનું નિરૂપણ—

શુક્લે ચાગ્રે ^૧ પૂર્વવિદઃ	૧૩૯૧
પરે કેવલિનઃ	૧૪૦૧
પૃથક્ત્વૈકત્વવિતર્કસૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતિવ્યુપરતક્રિયાઽ-	
નિવૃત્તીનિ	૧૪૧૧
તદ્વ્યેકકાયયોગાયોગાનામ્	૧૪૨૧
एकाश्रये सवितर्के पूर्वे	૧૪૩૧
^૨ અવિચારં દ્વિતીયમ્	૧૪૪૧
વિતર્કઃ શ્રુતમ્	૧૪૫૧
વિચારોઽર્થવ્યજ્ઞનયોગસંક્રાન્તિઃ	૧૪૬૧

ઉપશાંત અને ક્ષીણભોહમાં પહેલાં બે શુક્લધ્યાન સંભવે છે; અને પહેલાં શુક્લધ્યાન પૂર્વધરને હોય છે.

પછીનાં બે કેવલીને હોય છે.

૧ ‘પૂર્વવિદઃ’ એ અંશ પ્રસ્તુત સૂત્રનો જ છે અને તેટલું સૂત્ર જુદું નથી એવું ભાષ્યના ટીકાકારો જણાવે છે. દિગંબરીય પરંપરામાં પણ એ અંશનું જુદા સૂત્રરૂપે સ્થાન નથી, તેથી અહીં પણ તેમજ રાખ્યું છે. છતાં ભાષ્ય ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે ‘પૂર્વવિદઃ’ એ જુદું જ સૂત્ર છે.

૨ પ્રસ્તુત સ્થળમાં ‘વીચાર’ એવું પણ રૂપ પુષ્કળ દેખાય છે છતાં અહીં સૂત્રમાં અને વિવેચનમાં હ્રસ્વ ‘વિ’ વાપરી એકતા સાચવી છે.

પૃથક્ત્વવિતર્ક, એકત્વવિતર્ક, સૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતિ અને વ્યુપરતક્રિયાનિવૃત્તિ એ ચાર શુક્લધ્યાન છે.

તે શુક્લધ્યાન અનુક્રમે ત્રણ યોગવાળા, કોઈ પણ એક યોગવાળા, કાયયોગવાળા અને યોગ વિનાનાને હોય છે.

પહેલાં બે, એક આશ્રયવાળાં તેમજ સવિતર્ક છે.

એમાંથી બીજું અવિચાર છે, અર્થાત્ પહેલું સવિચાર છે.

વિતર્ક એટલે શ્રુત.

વિચાર એટલે અર્થ, વ્યંજન અને યોગની સંક્રાંતિ.

પ્રસ્તુત વર્ણનમાં શુક્લધ્યાનને લગતા સ્વામી, લેહો અને સ્વરૂપ એ ત્રણ મુદ્દાઓ છે.

સ્વામીઓ સ્વામીનું કથન અહીં બે પ્રકારે ઉરવામાં આવ્યું છે. એક તો ગુણસ્થાનની દૃષ્ટિએ અને બીજું યોગની દૃષ્ટિએ. ગુણસ્થાનને હિસાબે શુક્લધ્યાનના ચાર લેહોમાંથી પહેલા બે લેહના સ્વામી અગિયારમા બારમા ગુણસ્થાનવાળા અને તે પણ પૂર્વધર હોય તે હોય છે. પૂર્વધર એ વિશેષણથી સામાન્ય રીતે એટલું સમજવાનું કે જે પૂર્વધર ન હોય અને અગિયાર આદિ અંગોના ધારક હોય તેને તો અગિયારમા બારમા ગુણસ્થાન વખતે શુક્લ નહિ પણ ધર્મધ્યાન હોય છે. આ સામાન્ય વિભાગનો એક અપવાદ પણ છે અને તે એ કે પૂર્વધર ન હોય તેવા આત્માઓને જેમકે-માષતુષ, મરુદેવી વગેરેને પણ શુક્લધ્યાન સંભવે છે. શુક્લધ્યાનના છેલ્લા બે લેહોના સ્વામી ફક્ત કેવલી

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

અર્થાત્ તેરમા ચૌદમા ગુણસ્થાનવાળા છે. યોગને હિસાબે ત્રણ યોગવાળા હોય તે જ ચારમાંથી પહેલા શુક્લધ્યાનના સ્વામી છે. મન, વચન અને કાયમાંથી કોઈ પણ એક જ યોગવાળા હોય તે શુક્લધ્યાનના બીજા લેહના સ્વામી છે. એના ત્રીજા લેહના સ્વામી માત્ર કાય-યોગવાળા અને ચોથા લેહના સ્વામી માત્ર અયોગી જ હોય છે.

લેહો શુક્લધ્યાનના પણ અન્ય ધ્યાનોની પેઠે ચાર લેહ પાડવામાં આવ્યા છે; જે તેના ચાર પાયા પણ કહેવાય છે. તેનાં ચાર નામ આ પ્રમાણે-૧ પૃથક્ત્વવિતર્ક-સવિચાર ૨ એકત્વવિતર્કનિર્વિચાર ૩ સૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતિ ૪ વ્યુપરતક્રિયાનિવૃત્તિ-સમુચ્છિન્નક્રિયાનિવૃત્તિ.

સ્વરૂપ પ્રથમનાં જે શુક્લધ્યાનોનો આશ્રય એક છે અર્થાત્ એ બન્ને પૂર્વજ્ઞાનધારી આત્માવડે આરંભાય છે તેથી જ એ બન્ને ધ્યાન વિતર્ક-શ્રુતજ્ઞાન સહિત છે. બન્નેમાં વિતર્કનું સામ્ય હોવા છતાં બીજું વૈષમ્ય પણ છે, અને તે એ કે પહેલામાં પૃથક્ત્વ-લેહ છે; જ્યારે બીજામાં એકત્વ-અલેહ છે. એ જ રીતે પહેલામાં વિચાર-સંક્રમ છે જ્યારે બીજામાં વિચાર નથી. આને લીધે એ બન્ને ધ્યાનનાં નામ અનુક્રમે પૃથક્ત્વવિતર્કસવિચાર અને એકત્વવિતર્કઅવિચાર એવાં રાખવામાં આવ્યાં છે. જ્યારે કોઈ ધ્યાન કરનાર પૂર્વધર હોય ત્યારે પૂર્વગત શ્રુતને આધારે અને પૂર્વધર ન હોય ત્યારે પોતામાં સંભવિત શ્રુતને આધારે કોઈ પણ પરમાણુ આદિ જડ કે

આત્મરૂપ ચિંતન એવા એક દ્રવ્યમાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, નાશ, મૂર્તત્વ, અમૂર્તત્વ આદિ અનેક પર્યાયોનું દ્રવ્યાસ્તિકં, પર્યાયાસ્તિકં આદિ વિવિધ નયોવડે લેહપ્રધાન ચિંતન કરે અને યથાસંભવિત શ્રુતજ્ઞાનને આધારે કોઈ એક દ્રવ્યરૂપ અર્થ ઉપરથી બીજા દ્રવ્યરૂપ અર્થ ઉપર કે એક દ્રવ્ય ઉપરથી પર્યાયરૂપ અન્ય અર્થ ઉપર કે એક પર્યાયરૂપ અર્થ ઉપરથી અન્ય પર્યાયરૂપ અર્થ ઉપર ચિંતન માટે પ્રવૃત્ત થાય, તેવી જ રીતે અર્થ ઉપરથી શબ્દ ઉપર અને શબ્દ ઉપરથી અર્થ ઉપર ચિંતન માટે પ્રવર્તે, તેમજ મન આદિ કોઈ પણ એક યોગ છોડી અન્ય યોગને અવલંબે ત્યારે તે ધ્યાન પૃથક્ત્વવિતર્કસંવિચાર કહેવાય છે. કારણ કે એમાં વિતર્ક-શ્રુતજ્ઞાનને અવલંબી કોઈ પણ એક દ્રવ્યમાં તેના પર્યાયોના લેહ-પૃથક્ત્વ વિવિધ દૃષ્ટિએ ચિંતવાય છે અને શ્રુતજ્ઞાનને જ અવલંબી એક અર્થ ઉપરથી બીજા અર્થ ઉપર, એક શબ્દ ઉપરથી બીજા શબ્દ ઉપર, અર્થ ઉપરથી શબ્દ ઉપર, શબ્દ ઉપરથી અર્થ ઉપર અને એક યોગ ઉપરથી બીજા યોગ ઉપર સંક્રમ-સંચાર કરવાનો હોય છે. તેથી ઉલટું જ્યારે કોઈ ધ્યાન કરનાર પોતામાં સંભવિત શ્રુતને આધારે કોઈ પણ એક જ પર્યાયરૂપ અર્થને લઈ તેમાં એકત્વ-અલેહપ્રધાન ચિંતન કરે અને મન આદિ ત્રણ યોગમાંથી કોઈપણ એક જ યોગ ઉપર અટકા રહી શબ્દ અને અર્થના ચિંતનનું તેમજ લિપ્ત લિપ્ત યોગોમાં સંચરવાનું પરિવર્તન ન કરે ત્યારે તે ધ્યાન એકત્વવિસ્ત-

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

કેંઅવિચાર કહેવાય છે. કારણ કે તેમાં વિતર્ક-શ્રુતજ્ઞાનનું અવલંબન હોવા છતાં એકત્વ-અભેદ પ્રધાનપણે ચિંતવાય છે અને અર્થ, શબ્દ કે યોગોનું પરિવર્તન નથી હોતું; ઉક્ત બેમાંથી પહેલા ભેદપ્રધાનનો અભ્યાસ દૃઢ થયા પછી જ બીજા અભેદપ્રધાન ધ્યાનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ આખા શરીરમાં વ્યાપેલા સૂર્ય આદિના ઝેરને મંત્ર આદિ ઉપાયોવડે ફક્ત ડાંબની જગોએ લાવી મૂકવામાં આવે છે, તેમજ આખા જગતના લિન્ન લિન્ન વિષયોમાં અસ્થિરપણે ભટકતા મનને ધ્યાનવડે કોઇ પણ એક વિષય ઉપર લાવી સ્થિર કરવામાં આવે છે. એ સ્થિરતા દૃઢ થતાં જેમ ઘણાં ઈંધણો! કાઠી લેવાથી અને બચેલાં થોડાં ઈંધણો! સળગાવી દેવાથી અગર તમામ ઈંધણો લઇ લેવાથી અગ્નિ આલવાઈ જાય છે, તેમ ઉપર્યુક્ત ક્રમે એક વિષય ઉપર સ્થિરતા આવતાં છેવટે મન પણ તદ્દન શાંત થઈ જાય છે. અર્થાત્ તેનું ચંચલપણું દૂર થઈ તે નિષ્પ્રકંપ બની જાય છે અને પરિણામે જ્ઞાનનાં બધાં આવરણો વિલય પામી સર્વજ્ઞપણું પ્રગટે છે. જ્યારે સર્વજ્ઞ ભગવાન યોગનિરોધના ક્રમમાં છેવટે સૂક્ષ્મ શરીરયોગનો આશ્રય લઈ બીજા બાકીના યોગોને

૧ આ ક્રમ આ પ્રમાણે માનવામાં આવે છે. સ્થૂલ કાય યોગના આશ્રયથી વચન અને મનના સ્થૂલ યોગને સૂક્ષ્મ બનાવવામાં આવે છે, સાર બાદ વચન અને મનના સૂક્ષ્મ યોગને અવલંબી શરીરનો સ્થૂલ યોગ સૂક્ષ્મ બનાવાય છે. પછી શરીરના સૂક્ષ્મ યોગને અવલંબી વચન અને મનના સૂક્ષ્મ યોગનો નિરોધ કરવામાં આવે છે અને અંતે સૂક્ષ્મ શરીર યોગનો પણ નિરોધ કરવામાં આવે છે.

રોકે છે. ત્યારે તે સૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતિધ્યાન કહેવાય છે; કારણ કે તેમાં શ્વાસ ઉચ્છવાસ જેવી સૂક્ષ્મ જ શરીર-ક્રિયા બાકી રહેલી હોય છે અને તેમાંથી પતન પણ થવાનો સંભવ નથી. જ્યારે શરીરની શ્વાસ-પ્રશ્વાસ આદિ સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓ પણ અટકી જાય અને આત્મપ્રદેશનું સર્વથા અકંપપણું પ્રકટે ત્યારે તે સમુચ્છિન્નક્રિયાનિવૃત્તિધ્યાન કહેવાય છે; કારણ કે એમાં સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ કોઈપણ જાતની માનસિક, વાચિક, કાયિક ક્રિયા હોતી જ નથી અને તે સ્થિતિ પાછી જતી પણ નથી. આ ચતુર્થ ધ્યાનને પ્રભાવે સર્વ આસ્રવ અને બંધનો નિરોધ થઈ શેષ સર્વ કર્મ ક્ષીણ થઈ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્રીજા અને ચોથા શુક્લ ધ્યાનમાં કોઈ પણ જાતના શ્રુતજ્ઞાનનું આલંબન નથી હોતું, તેથી તે બન્ને અનાલંબન પણ કહેવાય છે. ૩૯-૪૬

સમ્યગ્દષ્ટિઓની કર્મનિર્જરાનો તરતમભાવ-
 સમ્યગ્દષ્ટિશ્રાવકવિરતાનન્તવિયોજકદર્શનમોહક્ષપકોપશમ-
 કોપશાન્તમોહક્ષપક્ષીણમોહજિનાઃ ક્રમશઃસંખ્યેય-
 ગુણનિર્જરાઃ ૪૭ ।

સમ્યગ્દષ્ટિ, શ્રાવક, વિરત, અનંતાનુબંધીવિયોજક, દર્શનમોહક્ષપક, ઉપશમક, ઉપશાંતમોહ, ક્ષપક, ક્ષીણમોહ અને જિન એ દશ અનુક્રમે અસંખ્યેયગુણ નિર્જરાવાળા હોય છે.

સર્વ કર્મબંધનોનો સર્વથા ક્ષય તે મોક્ષ અને તેનો

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

અંશથી ક્ષય તે નિર્જરા. આ રીતે બન્નેનું લક્ષણ બોતાં સ્પષ્ટ થાય છે કે નિર્જરા એ મોક્ષનું પૂર્વગામી અંગ છે. પ્રસ્તુત શાસ્ત્રમાં મોક્ષતત્ત્વનું પ્રતિપાદન મુખ્ય હોવાથી તેની અંગભૂત જ નિર્જરાનો વિચાર અહીં કરવો પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી જો કે સંસારી સમગ્ર આત્માઓમાં કર્મ-નિર્જરાનો ક્રમ ચાલુ હોય છે જ, છતાં અહીં ફક્ત વિશિષ્ટ આત્માઓની જ કર્મનિર્જરાનો ક્રમ વિચારવામાં આવ્યો છે. તે વિશિષ્ટ આત્માઓ એટલે મોક્ષાભિમુખ આત્માઓ. ખરી મોક્ષાભિમુખતા સમ્યગ્દષ્ટિની પ્રાપ્તિથી શરૂ થાય છે અને તે જિન-સર્વજ્ઞ અવસ્થામાં પુરી થાય છે. સ્થૂલ દષ્ટિએ સમ્યગ્દષ્ટિની પ્રાપ્તિથી માંડી સર્વજ્ઞદશા સુધીમાં મોક્ષાભિમુખતાના દશ વિભાગો કરવામાં આવ્યા છે; એમાં પૂર્વ પૂર્વથી ઉત્તરઉત્તર વિભાગમાં પરિણામની વિશુદ્ધિ સવિશેષ હોય છે. પરિણામની વિશુદ્ધિ જેટલી વધારે તેટલી કર્મનિર્જરા પણ વિશેષ; તેથી પ્રથમપ્રથમની અવસ્થામાં જેટલી કર્મનિર્જરા થાય છે તે કરતાં ઉપરઉપરની અવસ્થામાં પરિણામ વિશુદ્ધિની વિશેષતાને લીધે અસંખ્યાતગણી કર્મનિર્જરા વધતી જ જાય છે, આ રીતે વધતાં વધતાં છેવટે સર્વજ્ઞઅવસ્થામાં નિર્જરાનું પ્રમાણ સૌથી વધારે થઈ જાય છે. કર્મનિર્જરાના પ્રસ્તુત તરતમભાવમાં સૌથી ઓછી નિર્જરા સમ્યગ્દષ્ટિની અને સૌથી વધારે સર્વજ્ઞની છે. એ દશ અવસ્થાઓનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

૧ જે અવસ્થામાં મિથ્યાદષ્ટિ ટળી સમ્યક્ત્વ પ્રકટે છે તે

સમ્યગ્દષ્ટિ. ૨ જેમાં અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયના ક્ષયોપશમથી અદ્વેષાંશે વિરતિ—ત્યાગ પ્રકટે છે તે શ્રાવક. ૩ જેમાં પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયના ક્ષયોપશમથી સર્વેશે વિરતિ પ્રગટે છે તે વિરત. ૪ જેમાં અનંતાનુબંધી કષાયનો ક્ષય કરવા જેટલી વિશુદ્ધિ પ્રકટે છે તે અનંતવિયોજક. ૫ જેમાં દર્શનમોહનો ક્ષય કરવાની વિશુદ્ધિ પ્રકટે છે તે દર્શનમોહક્ષપક. ૬ જે અવસ્થામાં મોહની શેષ પ્રકૃતિઓનો ઉપશમ આલતો હોય તે ઉપશમક. ૭ જેમાં એ ઉપશમ પૂર્ણ થયો હોય તે ઉપશાંતમોહ. ૮ જેમાં મોહની શેષ પ્રકૃતિઓનો ક્ષય આલતો હોય તે ક્ષપક. ૯ જેમાં એ ક્ષય પૂર્ણ સિદ્ધ થયો હોય તે ક્ષીણમોહ. ૧૦ જેમાં સર્વજ્ઞપણું પ્રગટ્યું હોય તે જિન. ૪૭

નિર્જેથના ભેદો—

પુલાકવકુશકુશીલનિર્ગ્રન્થસ્નાતકા નિર્ગ્રન્થાઃ ।૪૮।

પુલાક, બકુશ, કુશીલ, નિર્જેથ અને સ્નાતક એ પાંચ પ્રકારના નિર્જેથ છે.

નિર્જેથ શબ્દનો તાત્ત્વિક-નિશ્ચયનયસિદ્ધ અર્થ બુદ્ધો છે અને વ્યાવહારિક-સાંપ્રદાયિક અર્થ બુદ્ધો છે. આ બન્ને અર્થના એકીકરણને જ અહીં નિર્જેથ સામાન્ય માની તેના જ પાંચ વર્ગો પાડી પાંચ ભેદો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં રાગદ્વેષની ગાંઠ બિલકુલ ન જ હોય તે નિર્જેથ; આ નિર્જેથ શબ્દનો તાત્ત્વિક અર્થ છે અને જે અપૂર્ણ હોવા છતાં ઉક્ત તાત્ત્વિક નિર્જેથપણાનો ઉમેદવાર હોય અર્થાત્ સવિધમાં એવી સ્થિતિ મેળવવા ઇચ્છતો હોય

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

તે વ્યાવહારિક નિર્ઐથ. પાંચ લેદ્દોમાંથી પ્રથમના ત્રણ વ્યાવહારિક અને પછીના બે તાત્ત્વિક છે. એ પાંચ લેદ્દોનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે—૧ મૂલ ગુણ અને ઉત્તર ગુણમાં પરિપૂર્ણતા પ્રાપ્ત ન કર્યા છતાં વીતરાગપ્રણીત આગમથી કદી પણ ચલિત ન થાય તે પુલાક નિર્ઐથ. ૨ જેઓ શરીર અને ઉપકરણના સંસ્કારોને અનુસરતા હોય, ઋદ્ધિ અને કીર્તિ ચાહતા હોય; સુખશીલ હોય; અવિવિક્ત—સસંગપરિવારવાળા હોય અને છેદ—આરિત્રપર્યાયની હાનિથી તથા શબ્દ—અતિચાર દોષોથી યુક્ત હોય તે બકુશ. ૩ કુશીલના બે લેદ્દોમાંથી જેઓ ઈંદ્રિયોને વશવર્તી હોવાથી કેઇ પ્રકારની ઉત્તર ગુણોની વિરાધના કરવા પૂર્વક પ્રવર્તે તે પ્રતિસેવના-કુશીલ અને જેઓ તીવ્ર કષાયને કદી વશ ન થતાં માત્ર મંદ કષાયને ક્યારેક વશ થાય તે કષાયકુશીલ. ૪ જેમાં સર્વજ્ઞપણું ન હોવા છતાં રાગદ્વેષનો અત્યંત અભાવ હોય અને અંતર્મુદૂર્ત જેટલા વખત પછી જ સર્વજ્ઞત્વ પ્રગટ થવાનું હોય તે નિર્ઐથ. ૫ જેમાં સર્વજ્ઞપણું પ્રગટયું હોય તે સ્નાતક. ૪૮

આઠ બાબતોમાં નિર્ઐથોની વિશેષ વિચારણા—

સંયમશ્રુતપ્રતિસેવનાતીર્થચ્છિન્નલેદ્યોપપાતસ્થાન-

વિકલ્પતઃ સાધ્યાઃ

। ૪૯ ।

સંયમ, શ્રુત, પ્રતિસેવના, તીર્થ, લિંગ, લેશ્યા, ઉપપાત અને સ્થાનના લેદ્દવડે એ નિર્ઐથો વિચારવા યોગ્ય છે.

પહેલાં જે પાંચ નિર્ઘેયોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તેમનું વિશેષ સ્વરૂપ જાણવા માટે અહીં આઠ વસ્તુઓ લઈ દરેકનો પાંચ નિર્ઘેયો સાથે કેટકેટલો સંબંધ છે તે વિચારવામાં આવ્યું છે. જેમકે-સંયમ-સામાયિક આદિ પાંચ સંયમોમાંથી સામાયિક અને છેદોપસ્થાપનીય એ જે સંયમમાં પુલાક, બકુશ અને પ્રતિસેવનાકુશીલ એ ત્રણ નિર્ઘેય વર્તે; કષાયકુશીલ ઉક્ત એ અને પરિહારવિશુદ્ધિ તથા સૂક્ષ્મસંપરાય એ ચાર સંયમમાં વર્તે, નિર્ઘેય અને સ્નાતક બન્ને માત્ર યથાખ્યાત સંયમમાં વર્તે. શ્રુત-પુલાક, બકુશ અને પ્રતિસેવનાકુશીલ એ ત્રણેનું ઉત્કૃષ્ટ શ્રુત પૂર્ણ દશપૂર્વ અને કષાયકુશીલ તેમજ નિર્ઘેયનું ઉત્કૃષ્ટ શ્રુત ચૌદપૂર્વ હોય છે; જઘન્યશ્રુત પુલાકનું આચારવસ્તુ અને બકુશ, કુશીલ તેમજ નિર્ઘેયનું અષ્ટપ્રવચનમાતા (પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુણિ) હોય છે. સ્નાતક સર્વજ્ઞ હોવાથી શ્રુતરહિત જ છે. પ્રતિસેવના-વિરાધના-પુલાક એ પાંચ મહાવ્રત અને રાત્રિભોજનવિરમણ એ છમાંથી કોઈ પણ વ્રતનો બીજના દબાણથી બલાતકારે ખંડન કરનાર હોય છે; કેટલાક આચાર્યો પુલાકને ચતુર્થ વ્રતના જ વિરાધક તરીકે માને છે. બકુશ એ પ્રકારના હોય છે કોઈ ઉપકરણબકુશ અને કોઈ શરીરબકુશ. જેઓ ઉપકરણમાં આસક્ત હોવાથી જાત જાતનાં, કિંમતી અને અનેક વિશેષતાવાળાં ઉપકરણો ઇન્દ્રિયે તેમજ સંગ્રહ છે અને નિત્ય તેના સંસ્કારો-ટાપટીપ કર્યા કરે

૧ આ નામનું એક નવેમા પૂર્વમાં ત્રીજું પ્રકરણ છે તે જ અહીં લેવાનું છે.

તત્વાર્થ સૂત્ર

છે તે ઉપકરણબકુશ. જેઓ શરીરમાં આસક્ત હોવાથી તેની શોભા માટે તેના સંસ્કારો કર્યા કરે છે તે શરીરબકુશ. પ્રતિસેવનાકુશીલ મૂળ ગુણોની વિરાધના કર્યા વિના જ ઉત્તર ગુણોની કાંઈક વિરાધના કરે છે. કષાયકુશીલ, નિર્ઐથ અને સ્નાતકને તો વિરાધના હોતી જ નથી. તીર્થ-શાસન-પાંચે નિર્ઐથો બધા તીર્થકરોનાં શાસનમાં મળી આવે છે. કેટલાકનું એવું માનવું છે કે પુલાક, બકુશ અને પ્રતિસેવનાકુશીલ એ ત્રણ તીર્થમાં નિત્ય હોય છે અને બાકીના-કષાયકુશીલ આદિ તીર્થમાં પણ હોય છે અને અતીર્થમાં પણ હોય છે. લિંગ-ચિન્હ એ દ્રવ્ય અને લાવ એમ બે પ્રકારનું છે. ચારિત્રગુણ એ લાવલિંગ અને વિશિષ્ટ વેષ આદિ બાહ્ય સ્વરૂપ તે દ્રવ્યલિંગ. પાંચે નિર્ઐથોમાં લાવલિંગ અવશ્ય હોય છે; પરંતુ દ્રવ્યલિંગ તો એ બધામાં હોયે નાં અને ન પણ હોય. લેશ્યા-પુલાકને પાછલી તેજે, પદ્મ અને શુક્લ એ ત્રણ લેશ્યા હોય. બકુશ અને પ્રતિસેવનાકુશીલને છએ લેશ્યા હોય. કષાયકુશીલ જે પરિહારવિશુદ્ધિચારિત્રવાળો હોય તો તેજે આદિ ઉક્ત ત્રણ લેશ્યા હોય અને જે સૂક્ષ્મસંપરાય-વાળો હોય તો શુક્લ જ હોય. નિર્ઐથ અને સ્નાતકને શુક્લ જ લેશ્યા હોય છે; પણ સ્નાતકમાં જે અયોગી હોય તે અલેશ્ય હોય છે. ઉપપાત-ઉત્પત્તિસ્થાન-પુલાક આદિ ચાર નિર્ઐથોનો જઘન્ય ઉપપાત સૌધર્મકલ્પમાં રૂપલ્યોપમ પૃથક્ત્વ સ્થિ-

૧ દિગંબરીય ગ્રંથો ચાર લેશ્યા વર્ણવે છે.

૨ દિગંબરીય ગ્રંથો બે સાગરોપમની સ્થિતિ વર્ણવે છે.

તિવાળા દેવોમાં છે; ઉત્કૃષ્ટ ઉપપાત પુલાકનો સહસાર કલ્પમાં વીશ સાગરોપમની સ્થિતિમાં છે, બકુશ અને પ્રતિસેવનાકુશીલનો ઉત્કૃષ્ટ ઉપપાત આરણ અને અચ્યુત કલ્પમાં બાવીશ સાગરોપમની સ્થિતિમાં છે, કષાયકુશીલ અને નિર્ઐથનો ઉત્કૃષ્ટ ઉપપાત સર્વાર્થસિદ્ધિ વિમાનમાં તેત્રીશ સાગરોપમની સ્થિતિમાં છે. સ્નાતકનો ઉપપાત નિર્વાણ છે. સ્થાન-સંયમનાં સ્થાનો-પ્રકારો-કષાયનો નિગ્રહ અને યોગનો નિગ્રહ એ સંયમ છે. સંયમ બધાનો બધી વળતે એક સરખો હોઈ ન શકે, કષાય અને યોગના નિગ્રહવિષયક તારતમ્ય પ્રમાણે જ સંયમમાં પણ તરતમભાવ હોય છે. જે ઓછામાં ઓછો નિગ્રહ સંયમકોટિમાં આવે છે ત્યાંથી માંડી સંપૂર્ણ નિગ્રહરૂપ સંયમ સુધીમાં નિગ્રહની તીવ્રતા મંદતાની વિવિધતાને લીધે સંયમના અસંખ્યાત પ્રકારો સંભવે છે; એ બધા પ્રકારો સંયમસ્થાન કહેવાય છે એમાં જ્યાં સુધી કષાયનો લેશ પણ સંબંધ હોય ત્યાં સુધીનાં સંયમસ્થાનો કષાયનિમિત્તક અને ત્યાર પછીનાં માત્ર યોગનિમિત્તક સમજવાં. યોગનો સર્વથા નિરોધ થવાથી જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે તે છેલ્લું સંયમસ્થાન સમજવું. જેમજેમ ‘પૂર્વપૂર્વવર્તી’ સંયમસ્થાન તેમતેમ કાષાયિક પરિણતિ વિશેષ અને જેમજેમ ઉપરનું સંયમસ્થાન તેમ તેમ કાષાયિકભાવ ઓછો; તેથી ઉપરઉપરનાં સંયમસ્થાનો એટલે વધારેને વધારે વિશુદ્ધિવાળાં સ્થાનો એમ સમજવું. અને માત્ર યોગનિમિત્તક સંયમસ્થાનોમાં નિષ્કષાયત્વરૂપ

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

વિશુદ્ધિ સમાન હોવા છતાં જેમજેમ યોગનિરોધ ઓછો વધતો તેમતેમ સ્થિરતા ઓછી વધતી; યોગનિરોધની વિવિધતાને લીધે સ્થિરતા પણ વિવિધ પ્રકારની હોય છે એટલે માત્રયોગનિમિત્તક સંયમસ્થાનો પણ અસંખ્યાત પ્રકારનાં બને છે. છેલ્લું સંયમસ્થાન જેમાં પરમપ્રકૃષ્ટ વિશુદ્ધિ અને પરમપ્રકૃષ્ટ સ્થિરતા હોય છે તે તેવું એક જ હોઈ શકે. ઉક્ત પ્રકારનાં સંયમસ્થાનોમાંથી સૌથી જઘન્યસ્થાનો પુલાક અને કષાયકુશીલનાં હોય છે, એ બન્ને અસંખ્યાત સંયમસ્થાન સુધી સાથે જ વધે જાય છે; ત્યારબાદ પુલાક અટકે છે, પરંતુ કષાયકુશીલ એકલો ત્યારબાદ અસંખ્યાત સ્થાનો સુધી ચડ્યે જાય છે. ત્યાર પછી અસંખ્યાત સંયમસ્થાનો સુધી કષાયકુશીલ, પ્રતિસેવનાકુશીલ અને બકુશ એક સાથે વધે જાય છે; ત્યારબાદ બકુશ અટકે છે, ત્યારબાદ અસંખ્યાત સ્થાન સુધી ચડી પ્રતિસેવનાકુશીલ અટકે છે અને ત્યારપછી અસંખ્યાત સ્થાન સુધી ચડી કષાયકુશીલ અટકે છે. ત્યારપછી અકષાય અર્થાત્ માત્ર યોગનિમિત્તક સંયમસ્થાનો આવે છે જેને નિર્ઘ્રીય પ્રાપ્ત કરે છે, તે પણ તેવાં અસંખ્યાત સ્થાનો સેવી અટકે છે. ત્યારપછી એક જ છેલ્લું સર્વોપરી, વિશુદ્ધ અને સ્થિર સંયમસ્થાન આવે છે જેને સેવી સ્નાતક નિર્વાણ મેળવે છે. ઉક્ત સ્થાનો અસંખ્યાત હોવા છતાં તે દરેકમાં પૂર્વ કરતાં પછીનાં સ્થાનની શુદ્ધિ અનંતાનંતગુણી માનવામાં આવી છે. ૪૯

નવમા અધ્યાયમાં સંવર અને નિર્જરાનું નિરૂપણ થઇ જવાથી છેવટે બાકી રહેલ મોક્ષતત્ત્વનું જ નિરૂપણ આ અધ્યાયમાં ક્રમપ્રાપ્ત છે.

કેવલ્યની ઉત્પત્તિના હેતુઓ—

મોહક્ષયાજ્ઞાનદર્શનાવરણાન્તરાયક્ષયાચ્ચ કેવલમ્ ૧૧।

મોહના ક્ષયથી અને જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ તથા અંતરાયના ક્ષયથી કેવલ પ્રગટે છે.

મોક્ષ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં કેવલ ઉપયોગ (સર્વજ્ઞત્વ, સર્વદર્શિત્વ) ની ઉત્પત્તિ જૈનશાસ્ત્રમાં અનિવાર્ય મનાઈ છે; તેથી જ મોક્ષના સ્વરૂપનું વર્ણન કરતાં કેવલ ઉપયોગ કયા કારણોથી ઉદ્ભવે છે એ અહીં પ્રથમ વર્ણવવામાં આવ્યું છે. પ્રતિબંધક કર્મ નાશ પામવાથી સહજ ચેતના નિરાવરણ થવાને લીધે કેવલ ઉપયોગ આવિર્ભાવ પામે છે. એ પ્રતિબંધક કર્મો ચાર છે, જેમાંથી પ્રથમ મોહ જ ક્ષીણ થાય છે અને ત્યાર પછી અંતર્મુદૂર્ત બાદ બાકીનાં જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય એ ત્રણ કર્મો ક્ષય પામે છે. મોહ એ સૌથી વધારે બળવાન હોવાને લીધે તેના નાશ પછી જ અન્ય કર્મોનો નાશ શક્ય બને છે. કેવલ ઉપયોગ એટલે સામાન્ય અને વિશેષ બંને પ્રકારનો સંપૂર્ણ બોધ. આ સ્થિતિ જ સર્વજ્ઞત્વ અને સર્વદર્શિત્વની છે. ૧

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

કર્મના આત્યંતિક ક્ષયનાં કારણો અને મોક્ષનું સ્વરૂપ—

બન્ધહેત્વભાવનિર્જરાભ્યામ્ ૧૨।

કૃત્સ્નકર્મક્ષયો મોક્ષઃ ૧૩।

બંધહેતુઓના અભાવથી અને નિર્જરાથી કર્મનો આત્યંતિક ક્ષય થાય છે.

સંપૂર્ણ કર્મનો ક્ષય થવો એ મોક્ષ છે.

એકવાર બંધાયેલું કર્મ ક્યારેક ક્ષય તો પામે છે જ; પણ તે જાતનું કર્મ ફરી બંધાવાનો સંભવ હોય અગર તે જાતનું કોઈ કર્મ હજી શેષ હોય ત્યાં સુધી તેનો આત્યંતિક ક્ષય થયો છે એમ ન કહેવાય. આત્યંતિક ક્ષય એટલે પૂર્વ-ખદ્ધ કર્મનો અને નવા કર્મને બાંધવાની યોગ્યતાનો અભાવ. મોક્ષની સ્થિતિ કર્મના આત્યંતિક ક્ષય વિના નથી જ સંભવતી. તેથી એવાં આત્યંતિક ક્ષયનાં કારણો અહીં જણાવ્યાં છે. તે બે છે. બંધહેતુઓનો અભાવ અને નિર્જરા. બંધહેતુઓનો અભાવ થવાથી નવાં કર્મ બંધાતાં અટકે છે અને નિર્જરાથી પ્રથમ બંધાયેલાં કર્મોનો અભાવ થાય છે. બંધહેતુઓ મિથ્યાદર્શન આદિ પાંચ છે, જેનું કથન પહેલાં થયેલું છે. તેનો યથાયોગ્ય સંવરદ્વારા અભાવ થઈ શકે છે અને તપ ધ્યાન આદિ દ્વારા નિર્જરા પણ સધાય છે.

મોહનીય આદિ પૂર્વોક્ત ચાર કર્મોનો આત્યંતિક ક્ષય થવાથી વીતરાગત્વ અને સર્વજ્ઞત્વ પ્રગટે છે, તેમ છતાં તે વખતે વેદનીય આદિ ચાર કર્મો બહુ જ વિરલ રૂપમાં શેષ

હોવાથી મોક્ષ નથી હોતો તે માટે તો એ શેષ રહેલ વિરલ કર્મોનો ક્ષય પણ આવશ્યક છે. જ્યારે એ ક્ષય થાય છે ત્યારે જ સંપૂર્ણ કર્મોનો અભાવ થઈ જન્મમરણનું ચક્ર બંધ પડે છે એ જ મોક્ષ છે. ૨-૩

અન્ય કારણનું કથન—

औपशमिकादिभव्यत्वाभावाच्चान्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञान-
दर्शनसिद्धत्वेभ्यः । ४ ।

ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ, ક્ષાયિકજ્ઞાન, ક્ષાયિકદર્શન અને સિદ્ધત્વ સિવાયના ઔપશમિક આદિ ભાવોના તથા ભવ્યત્વના અભાવથી મોક્ષ પ્રગટે છે.

પૌદ્ગલિક કર્મના આત્યંતિક નાશની પેઠે તે કર્મ સાથે સાપેક્ષ એવા કેટલાક ભાવોનો નાશ પણ મોક્ષ પ્રાપ્તિ પહેલાં આવશ્યક હોય છે. તેથી જ અહીં તેવા ભાવોના નાશનું મોક્ષના કારણ તરીકે કથન છે. એવા ભાવો મુખ્ય ચાર છે. ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક, આદ્યિક અને પારિણામિક. આમાં ઔપશમિક આદિ પ્રથમ ત્રણ પ્રકારના તો દરેક ભાવો સર્વથા નાશ પામે છે જ. પણ પારિણામિકભાવની બાબતમાં એવો એકાંત નથી. પારિણામિક ભાવોમાંથી ફક્ત ભવ્યત્વનો જ નાશ થાય છે; બીજાનો નહિ. કારણ કે જીવત્વ, અસ્તિત્વ આદિ બીજા બધા પારિણામિક ભાવો મોક્ષ અવસ્થામાં પણ હોય છે. ક્ષાયિકભાવ જો કે કર્મસાપેક્ષ છે છતાં તેનો અભાવ મોક્ષમાં નથી થતો. એ જ જણાવવા સૂત્રમાં ક્ષાયિક

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

સમ્યક્ત્વ આદિ ભાવો સિવાયના ભાવોના નાશને મોક્ષનું કારણ કહેલ છે. જો કે સૂત્રમાં ક્ષાયિક વીર્ય, ક્ષાયિક ચારિત્ર અને ક્ષાયિક સુખાદિ ભાવોનું વર્જન ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ આદિની પેઠે નથી કર્યું, છતાં સિદ્ધત્વના અર્થમાં એ બધા ભાવોનો સમાવેશ કરી લેવાનો હોવાથી એ ભાવોનું વર્જન પણ થઈ જાય છે. ૪

મુક્ત જીવનું મોક્ષ પછી લાગણું જ કાર્ય—

તદનન્તરમૂર્ધ્વ ગચ્છત્યા લોકાન્તાત્ । ૫ ।

સંપૂર્ણ કર્મનો કાય થયા પછી તુરત જ મુક્તજીવ લોકના અંત સુધી ઉંચે જાય છે.

સંપૂર્ણ કર્મ અને તદ્દાશ્રિત ઔપશમિક આદિ ભાવો નાશ પામ્યા કે તુરત જ એક સાથે એક સમયમાં ત્રણ કાર્ય થાય છે. શરીરનો વિયોગ, સિદ્ધ્યમાન ગતિ અને લોકાન્તપ્રાપ્તિ. ૫

સિદ્ધ્યમાન ગતિના હેતુઓ—

पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद्धन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च तद्वृत्तिः । ૬ ।

પૂર્વપ્રયોગથી, સંગના અભાવથી, બંધન તૂટવાથી અને તે પ્રકારના ગતિપરિણામથી મુક્ત જીવ ઉંચે જાય છે.

જીવ કર્મથી છુટ્યો કે તુરત જ ગતિ કરે છે સ્થિર રહેતો નથી. ગતિ પણ ઉંચી અને તે પણ લોકના અંત સુધી જ,

૧ આ સૂત્ર પછી સાતમા અને આઠમા નંબરવાળાં બે સૂત્રો દિગંબરીય પરંપરામાં છે. એ બંને સૂત્રોનો અર્થ અને શાબ્દિક વિન્યાસ પ્રસ્તુત સૂત્રના ભાષ્યમાં છે જ.

ત્યારપછી નહિ, આવી શાસ્ત્રીય માન્યતા છે. એમાં પ્રશ્ન થાય છે કે કર્મ કે શરીર આદિ પૌદ્ગલિક પદાર્થોની મદદ વિના અમૂર્ત જીવ ગતિ કેવી રીતે કરે? અને કરે તો ઊર્ધ્વગતિ જ કેમ અધોગતિ કે તીરછી ગતિ કેમ નહિ? આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર અહીં આપવામાં આવ્યો છે.

જીવદ્રવ્ય એ સ્વભાવથી જ પુદ્ગલદ્રવ્યની પેઠે ગતિશીલ છે. બંનેમાં તફાવત એટલો જ છે કે પુદ્ગલ સ્વભાવથી અધોગતિશીલ અને જીવ સ્વભાવથી ઊર્ધ્વગતિશીલ છે. જીવ ગતિ ન કરે અથવા નીચી ચા તીરછી દિશામાં ગતિ કરે છે તો તે અન્ય પ્રતિબંધક દ્રવ્યના સંગને લીધે ચા બંધનને લીધે એમ સમજવું. એવું દ્રવ્ય તે કર્મ. જ્યારે કર્મનો સંગ છુટ્યો અને તેનું બંધન તુટ્યું ત્યારે કોઈ પ્રતિબંધક તો નથી જ રહેતું. એટલે મુક્ત જીવને પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે ઊર્ધ્વગતિ કરવાનો પ્રસંગ આવે જ છે. આ પ્રસંગે પૂર્વપ્રયોગ નિમિત્ત બને છે એટલે એ નિમિત્તથી મુક્ત જીવ ઊર્ધ્વગતિ કરે છે. પૂર્વપ્રયોગ એટલે પૂર્વબદ્ધ કર્મ છુટી ગયા પછી પણ તેથી આવેલો વેગ-આવેશ. જેમ કુંભારે લાકડીથી ફેરવેલો ચાક લાકડી અને હાથ ઉઠાવી લીધા પછી પણ પ્રથમ મળેલ વેગને બળે વેગના પ્રમાણમાં ફેરવે કરે છે, તેમ કર્મમુક્ત જીવ પણ પૂર્વકર્મથી આવેલ આવેશને લીધે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે ઊર્ધ્વગતિ કરે જ છે. એની ઊર્ધ્વગતિ લોકના અંતથી આગળ નથી ચાલતી. તેનું કારણ ત્યાં ધર્માસ્તિકાયનો અભાવ એ જ છે.

તત્વાર્થ સૂત્ર

પ્રતિબંધક કર્મદ્રવ્ય ખસી જવાથી જીવની ભર્વગતિ કેવી રીતે સુકર થાય છે તે સમજાવવા તુંબડાનો અને એરંડખીજનો દાખલો આપવામાં આવે છે. અનેક લેપવાળું તુંબડું પાણીમાં નીચે પડ્યું રહે છે પણ લેપો ખસી જતાં જ તે સ્વભાવથી જ પાણી ઉપર તરી આવે છે. કોશ (ફીંડવા) માં રહેલું એરંડખીજ કોશ તૂટતાં જ ભડી બહાર નીકળે છે તેમ કર્મબંધન દૂર થતાં જ જીવ ભર્વગામી બને છે. ૬

બાર બાબતોવડે સિદ્ધની વિશેષ વિચારણા—

ક્ષેત્રકાલગતિલિંગતીર્થચારિત્રપ્રત્યેકબુદ્ધબોધિત-

જ્ઞાનાવગાહનાન્તરસંખ્યાલ્પવહુત્વતઃ સાધ્યાઃ ।૭।

ક્ષેત્ર, કાલ, ગતિ, લિંગ, તીર્થ, ચારિત્ર, પ્રત્યેકબુદ્ધબોધિત, જ્ઞાન, અવગાહના, અંતર, સંખ્યા અને અલ્પબહુત્વ એ બાર બાબતોવડે સિદ્ધ જીવો ચિંતવવા.

સિદ્ધ જીવોનું સ્વરૂપ વિશેષપણે જાણવા માટે અહીં બાર બાબતોનો નિર્દેશ કર્યો છે. એ દરેક બાબત પરત્વે સિદ્ધનું સ્વરૂપ વિચારવાનું છે. જો કે સિદ્ધ થએલ સમગ્ર જીવોમાં ગતિ, લિંગ આદિ સાંસારિક ભાવો ન હોવાથી કોઈ ખાસ પ્રકારનો ભેદ નથી જ હોતો, છતાં ભૂતકાળની દૃષ્ટિએ તેઓમાં પણ ભેદ કદપી અને વિચારી શકાય. અહીં ક્ષેત્ર આદિ જે બાર બાબતોને લઈ વિચારણા કરવાની છે તે દરેક બાબતમાં યથાસંભવ ભૂત અને વર્તમાન દૃષ્ટિ લાગુ પાડીને જ વિચારણા કરવી તે નીચે પ્રમાણે—

ક્ષેત્ર-સ્થાન-જગ્યા-વર્તમાન ભાવની દૃષ્ટિએ બધાને સિદ્ધ થવાનું સ્થાન એક જ સિદ્ધક્ષેત્ર અર્થાત્ આત્મપ્રદેશ અગર આકાશપ્રદેશ છે. ભૂતભાવની દૃષ્ટિએ એમનું સિદ્ધ થવાનું સ્થાન એક નથી કારણ કે જન્મદૃષ્ટિએ પંદરમાંથી જુદી જુદી કર્મભૂમિમાંથી કેટલાક સિદ્ધ થનાર હોય છે અને સંહરણુદૃષ્ટિએ સમગ્ર માનુષક્ષેત્રમાંથી સિદ્ધિ મેળવી શકાય છે. કાલ-અવસર્પિણી આદિ લૌકિક કાળ-વર્તમાનદૃષ્ટિએ સિદ્ધ થવાનું કોઈ લૌકિક કાળચક્ર નથી અને એક જ સમયમાં સિદ્ધ થવાય છે. ભૂતદૃષ્ટિએ જન્મની અપેક્ષાએ અવસર્પિણી ઉત્સર્પિણી અને અનવસર્પિણી, અનુત્સર્પિણીમાં જન્મેલો સિદ્ધ થાય છે. એ જ રીતે સંહરણુની અપેક્ષાએ ઉક્ત બધા કાલમાં સિદ્ધ થાય છે. ગતિ-વર્તમાનદૃષ્ટિએ સિદ્ધગતિમાં જ સિદ્ધ થવાય છે. ભૂતદૃષ્ટિએ જો છેલ્લો ભવ લઈ વિચારીએ તો મનુષ્યગતિમાંથી અને છેલ્લાના પહેલાનો ભવ લઈ વિચારીએ તો ચારે ગતિમાંથી સિદ્ધ થાય છે. લિંગ-વેદ અને ચિહ્ન-પહેલા અર્થ પ્રમાણે વર્તમાન-દૃષ્ટિએ અવેદ જ સિદ્ધ થાય છે. ભૂતદૃષ્ટિએ સ્ત્રી, પુરુષ, નપુંસક એ ત્રણે વેદમાંથી સિદ્ધ થાય છે. બીજા અર્થ પ્રમાણે વર્તમાનદૃષ્ટિએ અલિંગ જ સિદ્ધ થાય છે. ભૂત-દૃષ્ટિએ જો ભાવલિંગ-આંતરિક યોગ્યતા-લઈ વિચારીએ તો સ્વલિંગે-વીતરાગપણે જ સિદ્ધ થાય છે અને દ્રવ્ય-લિંગ-બાહ્યવેશ લઈ વિચારીએ તો સ્વલિંગ-જ્ઞેનલિંગ પરલિંગ-જ્ઞેનેતરપંથનું લિંગ અને ગૃહસ્થલિંગ એમ

ત્રણે લિંગે સિદ્ધ થાય છે. તીર્થ-કોઇ તીર્થકરરૂપે અને કોઇ અતીર્થકરરૂપે સિદ્ધ થાય છે. અતીર્થકરમાં કોઇ તીર્થ ચાલુ હોય ત્યારે અને કોઇ તીર્થ ચાલુ ન હોય ત્યારે પણ સિદ્ધ થાય છે. ચારિત્ર-વર્તમાનદષ્ટિએ સિદ્ધ થનાર ચારિત્રી કે અચારિત્રી નથી હોતો. ભૂતદષ્ટિએ બે છેલ્લો સમય લઇએ તો યથાખ્યાતચારિત્રથી સિદ્ધ થાય છે. અને તે પહેલાનો સમય લઇએ તો ત્રણ, ચાર અને પાંચે ચારિત્રથી સિદ્ધ થાય છે. સામાયિક, સૂક્ષ્મસંપરાય અને યથાખ્યાત એ ત્રણ તથા છેદોપસ્થાપનીય સૂક્ષ્મસંઠ તથા યથાખ્યાત એ ત્રણ, સામાયિક, પરિહારવિશુદ્ધિ સૂક્ષ્મસંઠ તથા યથાખ્યાત એ ચાર, તેમજ સામાઠ છેદોપસ્થાઠ પરિહારવિઠ સૂક્ષ્મસંઠ યથાખ્યાત એ પાંચ ચારિત્ર સમજવાં. પ્રત્યેકબુદ્ધબોધિત-એટલે પ્રત્યેકબોધિત અને બુદ્ધબોધિત-પ્રત્યેકબોધિત અને બુદ્ધબોધિત બંને સિદ્ધ થાય છે. જે કોઇના ઉપદેશ વિના પોતાની જ્ઞાનશક્તિથી જ બોધ પામી સિદ્ધ થાય તે સ્વયંબુદ્ધ બે પ્રકારના છે. એક અરિહંત અને બીજા અરિહંતથી ભિન્ન જેઓ કોઇ એકાદ બાહ્ય નિમિત્તથી વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન પામી સિદ્ધ થાય તે. આ બંને પ્રત્યેકબોધિત કહેવાય છે. જેઓ બીજા જ્ઞાની દ્વારા ઉપદેશ પામી સિદ્ધ થાય તે બુદ્ધબોધિત. એમાં વળી કોઇ બીજાને બોધ પમાડનાર પણ હોય છે અને કોઇ માત્ર આત્મ-કલ્યાણસાધક હોય છે. જ્ઞાન-વર્તમાનદષ્ટિએ કૃત કેવળ જ્ઞાન-વાળો જ સિદ્ધ થાય છે. ભૂતદષ્ટિએ બે, ત્રણ કે ચાર જ્ઞાનવાળો

સિદ્ધ થાય છે. જે એટલે મતિ, શ્રુત, ત્રણ એટલે મતિ, શ્રુત, અવધિ, કે મતિ, શ્રુત અને મન:પર્યાય; ચાર એટલે મતિ, શ્રુત, અવધિ અને મન:પર્યાય: અવગાહના-ઉંચાઈ-જઘન્ય અંગુલ-પૃથક્ત્વહીન સાત હાથ અને ઉત્કૃષ્ટ પાંચસો ધનુષ ઉપર ધનુષ-પૃથક્ત્વ જેટલી અવગાહનામાંથી સિદ્ધ થાય છે આ તો ભૂતદષ્ટિએ કહ્યું. વર્તમાનદષ્ટિએ કહેવું હોય તો જે અવગાહના-માંથી સિદ્ધ થયો હોય તે જ જે તૃતીયાંશ અવગાહના કહેવી. અન્તર-અવધાન-કોઈ એક સિદ્ધ થયા પછી લાગલા જ જ્યારે બીજા સિદ્ધ થાય છે ત્યારે તે નિરંતરસિદ્ધ કહેવાય છે. જઘન્ય જે સમય અને ઉત્કૃષ્ટ આઠ સમય સુધા નિરંતર સિદ્ધિ આવે છે. જ્યારે કોઈની સિદ્ધિ પછી અમુક વખત ગયા બાદ જ સિદ્ધ થાય ત્યારે તે સાંતરસિદ્ધ કહેવાય છે. અને વચ્ચેની સિદ્ધિનું અંતર જઘન્ય એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટ છ માસનું હોય છે. સંખ્યા-એક સમયમાં જઘન્ય એક અને ઉત્કૃષ્ટ એકસો આઠ સિદ્ધ થાય છે. અદ્યખલુત્વ-ઓછાવધતાપણું-ક્ષેત્ર આદિ જે અગિયાર બાબતો લઈ ઉપર વિચાર કરવામાં આવ્યો છે તે દરેક બાબતમાં સંભવતા ભેદોનું અંદરોઅંદર ઓછાવધતાપણું વિચારવું તે અદ્યખલુત્વવિચારણા. જેમકે-ક્ષેત્રસિદ્ધમાં સંહરણસિદ્ધ કરતાં જન્મસિદ્ધ સંખ્યાતગુણા હોય છે. તેમજ બિર્ધલોકસિદ્ધ સૌથી થોડા હોય છે. અધોલોકસિદ્ધ તેથી સંખ્યાતગુણા અને તિર્યગલોકસિદ્ધ તેથી સંખ્યાતગુણા હોય છે. સમુદ્રસિદ્ધ સૌથી થોડા હોય છે અને

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

દ્વીપસિદ્ધ તેથી સંખ્યાતગુણા હોય છે. આ રીતે કાલ આદિ દરેક બાબત લાગુ અદ્યપણહુતવનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે જે વિશેષાર્થીએ મૂળ ગ્રંથોમાંથી બાણી લેવો. ૭

ગૂજરાતી વ્યાખ્યાસહિત

તત્ત્વાર્થ સૂત્ર

સમાપ્ત.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનાં પુસ્તકોના વેચાણની બુકસેલરો સાથેની શરતો

૧. વિદ્યાપીઠ પોતાનાં પ્રકાશનો ઉપર વેપારીઓ અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણસંસ્થાઓને ૧૫ ટકા કમિશન આપે છે. સન્મતિતર્ક, ભગવતીસૂત્ર, તત્ત્વાર્થસૂત્ર, પુરાતત્ત્વ ત્રૈમાસિકના બાંધેલા પુસ્તક ઉપર માત્ર ૬૬ ટકા કમિશન આપવામાં આવે છે.

૨. ગૂજરાત બહાર દૂરના વેપારીઓને ગ્રુસથી પુસ્તકો મોકલવામાં આવે તેનું ત્રીસ વિદ્યાપીઠ ભરશે અને કમિશન ૧૫ ટકા આપવામાં આવશે. પારસલ નાનું હશે અને ટપાલ દ્વારા મોકલવામાં આવશે તો ટપાલખર્ચ પુસ્તક મંગાવનારને શિર રહેશે, જો કે કમિશન તો ૧૫ ટકા જ આપવામાં આવશે.

૩. પુસ્તકો ઉપર અથવા તો વિદ્યાપીઠની યાદીમાં પુસ્તકની જે કિંમત છાપેલી હશે તે જ કિંમતે બુકસેલરો પુસ્તકો વેચી શકશે.

૪. વિદ્યાપીઠના ગૂજરાતના આડતિયા તરીકે હાલમાં મેસર્સ એસ૦ બી૦ શાહ, પાનકોર-નાકા, અમદાવાદ, અને પુરાતત્ત્વ મંદિર ગ્રંથાવલીના આડતિયા તરીકે શ્રી૦ શંભુલાલ જગશી શાહ, માદલપુર, અમદાવાદ, અનુક્રમે કામ કરે છે. પુસ્તકો મંગાવનારે પોતાના ઓર્ડર બારોબાર તેમને મોકલી આપવા વિનંતિ છે.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ હાથાલિખ
અમદાવાદ
સં૦ ૧૯૮૬ના માહ સુદ ૧૫

}

નરહરિ દા૦ પરીખ.
મહામાત્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ.

ગુજરાત વધાપીઠ દ્વારા પ્રકાશિત પુસ્તકો પુરાતત્ત્વમંદિર ગ્રંથાવલી

વૈદિક પાઠાવલી	સં. શ્રી. રસિકલાલ છો. પરીખ	૩-૮-૦
ઉપનિષદ પાઠાવલી	સં. આ. ૬૦ બા. કાલેલકર	૦-૧૨-૦
પાલી પાઠાવલી	સં. મુનિ જિનવિજયજી	૦-૧૪-૦
પ્રાકૃત કથાસંગ્રહ	,,	૦-૧૨-૦
આર્યવિદ્યા વ્યાખ્યાનમાલા (કપડાનું પુઠું)		૨-૦-૦
,,	(ચામડાનું પુઠું)	૨-૮-૦
પ્રાચીન સાહિત્ય/શ્રી રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરના પુસ્તકનો અનુવાદ		૦-૭-૦
અભિધમ્મથસંગ્રહો (બૌદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રારંભિક ગ્રંથ)		
	સં. અ. ધર્માનન્દ કોસમ્બી	૨-૦-૦
(આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ) લે. ઝગ્ગેદી		૩-૮-૦
અભિધાનપદીપિકા (પાલી શબ્દકોષ) સં. મુનિ		
	જિનવિજયજી	૫-૦-૦
કાવ્યપ્રકાશ (૧થી ૬ ઉદ્ધાસ) અનુવાદક શ્રી રા. વિ.		
	પાઠક, અને શ્રી. ૨૦ છો. પરીખ	૧-૮-૦
ધર્મપદ	સં. અ. ધર્માનન્દ કોસમ્બી	૧-૦-૦
સમાધિમાર્ગ	લેખક ,,	૦-૮-૦
બૌદ્ધસંઘનો પરિચય	,,	૨-૦-૦
પ્રાકૃત વ્યાકરણ	લે. પંડિત બેચરદાસ જીવરાજ	૪-૦-૦
સન્મતિતર્ક ભાગ ૧, ૨, ૩, ૪ સં. પં. સુખનાથજી		
	તથા પં. બેચરદાસ (પ્રત્યેકના)	૧૦-૦-૦
,,	,,	
,,	૫	
,,	,,	
ભગવતીસૂત્ર ભાગ ૧, ૨ (મૂળ અને ગુજરાતી અનુવાદ)		
	અનુ. પં. બેચરદાસ (પ્રત્યેકના)	૬-૦-૦
,,	,,	
,,	૩	
	અનુ. પં. ભગવાનદાસ	૧૦-૦-૦

તત્ત્વાર્થસૂત્ર ભાગ ૧ (મૂળ અને ગુજરાતી અનુવાદ)	
વિવેચક પં. સુખલાલજી	૦-૧૨-૦
” (અને” લાગ પાકા પૂઠામાં ભેગા બાધિલા)	૧-૪-૦
” (અને” લાગ પાકા પૂઠામાં ભેગા બાધિલા)	૨-૪-૦
સુતનિપાત (ગુજરાતી અનુવાદ) અનુ. અ. ધર્માનંદ	
કાસબી	(૭૫૫ ઊ)
મન્નિમનિકાય	”
પ્રાચીન ગુજરાતી ગદ્યસન્દર્ભ સં. મુનિ જિનવિજયજી	”
પ્રબન્ધચિન્તામણિ	”

બાલસાહિત્ય

ચાલણગાડી (નાની) (સચિત્ર)	૦-૧-૩
” (મોટી)	૦-૧-૬
ચણીબેર (બાલકવિતાઓનો સંગ્રહ) ભા. ૧-૨-૩	૦-૫-૦
રાયણ (ચણીબેરથી આગળના અભ્યાસ માટે) ” ૧	૦-૩-૦
” ૨	૦-૩-૦
ગુજરાતી પહેલી ચોપડી	૦-૨-૦
ગુજરાતી બીજી ચોપડી	૦-૨-૬

વિનયમન્દિર માટે ઉપયોગી

પૂર્વરંગ (પ્રાચીન ભારતના ઇતિહાસ) લે. આ. ૬૦	
બા. કાલેલકર અને શ્રી. નરહરિ પરીખ	૧-૦-૦
ઐતિહાસિક વાર્તામાલા (મુગલ વંશ) લે. શ્રી.	
નાથુકલાલ ચોકસી	૦-૧૨-૦
હિન્દી તવારીખ (તુર્ક અને પઠાણ રાજ્યોના નાથુકલાલ ચોકસી	૦-૧૦-૦
બ્રિટિશ રાજ્યતંત્ર અને આપણી મહાસલા	૦-૧૦-૦
કરંડિયો સંયોજક શ્રી નરહરિ દા. પરીખ	૦-૧૦-૦
સંક્ષિપ્ત કરણધેસો	૦-૧૬-૦

કાવ્ય પરિચય, ભાગ ૧ તથા ૨ સંગ્રહક શ્રી. રા.

વિ. પાઠક અને શ્રી. નં. ના. પારેખ ૧-૪-૦

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं० २ सुरवला

लेखक सुखलाल /

शीर्षक तत्त्वार्थ सूत्र /

खण्ड ६८२
क्रम संख्या